

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला

प्रवचनसार प्रवचन

तृतीय, चतुर्थ व पंचम भाग

प्रवक्ता:

अध्यात्मयोगी सिद्धान्तन्यायसाहित्य शास्त्री, न्यायतीर्थ
पूज्य श्री गुरुवर्य मनोहर जी वर्णी
“श्रीमत्सहजानन्द महाराज”

Bhartiya Shruhi-Darshan Kendra
JAIPUR

प्रकाशक:

खेमचन्द जैन सराफ,
मंत्री, श्री सहजानन्द शास्त्रमाला
१८५ ए, रणजीतपुरी, सदर मेरठ (उत्तर प्रदेश)

स्वाध्यायार्थी बन्धु, मन्दिर एवं लाइब्रेरियोंको
भारतवर्षीय वर्णी जैनसाहित्य मन्दिरकी ओरसे अर्धमूल्यमें ।

श्री सहजानन्द शास्त्रमालाके संरक्षक

- (१) श्रीमान् ला० महावीरप्रसाद जी जैन, बैंकर्स, संरक्षक, अध्यक्ष एवं प्रधान ट्रस्टी, सदर मेरठ
 (२) श्रीमती सौ० फूलमाला देवी, धर्मपत्नी श्री ला० महावीरप्रसाद जी जैन, बैंकर्स, सदर मेरठ
 ३) श्रीमान् लाला लालचन्द विजयकुमार जी जैन सर्राफ, सहारनपुर

श्री सहजानन्द शास्त्रमालाके प्रवर्तक महानुभावों की नामावली—

१ श्रीमान् सेठ भवरीलाल जैन पाण्ड्या,	भूमरीतिलैया
२ „ वर्णीसिध ज्ञानप्रभावना समिति, कार्यालय,	कानपुर
३ „ कृष्णचन्द जी जैन रईस,	देहरादून
४ „ सेठ जगन्नाथ जी जैन पाण्ड्या,	भूमरीतिलैया
५ „ श्रीमती सोवती देवी जी जैन,	गिरिडीह
६ „ मित्रसैन नाहरसिंह जी जैन,	मुजफ्फरनगर
७ „ प्रेमचन्द ओमप्रकाश, प्रेमपुरी,	मेरठ
८ „ सलेखचन्द लालचन्द जी जैन,	मुजफ्फरनगर
९ „ दीपचन्द जी जैन रईस,	देहरादून
१० „ बारूमल प्रेमचन्द जी जैन,	मसूरी
११ „ बाबूराम मुरारीलाल जी जैन,	ज्वालापुर
१२ „ केवलराम उग्रसैन जी जैन,	जगाधरी
१३ „ सेठ गैदामल दगडूशाह जी जैन,	सनावद
१४ „ मुकुन्दलाल गुलशनराय जी, नई मंडी,	मुजफ्फरनगर
१५ श्रीमती धर्मपत्नी बा० कैलाशचन्द जी जैन,	देहरादून
१६ श्रीमान् जयकुमार वीरसैन जी जैन,	सदर मेरठ
१७ „ मन्त्री, जैन समाज,	खण्डवा
१८ „ बाबूराम अकणकप्रसाद जी जैन,	तिस्सा
१९ „ विशालचन्द जी जैन रईस,	सहारनपुर
२० „ बा० हरीचन्दजी ज्योतिप्रसाद जी जैन, ओवरसियर,	इटावा
२१ „ सौ० प्रेमदेवी शाह सुपुत्री बा० फतेलाल जी जनसघी,	जयपुर
२२ „ मन्त्राणी, दिगम्बर जैन महिला समाज,	गया
२३ „ सेठ सागरमल जी पाण्ड्या,	गिरिडीह
२४ „ बा० गिरनारीलाल चिरंजीलाल जी जैन,	„
२५ „ बा० राधेलाल कालूराम जी मोदी,	„

२६ श्रीमान् सेठ फूलचन्द बैजनाथ जी जैन, नई मण्डी,	भुजपूरनगर
२७ " सुखबीरसिंह हेमचन्द जी सराफ,	बडौत
२८ " गोकुलचद हरकचद जी गोधा,	लालगोला
२९ " दीपचद जी जैन रिटायर्ड सुप्रिन्टेन्डेन्ट इंजीनियर,	कानपुर
३० " मन्त्री, दि० जैनसमाज, नाई की मंडा,	आगरा
३१ " सचालिका, दि० जैन महिलामंडल, नमककी मंडी,	आगरा
३२ " नेमिचन्द जी जैन, रुड़की प्रेस,	रुड़की
३३ " भूबनलाल शिवप्रसाद जी जैन, चलकाना वाले,	सहारनपुर
३४ " रोशनलाल के० सी० जैन,	सहारनपुर
३५ " मोल्हडमल श्रीपाल जी, जैन, जैन वेस्ट	सहारनपुर
३६ " बनवारीलाल निरजनलाल जी जैन,	शिमला
३७ " सेठ शीतलप्रसाद जी जैन,	सदर मेरठ
३८ " दिगम्बर जैनसमाज	गोटे गाँव
३९ " माता जी धनवती देवी जैन, राजागज,	इटावा
४० " ब्र० मुख्त्यारसिंह जी जैन, "नित्यानन्द"	रुड़की
४१ " लाला महेन्द्रकुमार जी जैन,	चिलकाना
४२ " लाला आदीश्वरप्रसाद राकेशकुमार जैन,	चिलकाना
४३ " हुकमचद मोतीचद जैन,	सुलतानपुर
४४ " ला० मुन्नालाल यादवराय जी जैन,	सदर मेरठ
४५ " इन्द्रजीत जी जैन, वकील, स्वरूपनगर,	कानपुर
४६ श्रीमती कैलाशवती जैन, ध० प० चौ० जयप्रसाद जी	सुलतानपुर
४७ श्रीमान् * गजानन्द गुलाबचन्द जी जैन, बजाज	गया
४८ " * बा० जीतमल इन्द्रकुमार जी जैन छावडा,	भूमरीतिलैया
४९ " * सेठ मोहनलाल ताराचन्द जी जैन वडजात्या,	जयपुर
५० " * बा० दयाराम जी जैन आर. एस. डी. ओ.	सदर मेरठ
५१ " X जिनेश्वरप्रसाद अभिनन्दनकुमार जी जैन,	सहारनपुर
५२ " X जिनेश्वरलाल श्रीपाल जी जैन,	शिमला

नोट:—जिन नामोंके पहले * ऐसा चिन्ह लगा है उन महानुभावोंकी स्वीकृत सदस्यताके कुछ रुपये आ गये हैं, शेष आने हैं तथा जिन नामोंके पहले X ऐसा चिन्ह लगा है उनकी स्वीकृत सदस्यताका रुपया अभी तक कुछ नहीं आया, सभी बाकी हैं ।

सहजानन्द शारङ्गमालाके २०

अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ गुरु, संरक्षक, अध्यक्ष, ज्य श्री मनोहरजी वर्यो
"सहजानन्द" - हाहावीरप्रसाद

हूँ स्वतन्त्र निश्चल निष्काम । ज्ञाता द्रष्टा आत्मराम ॥८॥

अन्तर यही ऊपरी जान, वे विराग यहं रागवितान ।
मैं वह हूँ जो हैं भगवान, जो मैं हूँ वह हैं भगवान ॥१॥

मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान ।
किन्तु आशवश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अज्ञान ॥२॥

सुख दुःख दाता कोई न आन, मोह राग दुःख की खान ।
निजको निज परको पर जान, फिर दुःखका नहिं लेश निदान ॥३॥

जिन शिव ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम ।
राग त्यागि पहुँचू निज धाम, आकुलताका फिर क्या काम ॥४॥

होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जगका करता क्या काम ।
दूर हटो परकृत परिणाम, 'सहजानन्द' रहूँ अभिराम ॥५॥

****

[धर्मप्रेमी बंधुओ ! इस आत्मकीर्तनका निम्नांकित अवसरों पर निम्नांकित पद्धतियों में भारतमें अनेक स्थानोंपर पाठ किया जाता है । आप भी इसी प्रकार पाठ कीजिए]

- १—शास्त्रसभाके अनन्तर या दो शास्त्रोके बीचमें श्रोतावो द्वारा सामूहिक रूपमें ।
- २—जाप, सामायिक, प्रतिक्रमणके अवसरमें ।
- ३—पाठशाला, शिक्षासदन, विद्यालय लगनेके समयमें छात्रो द्वारा ।
- ४—सूर्योदयसे एक घंटा पूर्व परिवारमें एकत्रित बालक, बालिका, महिला तथा पुरुषो द्वारा ।
- ५—किसी भी आपत्तिके समय या अन्य समय शान्तिके अर्थ स्वरुचिके अनुसार किसी अर्थ, चौपाई या पूर्ण छदका पाठ शान्तिप्रेमी बन्धुओ द्वारा ।

प्रवचनसार प्रवचन तृतीय भाग

अब तक केवलज्ञानके विषयमे वर्णन हुआ, अब आनन्दका वर्णन शुरू होता है । आनन्दाधिकार यहाँसे प्रारम्भ होता है । ज्ञानप्रपञ्चके अनंतर आनन्दप्रपञ्च कहनेका प्रयोजन यह है कि आत्मामे यद्यपि ज्ञान और आनन्द दोनों सहज गुण हैं तथापि सवेदन ज्ञान द्वारा ही है, अतः पहिले ज्ञानप्रपञ्च किया । अब ज्ञानसे अभिन्न आनन्दके स्वरूप बनाते हैं और साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि उस सुखके अनेक परिणामनोमे कौनसा सुख हेय है, कौनसा सुख उपादेय है ?

अतिय अमुत्त मुत्त अदिदिय इदिय च अत्येसु ।

अतिय अमुत्त मुत्त अदिदिय इदिय च अत्येसु ॥५॥

उपादेय ज्ञान और सुखके विवरणका संकल्प—इस गाथामे सबसे पहले यह बताते हैं कि सुखका स्वरूप ज्ञानसे अभिन्न है । सुखका जो सवेदन है, सुखरूप जो परिणति है, वह ज्ञानसे अभिन्न है । जहाँ सच्चा सुख नहीं होता, जहाँ शुद्ध सुख नहीं होता, वहाँ तो यह छाँट की जा सकती है कि यह सुख और यह ज्ञान, परन्तु जहाँ सच्चा सुख होता है वहाँ यह छाँट करना कठिन है । वहाँ तो सुख और ज्ञान अभिन्न हैं । इस प्रकारसे ज्ञानसे अभिन्न जो सुख है उसका स्वरूप बताते हुए यह बताते कि कौनसा ज्ञान व सुख हेय है और कौनसा ज्ञान व सुख उपादेय है ?

उपादेय ज्ञान व सुखका निरूपण—ज्ञान और सुख मूर्तिक और इन्द्रियज भी हैं और ज्ञान और सुख अमूर्तिक और अतीन्द्रियज भी हैं । सबसे पहले सुखका स्वरूप पहिचानने के लिए सुखके दो प्रकार बनालो—एक मूर्तिक और इन्द्रियज व दूसरा अमूर्तिक और अतीन्द्रियज । मूर्तिक सुखके जाननेको पहले स्मरण कीजिये कि अवधिज्ञानका विषय क्या क्या है ? अवधि ज्ञान कर्म परमाणुओं को जानने वाला है, राग द्वेष आदि भाव जो कर्मपरमाणुओंके कारण हैं उनको भी जानने वाला है, राग द्वेष आदि भावोंसे होने वाले सुख दुःख परिणामोंको भी जानने वाला है, उपशम सम्यग्दर्शन और क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शनको भी जानने वाला है, ताँ अवधिज्ञान मूर्तिकको ही जानता । उसके विषय क्या क्या बन गये ? रागद्वेष भी, सुख दुःख

भी, क्षायोपशमिक और औपशमिक भाव भी, ये सब उनके विषय हैं। तो जिनको वह ससारी जीव मुखका अनुभव करता है और जो कर्मके उदयसे है, इसलिये ये मूर्तिक ही है। इन्द्रियोसे और कर्मके उदयसे जो सुख उत्पन्न होता है, वह तो मूर्तिक और इन्द्रियज ही है। दूसरे प्रकार से ज्ञानसुख अमूर्तिक और अतीन्द्रियज होता है। वह अतीन्द्रिय और अमूर्तिक ज्ञान मुख ही यहा मुख्य माना गया है, और उसे ही उपादेय समझना चाहिये। मूर्तिक ज्ञान और मूर्तिक सुख हेय है। जितने भी मूर्त भाव हैं, सब हेय हैं। भगवानकी भक्तिमें जो अनुराग है वह भी कर्मके उदयसे है, तो वह भी हेय है। वृत्तिमें समयसे, व्रतसे चलनेकी, उसे पालनेकी जो बुद्धि है, और उनमें जो अनुराग रहता है, तो वह भी कर्मके उदयसे होता है, इसलिए वह भी हेय है। जो कर्मके उदयसे उत्पन्न हो, वह अनुराग और बुद्धि हेय होती है, उपादेय नहीं। वस्तुतः तो निश्चयसे जो बुद्धि लगती है, वह भी उपादेय नहीं। जो शुद्ध अवस्थामें पहुँच गया उसके तो उपादेयकी बुद्धि ही नहीं है, वे तो निश्चयको भी उपादेय नहीं बता सकते। निश्चय तत्त्व उपादेय है, यह भाव भी कर्मके उदयसे होता, तो निश्चय तत्त्व उपादेय है, यह भाव भी मूर्तिक ही होता। तो यह भी हेय परिणाम है। व्यवहारकी तो चीज जाने दो, निश्चय तत्त्व उपादेय है, ऐसा परिणाम भी हेय है।

अतीन्द्रिय ज्ञानकी व सुखकी उपादेयता—कहते कि ज्ञान और सुख मूर्तिक भी होता, इन्द्रियज भी होता, अमूर्तिक भी होता, अतीन्द्रियज भी होता, उन चारोंके बीचमें जो अमूर्तिक और अतीन्द्रियज है, वह उपादेय है। जो मूर्तिक और इन्द्रियज मुख व ज्ञान है, वे क्षायोपशमिक इन्द्रियोंके द्वारा उत्पन्न होते, इसलिए वह ज्ञान और सुख पराधीन होते। आनन्दके शुद्ध स्वरूपको बतानेके लिए उसके अशुद्ध स्वरूपको बताया जायगा, और फिर शुद्ध स्वरूप समझमें आयगा। शुद्ध आनन्दका मूल्य अशुद्ध आनन्दका वर्णन करके जाना जायगा। यह अशुद्ध आनन्द इन्द्रियोसे पैदा होता है, इसलिये पराधीन है। जितने भी सुख हैं, वे सब पराधीन हैं। स्वाधीन सुख तो सहज शुद्ध आत्माका अवलोकन, उसीमें अह अह ऐसा प्रत्यय करके अभेद ज्ञानकी स्थितिसे रहता ही है। जितना भी इन्द्रियोसे जायमान सुख है, वह पराधीन सुख है। दुनियाके लोग बड़े-बड़े महल, बड़ी-बड़ी संपत्तियाँ जोड़नेके लिए परिश्रम कर जाते, परंतु परिश्रम पूरे होनेपर भी उसे भोग सकते हैं या नहीं, ऐसी वहा कोई गारंटी नहीं लगा सकते, इसलिए यह सुख पराधीन है। पराधीन सुख होनेके कारण यह हेय है। ज्ञान मूर्तिक भी होता और अमूर्तिक भी होता, इसी तरहसे सुख भी मूर्तिक भी होता और अमूर्तिक भी होता। जो ज्ञान और सुख मूर्तिक है वह तो हेय है, और जो ज्ञान और सुख अमूर्तिक है, वह उपादेय है।

अतीन्द्रिय ज्ञान सुख व इन्द्रियज ज्ञान सुखमें अन्तर—मूर्तिक होनेके कारण और इन्द्रियोसे पैदा होनेके कारण तो क्रमसे इसकी प्रवृत्ति है। केवलीके ज्ञान और सुख अमूर्तिक

होनेके कारण वह इन्द्रियोसे पैदा नहीं होता और उसमें क्रमसे प्रवृत्ति नहीं होती। उनके जैसे सर्वज्ञानकी पर्याय सर्व ज्ञेयोमें एक साथ आई, इसी तरहसे सर्व सुखकी पर्याय, जिसे अनन्त सुख कहते हैं उस अनन्त सुखकी सारी चीज उनमें एक साथ आती है। उस अनन्त सुखका यदि अनुमान करें तो यहाँके जीवोंको जितना सुख मिलता है उन सब जीवोंका सर्व सुख जोड़ डालो और उनके तीनों कालोंके सब सुखोंको जोड़ लो, जोड़ने पर जो सुख आवे उससे भी अनन्त गुणा सुख वहा पाया जाता है। एक साथ तीनों कालोंके सब सुख जितने से भी अधिक सुख उनमें होते हैं। परन्तु जीवोंके तीनों कालोंके सुखोंकी जाति उनके अमूर्त सुखमें मिलती ही नहीं है, इसलिए उनके सुखकी जाति तो बिल्कुल ही न्यारी है। यहाँके जीवोंमें तो जो सुख है वह कर्मके उदयसे है, इन्द्रियोसे पैदा होते हैं, पराधीन है, दुःख भी उसमें बीच बीचमें आते जाते हैं। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है कि वह एक दिन भी लगातार सुखी ही सुखी रहे, कोई मनुष्य ऐसा नहीं मिल सकता जो निष्पक्ष दृष्टिसे ऐसा कह दे कि वह आज दिन भर सुखी रहा। यहाँके जीवोंका यह ज्ञान और यह सुख दोनों पराधीन, विनाशीक, कर्मके उदयसे होने वाले, क्रमसे होने वाले, प्रतिपक्ष दुःख सहित, हानि लाभके अन्तर वाले हैं, इसलिए यह ज्ञान और यह सुख गौण है, लक्ष्यमें लाने योग्य व आदर्शके योग्य नहीं है, इसलिए यह ज्ञान और यह सुख मूर्तिक है और मूर्तिक होनेके कारण हेय है।

मोहमें चिन्तनकी शैली—किसीसे भी प्रेम बढ़ा रहे, किसीसे भी सुख बढ़ा रहे, उसीसे अन्तमें सुख न मिलकर दुःख मिला। जिसके लिए इतना परिश्रम किया, जिसके सुखके लिए इतना उद्यम किया, वही अन्तमें जाकर दुःखके कारण बन जाते। मोहमें यह नहीं सूझता। दो वर्षके बच्चेको यह कहकर खिलाते कि बाहू रे राजा, तू बड़ा होगा तो हमें सुख देगा। उस वक्त किसीको यह नहीं ख्याल आता कि वह अन्तमें दुःख पहुँचा सकता है। वहाँ मोहमें तो इष्टपनेकी कल्पना ही सूझती है, अपने अनिष्टपनेकी बात ही कल्पनामें नहीं उठती है। सागरकी बात है कि हम और गुरुजी दोनोंने वहाँ जेठ सुदी १४ का उपवास किया जब कि गर्मी बहुत पड़ती है। रात्रिमें दोनों करीब पास-पास सो रहे थे। एक बजे रात तक हम दोनोंको नीद नहीं लगी तो हमने गुरुजीसे कहा कि महाराजजी! कुछ ऐसा लगता कि हमारे दर्शनावरणका क्षय हो गया। यह सुनकरके वे हंस दिये और उसी समय पड़ी ठंड तथा हमें नीद आ लगी। सुबह चले मंदिरके लिए तो रास्तेमें एक स्त्री एक लड़केको, जिसकी हड्डी निकल रही थी, नाकसे नाक बह रहा था, इस तरहसे खिला रही, बाहरे बन्दरिया सुख देन बन्दरिया। तो यह सुनकर हमने गुरु जी से कहा कि क्या इसका वेद बदल गया है और क्या गारुडो भी हो गई कि यह सुख ही देगा। कहते हुए मुझे भी हसी आई, गुरुजी भी जोरसे हसे, हसीके

मारे चलते ही न बने, तब मुझे मधुर तमाचा मारकर बंद किया। परन्तु वह मोहसे देख रही थी। तो मोहके उदयमें कोई पुरुष अपनी सतानके प्रति यह नहीं सोच सकता कि वह उसके विरुद्ध भी कभी हो सकता है। ऐसे वह उसमें डूब ही डूब देखता है, अनिष्टकी कल्पन नहीं करता। तो यह सुख इन्द्रियज सुख है। इसमें उपादेय बुद्धि नहीं करनी चाहिए।

आत्माका स्वास्थ्य—समन्तभद्र आचार्य सुपाश्वनाथ भगवानकी स्तुति कर रहे थे उस स्तुतिमें कहते कि स्वास्थ्य यदात्यन्तिकमेव पुसा, स्वार्थो न भोग परिभगुरात्मा। तृपोऽनुषङ्गान्न च तापशान्तिरितीदामख्यद्भुगवान् मुपाश्वः ॥ सब लोग अपने शरीरको स्वस्थ देखकर कहते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ। कोई पूछे तो भी उसका यही प्रयोजन लगाते। परन्तु स्वास्थ्य का मतलब क्या होता? स्व माने आत्मा और स्व माने स्थित, उसका भाव है स्वास्थ्य। जो अपनी आत्मामें स्थित हो जाता है, वही स्वास्थ्य है। सेठ जी से पूछें कि आप स्वस्थ हो तो अपना शरीर देखकर कह देते कि हाँ, मैं तो स्वस्थ हूँ। तब पूछने वाला ज्ञानी कहता कि सेठ जी जरा दिमाग ठिकाने कीजिये कि आप स्वस्थ कैसे हैं? आप झूठ क्यों बोलते हैं, आप अपनी आत्मामें स्थित कहाँ हैं? शरीरपर दृष्टि गई और शरीरकी परिस्थितिको देखकर जो उत्तर दे रहे हैं, वह गलत है। आपको यह कहना चाहिए कि मेरा स्वास्थ्य रच भी नहीं है। हमेशाके लिए आत्मामें स्थित हो जाना, यही अवस्था स्वास्थ्य है। स्वार्थ क्या है, हमेशाके लिए निजकी आत्माके अर्थ लग जाना, यही स्वार्थ है। भोगना अर्थात् भोग स्वार्थ नहीं है। ससारके सुखका भोग क्षणिक है, इसलिए हेय है। जितनी देरको यह सुख भोगा है, उतनी देरको भी वह सुख नहीं, क्योंकि उसमें भी भीतरसे तृष्णाका सम्बन्ध है। भोग भोगते हुए, विषयसेवन करते हुए भी कितनी तड़फड़ाट, कितनी गड़बड़ाट उसमें आ सकती? जो जीव मोहके कारण दो सालके बच्चेमें यह बड़ा सुख देगा, यह कल्पना कर सकता है, वह मोही जीव अपने अन्दरके तृष्णा भावमें इसीको सुख मानकर कल्पना करे तो कौनसी आश्चर्यकी बात है? यहाँ तृष्णाका सम्बन्ध है, इसलिए वह स्वास्थ्य नहीं, सुख नहीं और स्वार्थ नहीं।

इन्द्रियज सुखकी असारता—आचार्यश्रीने इसमें ऐसी हितमय वाणी कही है कि यह सब सुख मात्र हवाई हैं और इनका बताना जो देह है, वह हवाई जहाजकी तरह है, यह शरीर उसका यन्त्र है और ड्राइवरकी तरह यह हमारी आत्मा है। इसके कारण ही शरीरकी प्रवृत्तियाँ होती हैं। जैसे अजगम यत्र जगम पुरुषके द्वारा चलाया जाता है, इसी तरहसे यह शरीर आत्माके द्वारा चलाया जाता है। उसमें बैठने वाले तो अनन्त लोग रहते, भैया! हमें एक बात याद आई, हमें कई बार जब सड़कपर चलते हैं, तो बढ़िया मोटर देखकर यह लगता कि इसमें तो कोई देवता बैठा होगा, परन्तु जब अन्दर देखते तो लगता कि यह तो वही हाड मांस नाक मल मूत्र आदिसे भरा हुआ पुतला बैठा है। यह जो शरीर है, चाहे

कितना ही सुन्दर रहो, परन्तु यह शरीर हितु नहीं है। इसके चार अवगुण हैं। यह वीभत्स है अर्थात् भयानक है। जब जीव निकल जाता है, तो शरीरको देखकर अन्दाज करो कि वह कितना भयानक होता है? दूसरी बात यह कि मोहके उदयमे लगता है कि शरीर सुन्दर है। परन्तु उस सुन्दर शरीरमे क्रोधका भाव आ जाय तब उसके चेहरेको देखो कि वह कितना असुन्दर लगता? वह उस समय भी भयानक होता, और समयमे जब वह शान्तिसे बैठा है, तो उस समय उसके मुखमे जो सुन्दरता आई वह सुन्दरता शान्तिके प्रतापसे आई। इसलिए यह शरीर वीभत्स है। इसके अलावा यह अपवित्र भी है अथवा यह तो जैसा है, सो तैसा ही है। यदि इसको अपवित्र बनाया तो आत्माके राग मोहने बनाया। रागद्वेष मोह जैसी पर्यायो मे रहनेके कारण यह आत्मा ही अभी अपवित्र है। ये सारे खून, मांस और हड्डी अपवित्र है, यह तो लोकव्यवहार है। परन्तु इनको व्यावहारिक भी अपवित्र बनाया किसने? जिसने अपवित्र बनाया, वह हेय है या जिसे अपवित्र बनाया गया, वह हेय है? एक लडकेने एक चाडाल को छू लिया, इसलिए उससे कहते कि तुम नहावो, वरन् तुम अशुद्ध हो और उससे लडके दूर रहते, यदि वह अछूता किमीको छू ले तो वह दूसरा लडका भी अछूता माना जाता तो फिर इन दोनोंमे से अधिक अछूता कौन? जो लडका छू गया वह अपवित्र हुआ या जिससे छुआ गया वह अपवित्र रहा। वह लडका तो सम्बन्धसे अछूता हुआ तथा दूसरा भी, परन्तु प्रथम अछूता तो पहिला है व चाण्डाल तो अपवित्र है ही। इसी तरह अपवित्र तो वह आत्मा हुई जिसके कारण शरीरको अपवित्र बनना पडा। तथा शरीर भी अपवित्र ही है। सुन्दरसे सुन्दर चीज, सुन्दरसे सुन्दर आँख सब अपवित्र है। इसका लक्ष्य कर जिस समय भी सोचता उस समय भी आनन्द नहीं आता।

अतीन्द्रियसुखकी स्वाभाविकता—आत्मा रागमय है, परन्तु उसमे एक ही तरहका राग नहीं होता। यदि एक ही तरहका राग हो तो वह तो विश्राम मिल जाता। यह विषय सुख पराधीन सुख है, सदा रहने वाला नहीं। यह साराका सारा मूर्तिक सुख है, इन्द्रियज सुख है। इससे विलक्षण दूसरी तरहका ज्ञान सुख, जहाँ अमूर्त और अतीन्द्रियपना रहता है वह कैसा है? पहले तो ऐसी दृष्टि बनाओ कि वह जो सुखकी बात सोची वह सुख अनन्त ज्ञानसे अभिन्न है। वह ज्ञानसुख अमूर्तिक आत्मपरिणामकी शक्तियोंसे पैदा होता है, जो चैतन्यका सम्बन्ध रखने वाली है, एक ऐसी आत्माके स्वाभाविक परिणामन शक्तियोंसे अतीन्द्रिय होनेके कारण वह सुख स्वाभाविक है जो सुख कि केवल आत्माके स्वाधीन भावसे पैदा होता। अमूर्त आत्मशक्तिसे ही जिसकी उत्पत्ति है वह ही अमूर्तिक अतीन्द्रिय सुख है।

आनन्दमें अतीन्द्रिय विशुद्ध आह्लाद—यहाँ यह शका होती कि आत्मामे सुख दुःखके बिना नहीं होता। जहाँ दुःख ही नहीं है ऐसे सिद्धोमे, अरहतमे, सुख जैसी चीज ही क्या

रहे ? इसका उत्तर यह है कि पहिली बात तो यह है कि उसे सुख शब्दसे कहा जाय या आनन्द शब्दसे कहा जाय । आत्मामे एक जातिका गुण अनादिसे अनन्त काल तक रहता । ससार अवरथामे जितनी भी पर्याय होती हैं वे कोई न कोई गुणकी वजहसे होती हैं । आत्मा मे जो दुख पैदा होता है वह भी किसी गुणकी अवस्थासे रहता तो जहाँ दुख न रहे केवल सुख कहा, वहाँ आनन्दको सुख कहा । आनन्दमे दुःखकी अवस्था नहीं रहती है । तो वह अवस्था आनन्द नामसे पाई गई है । हम जीवोकी दृष्टि सुखसे ज्यादा परिचित है । तो उसकी वह जो अवस्था है उसको जाननेके लिए जहाँ ज्ञानके विकारमे दुख आया था उसके अभावमे उस स्थितिको समझाने के लिए हम सुख शब्दसे कहते हैं । वहाँ तो उसको आनन्द शब्दसे कहा जाय तो ज्यादा अच्छा है । आनन्दका अर्थ क्या ? आ माने चारो ओर, और नन्द माने समृद्धि आ जाये । चारो ओरसे जहा समृद्धि आ जाये उसे आनन्द कहते हैं । इस तरह जो केवलका सुख है वह सुख आत्माकी परिणमन शक्तियोसे पैदा होता । वह आत्माके ही आधीन है, स्वाधीन ही है । सहज शुद्ध आत्माके अभेद ज्ञानके कारण पैदा होता, ऐसा वह सुख, जिसमे सकल्प-विकल्पोका नाम नहीं, वह सुख स्वाधीन है, पराधीन नहीं है । उस सुख की एक साथ प्रवृत्ति है । वह सारेके सारे अभेद परिच्छेदोसे एक ही साथ प्रवृत्ति है । जिस समय सुखके विषयमे कोई तारीफ की जाय, उतनी ही तारीफ ज्ञान के विषयमे जानो और ज्ञानके विषयमे जितनी भी तारीफ है वह सुखकी तारीफ जानो, क्योंकि उन दोनोंमे अभेदपना है । ज्ञान और सुख विरोध रहित है, प्रतिपक्ष रहित है, जो अवस्था सर्व दुःख रहित है, ऐसा ज्ञान सुख मुख्य है, ऐसी बात जानकर ऐसी श्रद्धा करो कि ज्ञान और सुख ऐसा ही उपादेय है ।

श्रद्धाकी सूक्ष्मतर सावधानी—अतीन्द्रिय ज्ञान मुख उपादेय है, ऐसा जो परिणाम होता उसमे यह श्रद्धा करो, इस श्रद्धाके साथ निश्चय उपादेय है, ऐसा परिणाम जो बना यह परिणाम भी हेय है । ऐसा भी विचार करो निश्चय उपादेय है ऐसा जो परिणाम हुआ वह परिणाम भी हेय है । ज्ञानी भगवानकी भक्ति कर रहा, परन्तु भगवानकी भक्ति ही करता रहना चाहे, तो यह बुद्धि जो है वह हेय है, परन्तु ऐसा परिणाम ज्ञानीके पैदा नहीं होता । भक्ति उसके आती है, परन्तु उसको पकड़ कर बैठ जाय कि यह चीज मेरे ही मे नित्य जमा रहे, ऐसा परिणाम उसके नहीं होता । कितना सावधान वह ज्ञानी है । किसी समुद्रके बीचमे कोई आदमी जैसे एक बालिस्त भर की पुलिया पर चलता है तो कितना सावधानी रखकर चलता है कि कहीं मेरी सावधानी भग्न न हो जाय जिससे मैं समुद्रमे गिर जाऊ, इसी तरहसे वह ज्ञानी कितना सावधान है कि वह कहीं भी डिग नहीं सकता । कितने विचारकी उसमे, शक्ति है ? ऐसे योग्य आत्मामे जब विकल्पोसे दूर ऐसा जो ज्ञानसुख है तब है, जो अतीन्द्रिय

भी है और अमूर्तिक भी है, वह उपादेय है, परन्तु जो यह परिणाम विकल्प कर रहा, यह परिणाम भी हेय है। इस प्रकार अमूर्तिक, ज्ञायक, अतीन्द्रिय चिदानन्द ही जिसका स्वतःसिद्ध स्वरूप है, ऐसे मुखका कारण जो ऐसा ही तान है, वह उपादेय है, परन्तु ऐसे विकल्प परिणामोमे भी जमकर बैठ जाना हेय है। इस प्रकार आनन्दकी यह भूमिका है। इससे मूर्त सुख मे जो हेय बुद्धि और अमूर्त सुखमे उपादेय बुद्धि आयेगी।

निर्मल ज्ञानके साथ निर्मल ज्ञानकी उद्भूति—यह मुखका प्रकरण चल रहा है। मुख वही उत्तम है जो अतीन्द्रिय हो, स्वाभाविक निराकुलता रूप हो और अतीन्द्रिय हो, ऐसा मुख उपादेय है। इस अतीन्द्रिय मुखका कारण अथवा साधन अतीन्द्रिय ज्ञान है। यद्यपि भेदविवक्षामे ज्ञानगुणका स्वरूप जुदा है और आनन्द गुणका स्वरूप जुदा है, ज्ञानका चिह्न मचेतन है और आनन्दका चिह्न आह्लाद है, तथापि वस्तुतः देखो तो ज्ञान और आनन्द भिन्न भिन्न सत् नहीं है, ज्ञानकी सहज अवस्था आनन्दकी सहज अवस्थाको लेकर होती है, और आनन्दकी सहज अवस्था ज्ञानकी सहज अवस्थाको लेकर होती है। इन्द्रियज्ञानके समय इन्द्रिय मुख है, और अतीन्द्रियज्ञानके कालमे अतीन्द्रिय मुख है, मलिन ज्ञानमे मलिन मुख व निर्मल ज्ञानमे निर्मल मुख है। मुख ज्ञानके अनुरूप होता है तब यह प्रतीत होता है कि मुखका साधन ज्ञान है, हमे सुख चाहिये तो ज्ञानकी सम्हाल करनी चाहिये, जो ज्ञानकी सम्हाल न करे और बाह्य पदार्थोंकी सम्हालका यत्न विकल्पित करे तो वह सुखका पात्र तो क्या, उल्टा वेदना ही पाता है, क्योंकि मुखका साधन बाह्य द्रव्य नहीं, किन्तु निज ज्ञान ही है। यह आनन्दका प्रकरण चल रहा है। इसमे यह तर्कणा चल रही है कि मुख कौनसा उपादेय है? तब सिद्ध किया कि अतीन्द्रिय मुख ही उपादेय है। अब प्रश्न हुआ कि उसका साधन क्या है? तब उत्तरमे अतीन्द्रिय ज्ञान साधन है और वह उपादेय है। ऐसा अभिस्तवन करते हैं, उत्तम बात कहना स्वयं स्तुति बन जाती है।

ज पेच्छदो अमुत्त मुत्तेसु अदिदियं च पच्छण्ण ।

सयल मग च इदर त णाण हवदि पच्चक्क ॥५४॥

अतीन्द्रिय ज्ञानका स्तवन—इस गाथामे यह बताते हैं कि अतीन्द्रिय मुखका साधन अतीन्द्रिय ज्ञान है और वह अतीन्द्रिय ज्ञान ही उपादेय है। अतीन्द्रिय ज्ञान वह है जो अपनी सत्ताके लिये इन्द्रियकी अपेक्षा न करे। अतीन्द्रिय ज्ञान भी दो प्रकारका होता है। एक तो नित्य कार्यरूप और दूसरा स्वानुभव रूप। स्वानुभव रूप अर्थात् सहज शुद्ध आत्माका अभेद ज्ञान भी अतीन्द्रिय ज्ञान है। ऐसा ज्ञान मानसिक ज्ञान नहीं और जो मानसिक ज्ञान है, वह स्वानुभव नहीं। छद्मस्थ अवस्थामे मति और श्रुतज्ञान चलते हैं और ये दो इन्द्रियज या मानसिक ज्ञान हैं। सो जब तक विकल्पावस्था है, उस अवस्थामे स्वानुभव नहीं होता। इन्द्रियज

ज्ञानके कारणसे अतीन्द्रिय ज्ञान हो जाय, यह बात असम्भव है, इसलिए मानना होगा कि केवलज्ञान अथवा अतीन्द्रिय ज्ञानकी उत्पत्तिका कारण कोई न कोई अतीन्द्रियज्ञान ही होगा। दूसरी बात यह है कि जो मतिज्ञानके बारेमें यह बताया गया कि यह इन्द्रिय और मनके निमित्तसे पैदा होता, तो उसका पैदा होना ही तो बताया गया। आत्मामे नित्य प्रकाशमान सहज शुद्ध जो सामान्यतत्त्व है, उसका अभेद ज्ञान जब पैदा होनेको है, तो मनके विकल्प निमित्त कारण पड़ते हैं, जब उस विकल्पज्ञानके अनन्तर निर्विकल्प अवस्था आती है, तो उस समय विकल्पज्ञान नहीं चलता, उसका लक्ष्य करके स्वतः प्रकट होने वाला जो परमपद है, वहाँ अतीन्द्रिय सुखका साधनभूत जो ज्ञान है, वह अतीन्द्रिय ज्ञान है और अतीन्द्रिय ज्ञान ही उपादेय है, ऐसा स्तवन करना, इस ५४वीं गाथा में बताया गया है।

अतीन्द्रिय ज्ञानमे अमूर्त और प्रच्छन्नोका ज्ञानृत्व—जो ज्ञान देखते वाले पुरुषके ज्ञान तरंगरूप जो ज्ञान है, वह अमूर्तिको भी जानता। वह अमूर्तिक क्या चीज है? धर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य, अधर्मद्रव्य, कालद्रव्य और इनसे भी श्रेष्ठ अतीन्द्रिय राग रहित सच्चिदानन्द ही है, एक स्वभाव जिसका ऐसा परमात्म द्रव्य, ये ५ चीज अमूर्त हैं, इस अमूर्तको भी जानता, मूर्त पदार्थ जो है उनको भी जानता, और जो प्रच्छन्न है, कालसे प्रच्छन्न हैं, ऐसे भूत भविष्य की चीज, और जो क्षेत्रसे प्रच्छन्न अलोकाकाश प्रदेश आदि और भावसे प्रच्छन्न सूक्ष्मसे सूक्ष्म परमाणु आदि, द्रव्यसे प्रच्छन्न वे सभी पिण्ड उन सब प्रच्छन्नोको भी जानता है और कुछको भी जानता है। वह और कुछ क्या? भूतकालमे अपने द्रव्यमे आने वाली या परद्रव्यमे आने वाली जो और भी चीज है, विभाव, अशुद्ध अवस्था इन सबको भी जानता है, ऐसा ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है और वह ज्ञान ही सर्वज्ञके अतीन्द्रिय मुखका साधन है। इन्द्रियज्ञानमे यह शक्ति नहीं कि वह अतीन्द्रिय मुखका साधन बन सके, केवल अतीन्द्रिय बानमे ही ऐसी शक्ति है। अतीन्द्रिय ज्ञान अमूर्तिक और मूर्तिकको भी और अमूर्तिक मूर्तिकमे भी प्रच्छन्न आदि सबको जानता है। जो बड़ी मुश्किलसे कोशिश करनेपर भी समझमे नहीं आने वाले द्रव्य, जो क्षेत्र, काल और भावसे भी प्रच्छन्न है, क्षेत्रसे प्रच्छन्न अलोकाकाशके प्रदेश, कालसे प्रच्छन्न जो वर्तमानमे नहीं है ऐसी भूत और भविष्यकी पर्याए और भावसे प्रच्छन्न स्थूल पर्यायोमे घुसी हुई जो सूक्ष्मसे सूक्ष्म पर्याए होती, वे सब केवलीकी ज्ञान पर्यायोमे रहती ही है। क्योंकि वे सबकी सब वहाँ प्रत्यक्ष है। द्रव्यमे सबसे अधिक सूक्ष्म चीज कालद्रव्य है। वह कालद्रव्य ऐसा है जिसकी पर्याय समय है, वह द्रव्यसे प्रच्छन्न है, क्षेत्रसे अलोकाकाशके प्रदेश प्रच्छन्न है और कालसे प्रच्छन्नभूत और भविष्यकी पर्याए है, जो कालमे ढकी होती है, भावसे प्रच्छन्न स्थूल पर्यायोमे घुसी हुई सूक्ष्म पर्याए है। जैसे एक बालक एक महीनेमे एक अंगुल बढ़ गया, परन्तु

वह तो समय-समयपर बढ़ रहा, परन्तु उसका वह प्रतिसमय बढ़ना भावसे प्रच्छन्न है और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता और एक महीने भरमे उसका एक अंगुल बढ़ना दिखाई दे गया तो उसका वर्णन किया गया । एक मोटी पर्यायमे भी प्रति समय सूक्ष्म पर्याय चल रही है, जिन्हे हम परिवर्तन कहते, वे सूक्ष्म पर्याय भावसे प्रच्छन्न है । ऐसे सब प्रच्छन्नो को भी जो देख लेते है, ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञानी जीवोके स्वय अतीन्द्रिय मुख होता है ।

सुख और ज्ञानकी अविनाभाविता—अतीन्द्रिय मुख उसीके होता है, जिसके अतीन्द्रिय ज्ञान हो । ज्ञानको छोड़कर मुख नहीं रहता, और सुखको छोड़कर ज्ञान नहीं हो सकता । मुख और ज्ञानमे ऐसा ही भाईचारा है । ऐसे ज्ञान और मुखका सम्बन्ध अभिन्न है । ज्ञानके बिना मुख नहीं रहता, और जहाँ सुख नहीं हो, वहाँ ज्ञान नहीं रहता । वहा ही यह बात बतलाते कि अतीन्द्रिय सुखका साधन अतीन्द्रिय ज्ञान है । यहा यह प्रश्न हुआ कि जब ज्ञानसे अभिन्न मुखको बतलाया जा रहा है तो ज्ञान और सुख दो गुण नहीं बतलाना चाहिए । इसका उत्तर यह है कि वहाँ स्वरूपदृष्टिसे तो ज्ञान और सुख दो हैं, परन्तु ज्ञानसे जुदा सुखका संवेदन नहीं बताया जा सकता और मुखसे जुदा ज्ञानका संवेदन नहीं बताया जा सकता, इसलिए वे अभिन्न है । यहाँ फिर यह प्रश्न होता कि और ऐसे गुण है, जो ज्ञानसे अभिन्न नहीं बताये जा सकते तो उनको भी ज्ञानसे अभिन्न कर दो । इसका समाधान यह है कि जब उन गुणोका वर्णन आया तो वे भी ज्ञानसे अभिन्न हो जाएंगे । जैसे सूक्ष्म गुण ज्ञानसे अभिन्न है । यदि ज्ञानके स्वरूप निर्माणमे से सूक्ष्म गुणको निकाल दो तो उसका सूक्ष्मपना मिट जाना चाहिए और वह स्थूल हो जाना चाहिए, परन्तु ज्ञान स्थूल तो नहीं हो जाता । इसलिए सभी गुणोको देखो, जो आत्मामे भरे हुए हैं, वे सब अपना भिन्न-भिन्न लक्षण सत्ताको लिए हुए होते है, परन्तु वे ज्ञानसे भिन्न नहीं । उस आत्माकी शक्तियोको बताया जा रहा है कि वे सब गुण उस आत्मा द्रव्यसे भिन्न नहीं है और द्रव्यकी सत्तामे ही है, इसलिए सब अभिन्न है ।

अध्यात्म मोक्षमार्ग—प्रारम्भिक दशामे शिष्योको समझानेके लिए भेददृष्टिसे वर्णन होता है और समझ चुकनेके बाद अभेददृष्टिसे वर्णन होता है, यह अध्यात्म वर्णनका तरीका है । अध्यात्म अनुभवमे उतरे हुयेको पूछे कि मोक्षमार्ग क्या है ? तो वह एकदम यह नहीं कहेगा कि दर्शन, ज्ञान, चारित्र ही मोक्षमार्ग है । परन्तु यह कहेगे कि जो एक ज्ञानमात्र अभेद परिणति होती, उस एक परिणतिको कहेगे कि यह अभेदानुभव मोक्षका मार्ग है । फिर वे कहेगे कि ज्ञानका श्रद्धान स्वभावसे रहना, सो सम्यग्दर्शन है, ज्ञानका ज्ञानस्वभावसे होना, सो सम्यग्ज्ञान है और ज्ञानका रागादि भावोके त्यागके स्वभावसे होना सो सम्यक्चारित्र है । इसलिए ज्ञान ही दर्शन, ज्ञान ही ज्ञान और ज्ञान ही चारित्र है, यह अभेददृष्टिसे बता रहे । चारित्र वह जो किसी वस्तुको जाने और ऐसा जाने कि उसके जाननेमे रागादि भाव नहीं रहे, परन्तु वह

चारित्र्य क्या ? चारित्र्य वह कि जो बहुत देर तक ज्ञानमय बना रहें । दर्शन क्या ? ज्ञानका ज्ञानरूपमें बना रहना और इससे विपरीत श्रद्धा न लाना, इसीको दर्शन कहते हैं । तो ज्ञानका ज्ञान रूपमें बना रहना यह सामान्यतया अनुभव किया, यही दर्शन हुआ और ज्ञानका ज्ञानरूप से होना, यह ज्ञान हुआ व बहुत देर तक बना रहना यह हुआ चारित्र्य । तो इस प्रकार दर्शन ज्ञान और चारित्र्य—ये तीनों गुण अभेद ही हैं ।

विभुताका साम्राज्य—अब यह प्रश्न होना कि ज्ञानमें यदि अनन्त गुण आ गए तो ज्ञान द्रव्य हो जायगा । गुण जो होते हैं वे द्रव्यके आधारसे होते हैं, तो सारे गुण ज्ञानके आधार होते हैं तो ज्ञानको द्रव्य हो जाना चाहिए । इसका समाधान यह है कि यहाँ अन्य गुणोंको जो ज्ञानमें मिलाया वह आधारमें नहीं मिलाया है । वे तो सहयोगी होकर मिले हैं । आधारमें होकर मिलना यह तो द्रव्यमें ही होता और सहयोगी होकर मिलना यह अलग चीज है । सहयोगी होकर वह अभेद हो जाय तो वह एक स्वरूप है ही क्या ? ज्ञानमें से सब गुण निकाल दो तो फिर इनको निकाल देनेमें ज्ञानमें उल्टी चीज आ जानी चाहिए । फिर उस ज्ञानका स्वरूप क्या रह जायगा—यह सोचो । इस आत्माको देखो । वह आत्मा ज्ञानमय है । अब यह ज्ञान कितनेमय है । ज्ञान सूक्ष्म भी है, ज्ञान परिणमता इसलिए अगुल्लघु भी है, ज्ञान अमूर्तिक भी है, ज्ञान स्थिर भी है । यदि ये गुण सहयोगी होकर एक दूसरेको ठोस लेनेके साधन न रहे तो यह बताओ कि ज्ञानका कोई अस्तित्व भी रहेगा क्या ? नहीं रहेगा । इस तरह ज्ञानमें जितने गुण हैं वे अपृथक् रूपसे रहते, फिर भी एक गुण दूसरे गुणके आधाररूप नहीं, सहयोगी रूप है । सहयोगी रूपमें वे सब गुण न्यारे नहीं हैं । उन सब गुणोंका अभेदपिण्ड एक आत्मद्रव्य है और वह आत्मा ज्ञानमय है । यदि उसमें से कोई एक गुण भी निकाला जाय तो कोई गुण उसमें नहीं टिक सकता । द्रव्यकी दृष्टिमें देखो—एक चीज है और वह परिणमती है । परिणमन भी एक है । एक समयमें एक परिणमन है, ऐसी उस चीजमें कल्पना करके गुण ढूँढते । द्रव्य की तरफसे देखते तो ऐसा लगता कि गुण तो उसमें मानी हुई चीज है । यदि गुणकी तरफमें देखते तो ऐसा लगता कि द्रव्य क्या है, समस्त गुणोंका एक अभेदपिण्ड द्रव्य है । तब और द्रव्य क्या रहा ? द्रव्य तो मानी हुई चीज है । यह तत्त्वका विकट रहस्य है ।

वस्तुस्वरूपकी वचनागोचरता—जो है वह अनुभवमें तो सत्य उतरता है परन्तु वचनोसे सत्य नहीं उतरता । हर पहलुओंमें दीखा वह तो चीज है और जो कल्पनासे जिस एक तत्त्वका आलबन किया वह चीज नहीं । जैसे अगुलीके सहारे चन्द्रमा दिखाया जाय तो देखने वाला केवल उगलीको ही नहीं देखता और न बीचके मार्गको ही देखता, वह तो उस उगलीकी सीधसे चन्द्रमाको देखता । इसी तरहसे सब दृष्टियोंसे जहाँ वह एक निर्विकल्प अखंड

एक ज्ञानस्वभाव अनुभवमे आए तो वह सत्य लगा और उस अनुभवमे विकल्प किया तो वह सत्य नहीं लगेगा। उस अनुभवको यदि वचनसे कहे तो वह सत्य बात नहीं बैठेगी। यह चीज पुद्गलद्रव्योंके भी ऐसी ही है, केवल आत्मद्रव्यके ही नहीं। जैसे कोई कहे कि मिश्री तुमने जो खाई उसका स्वाद समझा दो। परन्तु मिश्रीका स्वाद समझाने में असमर्थ हो जाओगे। कहोगे कि बड़ी मीठी चीज है, गन्नेसे बनती है। गन्नेमें से इतना मेल निकालते तो गन्ने में जो मीठा निर्मल रस रह जाता है उससे अधिक मीठा गुड बनता है। गुडमेंसे भी मेल निकालकर शक्कर बनाते जो गुडसे भी ज्यादा मीठी होती है। उस शक्करको भी और स्वच्छ बनाकर मिश्री बनाते तो वह शक्करसे भी ज्यादा मीठी होती है। यह तो बताया कि वह मिश्री इतनी अधिक मीठी होती है, परन्तु सुनने वाले को मिश्रीके मिठासकी सचाईका अनुभव नहीं हो पाया और स्वयं जिसने उसे खाई तो वे उसके रसका अनुभव कर लेंगे, परन्तु समझा नहीं सकेंगे। इसी प्रकारसे ज्ञानके अनुभवको वचनसे कहे तो वह सही नहीं बैठेगा।

गुणोंकी द्रव्याश्रयता—सारे गुणोंका एक समूह, ऐसा एक जो पिंड है वही तो एक द्रव्य है। गुण द्रव्यके आधारमें है। द्रव्यकी जगहमें देखो तो द्रव्य है, द्रव्यका परिणामन द्रव्य को यह तरंग है, और तरंगमें सब गुण विद्यमान है। आत्मा जानता है तो ज्ञानगुण, देखता है इसलिए दर्शनगुण, रागादिसे रहित है इसलिए चारित्रगुण निराकुलताका भाव है इसलिए सुखगुण, अमूर्तिक है इसलिए अमूर्तिक गुण अनुभव होते हैं, ये आत्माकी शक्तियाँ हैं, जिनके परिणामस्वरूप आत्माकी तरंग होती है, उन्हें कहते हैं शक्तियाँ या गुण। इन सब गुणोंमें से किसी भी एक गुणका निर्माण ही सारे गुणोंकी वजहसे होता है। यदि उसमेंसे और गुणोंको भिन्न मानें तो एक गुण भी अपना स्वरूप कायम नहीं रख सकना। परन्तु एक गुणका भी अन्य कोई गुण आधार नहीं है। आधार होगा तो उनमें अभेद सिद्ध नहीं होगा।

आत्मामें ज्ञानका प्राधान्य—देखो भैया! अमृतचन्द सूरि महाराजको ज्ञानसे इतना पक्षपात हो गया कि सुखका वर्णन करनेकी बात कह रह थे, परन्तु उनको तो ज्ञानकी ही धुन है, आनन्दका वर्णन करते हुए उसमें भी ज्ञानको रख दिया, ऐसा उनके पक्ष लग गया। कुछ भी वर्णन करें तो बीचमें ज्ञानका वर्णन करने लग जाते, यह उनमें पक्षपात हो गया। सब जगह उन्होंने ज्ञानको खोस दिया। तो अमृतचन्द आचार्य ज्ञानगुणके ही पक्षमें इतने क्यों आए? एक दृष्टिसे यदि देखें तो इन सब गुणोंमें राजा एक ज्ञानगुण है, और ऐसा मालूम होता कि इस ज्ञानकी रक्षाके लिए ही वे सारे गुण हैं। ज्ञानमें यदि अमूर्तिकपना न आये तो यह ज्ञान मूर्तिक बन बैठेगा और वह अतीन्द्रिय ज्ञान ही नहीं रहेगा। इस प्रकार ज्ञानके स्वरूपकी रक्षाके लिए अमूर्त गुण आया। ज्ञानकी सत्ता रख देनेके लिए ही उसमें सूक्ष्म गुण

आया। आत्मामे सूक्ष्म गुण है। ज्ञान ज्ञान ही रहे अन्य गुणरूप या अन्य द्रव्यरूप अथवा अध्रुव पर्यायरूप न बन जाये, इस शक्तिको अगुरुलघु बनाये है। सो देखो अगुरुलघुने भी ज्ञान की रक्षा की। कल्पना करो कि किसी ज्ञानसे किसी आत्मासे यह गुण मिट जाय तो वह आत्माका स्वरूप कैसे रह सकता? परन्तु किसी आत्मासे सूक्ष्म गुण न मिट जाय, यह सोचकर ज्ञानकी भावना आत्मामे करनी पड़ी है, ऐसी तो कल्पना नहीं होती। सहज आत्माका ज्ञानगुण समाप्त न हो जाय, इसलिए ज्ञान आया, ऐसी बात भी कल्पनामे नहीं आ पाती। परन्तु ज्ञान न मिट जाय, इसलिए अगुरुलघु गुण आया। जितने भी गुण हैं, मानो इन सबको ज्ञानगुणकी आवश्यकता नहीं परन्तु ज्ञानगुणको सब गुणोंकी आवश्यकता है। आत्माके अन्दर ज्ञानगुण एक ऐसा ही प्रधान गुण है।

आत्माकी साधारणासाधारणधर्मस्वरूपता—यदि आत्मासे कहते हैं कि तुम्हे बहुत गुणोंमे रहते हुए बहुत दिन हो गये, आज एक गुण कम करना चाहता हू तो सोचें कि किस गुणको नष्ट किया जाय? किसी भी गुणको निकालेंगे तो आत्मा ही बिखर जायेगी। आत्मा की ही सत्ता नहीं रह सकेगी। इसके अतिरिक्त ये ज्ञानके अतिरिक्त बाकी गुण ऐसे हैं, जो किसी तरह ज्ञानके बिना कहीं टिक सकते हैं, परन्तु आत्मामे और जितने गुण हैं, उनके बिना ज्ञान नहीं टिक सकता। पुद्गलमे अगुरुलघु धर्म और अधर्ममें सूक्ष्म और अमूर्तिक गुण आदि प्रकार रह सकते हैं, ये ज्ञानके बिना टिक सकते हैं, परन्तु इन सबके बिना ज्ञान नहीं टिक सकता। सूक्ष्म कहते किसे हैं? जो सूक्ष्म हो, ज्ञान उसे कहते हैं, जो जानता है। इस बुद्धिमे स्वरूपका भेद आया, इसलिए उनमे भेद पड़ा, परन्तु आत्मामे भेद नहीं चल सकता। आत्मा का वह ज्ञान तो सब गुणों सहित है। वही ज्ञान सर्वगुण है। किसी भी द्रव्यको जिस गुणकी मुख्यतासे देखो वह द्रव्य उसी गुणरूप प्रगट होता है। ऐसे सर्वगुणोंका पिंड अभेद रूप आत्मा है। उस आत्मामे जब तक ज्ञान अतीन्द्रिय नहीं आयगा, वह ज्ञान जिसमे अनादिसे चैतन्य सामान्यका सम्बन्ध है, एक ही ऐसी आत्माको जो प्रतिनियत है, इतर किन्हीं भी सामग्रियोंको नहीं खोजता, अपनी अनंत शक्तियोंके कारण जो अनंत बन गया। ऐसी अपनी स्थितिको अनुभव करने वाला ज्ञान है, जो ज्ञान किसीके द्वारा निवारण नहीं किया जा सकता, वह ज्ञान जब तक आत्मामे नहीं आयगा तब तक अनंत मुख प्राप्त नहीं हो सकता। वह ऐसा अतीन्द्रिय ज्ञान ही अनन्त मुखका कारण है।

अतीन्द्रिय ज्ञानानुभवकी उपादेयता—अतीन्द्रिय मुख इन्द्रियज्ञानमे नहीं आ सकता। अतीन्द्रिय ज्ञानकी दृष्टिसे ही अतीन्द्रिय मुखको देख सको तो वह अनुभव हो सकेगा। यहाँपर प्रश्न हुआ कि अतीन्द्रिय मुख अतीन्द्रिय ज्ञानके बिना नहीं होता, यह तो समझमे आया, परन्तु हमारे हो रहा है इन्द्रियजज्ञान जिसके द्वारा वह सुख समझमे आयेगा ही नहीं, तो जो चीज

समझमे आ ही नहीं सकेगी, उसको समझानेका कष्ट क्यों किया जाता है ? इसका समाधान यह है कि अतीन्द्रिय ज्ञान दो प्रकारके है—एक सबमे रहने वाला और दूसरा केवलीमे रहने वाला । छद्मस्थमे रहने वाला अतीन्द्रिय ज्ञान वह है जो सहज शुद्ध सामान्य तत्त्वमय आत्माके अभेद ज्ञान सामान्य है, उसमे जो मानसिक विकल्प होता है, उसकी उत्पत्तिके बाद वह निश्चय जब दृढतामे आता है, तो आत्मा उन विकल्पोको छोड़ता है और यह आत्मा तब स्वानुभवको पाता है, और स्वानुभवकी उस स्थितिको अतीन्द्रिय ज्ञान कहते है । उस चीजको बतानेके लिए यह इन्द्रियज ज्ञान और यह मानसिक ज्ञान बताया गया । जैसे शास्त्रोका पढ़ना शास्त्रोको भूलनेके लिए ही होता । इनमे विकल्प जो किया उसकी सफलता इस विकल्पके त्यागमे ही है । यहाँ कोई कहे जब निर्विकल्प अवस्थाकी बात है, जब फिर विकल्पोको छोड़ना ही है, फिर शास्त्रविकल्पसे लाभ क्या तो भाई ! शास्त्रोके विकल्प उस निर्विकल्प अवस्थाको पानेके लिए ही किया । जब यह अवस्था आ जायगी, तो उन्हे भूलना ही पड़ेगा । यदि यह कहो कि जब शास्त्रोको भूलना ही पड़ेगा, तो शास्त्रोको पढ़नेसे फायदा ही क्या ? परन्तु ऐसा किये बिना वह निर्विकल्प अवस्था पाओगे कैसे ? इसी प्रकार इन्द्रियज ज्ञानके द्वारा इतने विकल्पोको पैदा करनेके बाद निर्विकल्प अवस्थाको पाने वाले अतीन्द्रिय सुखके स्वरूपको भी समझ सकते है । यहाँ इस तरह यह सिद्ध किया कि अतीन्द्रिय सुखका साधन अतीन्द्रिय ज्ञान है, इसलिये अतीन्द्रिय ज्ञान ही उपादेय है, और इन्द्रिय ज्ञान हेय है ।

अतीन्द्रिय ज्ञानके निरूपणके बाद इन्द्रियज ज्ञानका हेयतया निरूपण—कलके प्रकरण मे यह बात बताई थी कि अतीन्द्रिय सुखका साधन अतीन्द्रिय ज्ञान है, और बात है भी यही कि जैसा ज्ञान होगा उसी विषयक, उसी शैलीका सुख होता । मिठाईके ज्ञान बिना मिठाईके स्वादका सुख क्या ? इन्द्रियज्ञानसे इन्द्रियसुख होता, और अतीन्द्रिय ज्ञानसे अतीन्द्रिय सुख होता । जैसी ज्ञानकी तारीफ वैसी ही सुखकी तारीफ और जो सुखकी तारीफ वह ही ज्ञानकी तारीफ, ज्ञान और सुखमे इसी तरहका भाईचारा या अभेदपना है । आज बतलाते है कि जो इन्द्रियज्ञान इन्द्रियसुखका साधन है, वह हेय है । इन्द्रियसुखका साधनभूत जो इन्द्रियज्ञान है, वह हेय है । इस जीवके अनादिकालसे जो इन्द्रिय ज्ञान रहा, वह अब नहीं चाहिए । अब ५ इन्द्रियोके विषयोमे जो सुख आते है, वे नहीं चाहिए । वह इन्द्रियज्ञान जो अतीन्द्रिय ज्ञानका विपक्ष है, हेय है, उस इन्द्रियज्ञानकी प्रकृष्ट निन्दा करते है, देखो भैया ! श्रीमत्कुन्दकुन्द देवने अतीन्द्रियज्ञानका कुछ स्वरूप ५४वी गाथामे कहा था, वह तो स्तवन बन गया था, वहाँ कहीं आचार्य श्रीने स्तवन नहीं किया था, मात्र कुछ स्वरूप ही बताया था, और अब इस ५५वी गाथामे भी इन्द्रियज्ञानका स्वरूप ही बता रहे है । विन्तु स्वरूप ही ऐसी पराधीन अपूर्ण विशुद्ध अवस्थाको लिये हुए है कि स्वरूप कहते ही निन्दा हो जाती है, इसमे केवल इन्द्रिय

ज्ञानकी ही निन्दा नहीं है, इन्द्रियमुखकी पहिले निन्दा है। प्रकरण भी मुखका ही तो चल रहा है, इन्द्रियज्ञान तो हमारे सत्पथके प्रारम्भिक यत्नमें कभी कोई सहकारी भी हो सकता है, किन्तु इन्द्रियमुख तो सदा मेरी शांतिके विरुद्ध ही रहता है। यहाँ इन्द्रियमुखके साधनी-भूत इन्द्रियज्ञानका हेयतया प्रणिनदन करते हैं, वर्णन करते हैं।

जीवो सय अमुत्तो मुत्तिगदो तेण मुत्तिणा मुत्त ।

अगेण्हित्ता जोग्ग जाणदि वा तण्ण जाणदि ॥५५॥

इन्द्रियज्ञानका क्या ज्ञानपना—यह इन्द्रियज्ञान कैसा है ? यह जीव तो स्वयं अमूर्तिक है, परन्तु शरीरसे इसका सम्बन्ध होनेके कारण यह मूर्तिकके द्वारा ही मूर्तिकको ही जानता है। इन्द्रिय विकल्प, क्षयोपशम, मानसिक विकल्प, ये सब मूर्तिक है। इनके द्वारा मूर्तिक यह जीवको अवग्रह करके जानता है। यह जीव प्रारम्भिक अस्पष्ट विकल्प करके जानता है और योग्यको जानता है। जो सामने पड़ा है या स्थूल है ऐसी चीजको जानता है अथवा नहीं भी जानता। यह जो भी जानता है वह जाननेमें जानना नहीं कहा जा सकता। जैसे कभी पिता किसी बेटेसे जबरदस्ती कोई काम कराता है तो वह कहता है कि क्या यह करनेमें करना है, पहलेसे ही प्रेम और विवेकसे यह कार्य होता, तो वह करनेमें करना होता। इसी तरहसे जो ज्ञान ऐसा है, जो मूर्तिकके द्वारा जानता, मूर्तिकको जानता, अवग्रह करके जानता, और कुछ ही को जानता, वह कोई जाननेमें जानना है। आत्मामें स्वभाव तो सर्वज्ञ त्रैकालिकका है, यह स्वभाव होते हुए भी पराधीनकी तरह जानना क्या जाननेमें जानना है। इस प्रकारसे जो इतनी गड़बड़ियों वाला ज्ञान है, वह कोई ज्ञानमें ज्ञान है। इसे आचार्य कहते हैं कि यह ज्ञान नहीं है। इन्द्रियज्ञानके जरियेसे नाना प्रकारके अवगुण आते हैं। यह ना कुछ इन्द्रियज्ञान मिला, जब तो इतना घमंड इस जीवके है, यदि असम्भव एक कल्पना करें, यह केवली मान कपायका जरासा भी अश अपने ज्ञानमें पाते तो कल्पना कर लें कि वे अपने ज्ञानके द्वारा दुनियाकी क्या दशा कर डालते ? तात्पर्य यह है कि इस जीवको यदि इतना बड़ा ज्ञान इस कपायमें रहता तो अनर्थकी हद हो जाती, तो ज्ञानमें मानकपाय नहीं आता, इसीसे सर्वज्ञपनेमें मानकपाय नहीं आता।

इन्द्रियज ज्ञानकी कमजोरिया—यहाँ हमारा इन्द्रियजज्ञान कैसा है, यह बात बतलाते हैं। इन्द्रियज्ञान मूर्तिसे तो जानता है और मूर्तिको ही जानता है। मूर्तिकको ये ही जानता है, इसलिए वह पराधीन है, स्थूल पदार्थोंको ही जानता और मूर्तिकके द्वारा अर्थात् इन्द्रियज्ञानके द्वारा ही जानता। स्वभावसे अमूर्तिक होते हुए भी यह जीव पाँच इन्द्रिय वाले मूर्त शरीरको प्राप्त हुआ। अमूर्तसे मूर्तकी सन्निधि पाई तो ऐसा फल हुआ कि यह मूर्तके द्वारा ही जान पाता और मूर्तको ही जान पाता। तो ज्ञानके उत्पन्न होनेमें जबरदस्तीका कारण लग जानेके

कारण ये इन्द्रियादि चेलेंज दे रहे हैं, तुम कुछ जान पाओगे तो हमारे हुक्मसे, हमारे सहयोग से ही जान सकते हो । हमारे बिना कुछ नहीं कर सकोगे, यह बलाधान निमित्त ऐसा हो गया कि इसके बिना कुछ गड़बड़ ये कर ही नहीं सकता । ऐसा जो इन्द्रियज्ञान है, वह मूर्तिक के द्वारा मूर्तिको ही, जिनमे कि स्पर्श, रस आदि गुण है, ऐसे योग्यको ही अवग्रह करके जानता है । यह इन्द्रियज्ञान किसी पदार्थको जानता है तो पहले अवग्रह होता है । अब इसके बाद क्षयोपशम विशेष हो व यदि हमारा उपयोग लगा तो और ज्यादा ईहादि ज्ञान होने लगा और यदि यह बात नहीं हुई तो अवग्रह होकर ही समाप्त हो जाता । इस प्रकार थोड़ासा प्रतिभासमे आ पाता और समाप्त हो जाता, ऐसा इन्द्रियज्ञान है । इसमे शुद्धि हो तो आगे भी जान पाता । हम किसी चीजको भी देखते हैं, तो हमारा ज्ञान पराधीन होनेके कारण ऐसा लगता कि हमने जल्दी ही उसे समझ लिया, परन्तु वहाँ अवग्रह आदि क्रमसे ज्ञान हुआ । कदाचित् क्षयोपशम विशेष होता तो आगे बढे अर्थात् कुछ ज्यादा समझ लेते । यह इन्द्रिय-ज्ञान मेरा हित नहीं है, यह तो मेरे स्वभावका घातक ही है अर्थात् वहकाने वाला है । ऐसे विशुद्ध स्वभाव वाले चैतन्यके लिए यह ज्ञानगुण और इसमे ही रमकर रह जाना, यह तो एक बड़ा अपराध है, गड़ा कलक है, और आगेकी उन्नतिमे बड़ा भारी रोड़ा है । यदि ऐसी बात आई तो अतीन्द्रिय मुखकी प्रवृत्ति नहीं रही । इसलिए यह बताया कि इन्द्रियज्ञान हेय है ।

परोक्षज्ञानमें व्यग्रता व शक्तिघात—यह परोक्ष ज्ञान कौसा है ? यद्यपि इस आत्मामे अनादिकालसे ही शुद्ध चैतन्य सामान्यका सम्बन्ध है । इस इन्द्रियज्ञानी जीवको समझा रहे कि तेरे अन्दर चैतन्यसामान्यका सम्बन्ध अनादिकाल ही से स्वतः ही है परन्तु इन्द्रियजालमे फसे होनेके कारण स्वयं अपने आप स्वाधीनतया आत्माके द्वारा अर्थोंको जान लेनेमे असमर्थ हो गया । जैसे आँखसे सब देखते हैं, फिर भी आँखमे पट्टी लगा दें तो स्वयं अपने देखनेमे असमर्थ हो गया, इसी तरह अनादि कालसे चैतन्य सामान्यका सम्बन्ध पाया, परन्तु फिर भी अज्ञानरूपी अधकारसे अधा हो गया और अर्थोंको जाननेमे असमर्थ हो गया । इसके बाद प्राप्त और अप्राप्त जो परनिमित्तक सामग्रियाँ हैं, उनकी खोजके लिए व्यग्र हो गया । जब स्वयं नहीं जान पाता यह जीव, तो जाननेके लिए १० अन्य चीजोंका सहारा लेता और उनको खोजनेकी व्यग्रता पैदा करता । इस व्यग्रतासे वह अपनी शक्तियोंको खो देता । यह जीव अल्पज्ञानी है और स्वयं जाननेमे असमर्थ है और अपने जाननेसे जाननेके लिए अन्य साम-ग्रियोंकी खोजमे व्यग्र हो गया तो उसने अपनी स्वयंकी शक्तियाँ खो दी । हमारी अनन्त शक्तियाँ उसीलिये खराब हो गई कि हम अज्ञानकी ग्रन्थीमें गुंठिन होनेमे पदार्थोंको स्वयं जाननेमे असमर्थ हो गये, परन्तु बुद्धिमे बहुत बहुत जाननेकी इच्छा पैदा हो गई, जब स्वयं जाननेमें असमर्थ है तो फिर आश्रय खोजते, इस तरह आश्रय खोजनेकी व्यग्रता पैदा होती,

तो उससे इस आत्माकी अनन्त शक्तियाँ नष्ट हो गईं ।

मोहमल्लका आक्रमण—यहाँ यह विशेषण दिया कि प्राप्त सामग्री और अप्राप्त दोनों सामग्रीको अपने ज्ञानको बढ़ानेके लिए खोजनेमें व्यग्र हो जाते । परन्तु उस जीवकी सत्ता तो उसीके आधीन है । आँख कमजोर हो गई, उसका जाला निकलवाते हैं, तो यह आँख तो हमारी सत्ता नहीं है । आँख मुधगना या बिगडना यह जो परिणामता है वह तो मेरे आधीन नहीं है, परन्तु जो परपदार्थ है अथवा परसामग्री है उसको खोजनेमें जो व्यग्रता आती, वह व्यग्रता तो पराधीन सामग्रीको खोजनेके लिए होती, इसलिए उस व्यग्रताके कारण उसका ज्ञान मोटा बन गया, ऐसा जो सस्थूल ज्ञान है वह अनन्त शक्तिके मिट जानेमें अधीर है और अपने आपको टिका नहीं सकता, सस्थिर है । ऐसा जो यह इन्द्रियज्ञान है वह महान मोहमल्लके वशमें होनेके कारण है । जैसे कि एक लडकेको मारने वाले उसके चार भाई हैं, तो उसकी कैसी दशा होती, एकने पटका, एकने मुक्का मारा, एकने घसीटा और एकने थप्पड़ मारा, और उस लडकेका कचूमर निकल गया । तो हम इस इन्द्रियज्ञानमें कैसी दुर्गति चल रही है, कदाचित् इन्द्रियज्ञान भी हो जाय तो टिके भी नहीं, १० जगह भी जाय, इतना ही हो जाय तो भी ठीक है, सतोपकी बात है, परन्तु इतना ही नहीं रहने दिया, वहाँ तो महा मोहमल्ल जिन्दा है, इसलिए परपदार्थकी परिणतिमें उसका अभिप्राय आ गया । परपरिणतिमें अभिप्राय होना ही मिथ्यात्व है । यही ससारमें रूलाने वाला भाव है । ऐसा अभिप्राय होनेपर भी जगह-जगहपर ठगाया गया । यह जीव अनादिकालसे ठगाया गया ही तो रहा । यदि परकी परिणति मेरे आधीन होती और परकी परिणतिका अभिप्राय भी आता तो भी बुरा नहीं था, किन्तु मोहसे यह ज्ञान बार-बार ठगाया जाता है, यह तो इसका कचूमर ही निकालता ।

इन्द्रियज ज्ञान सुखकी अहितरूपता—एक दुष्टके अथवा एक पापीके नावमें आनेसे कहते हैं कि सारी नौका डूब जाती, इसी तरहसे एक मोहके आनेसे इन्द्रियज्ञानको भी गालिया मिल रही है, और न जाने कितनी गालियाँ और मिलेंगी ? इन्द्रियज ज्ञान कैसा है, इसके अवगुण बतला रहे हैं । यह मूर्तिकके द्वारा जानता, मूर्तिकको ही जानता, बलाघान निमित्त होते हैं, निमित्त जिनके उनके निमित्तसे जानता, ऐसा पराधीन भी है, फिर अवग्रह करके रह जाता, कदाचित् ही ऊपरको जाता । कहते यहाँ तक भी ठीक है । जैसे एक चतुर लडकेको कोई पीट रहा, वह लडका पिटता हुआ यह सोच रहा कि चलो मुक्के ही तो लग रहे, हटार तो नहीं लग रहे, फासी तो नहीं लगी । इसी तरहसे इस पिटते हुए ससारी जीवको ऐसा बतलाते हैं कि चलो इतना ही सही, अभी यह तो नहीं हुआ, परन्तु यह और तो लगा ही है, अनादिकालसे अज्ञान होनेके कारण यह स्वयं पदार्थोंको नहीं जानता, कहते कि इतना भी हो तो कोई बात नहीं, परन्तु वहाँ तो पदार्थोंको जाननेके लिए पराधीन सामग्रीको खोजनेमें व्य-

ग्रता आनी, और उस व्यग्रताके होनेसे उसके ज्ञानकी अनंत शक्ति नष्ट हो जाती। इतना होने पर भी उसमे निरंतर विप्लव होते, और वह एक जगह नहीं टिक सकता। इसके बाद भी एक और लगी है कि मोहमल्ल लगा है, उसके कारण परिणतिका अभिप्राय भी उसके साथ लग गया, उससे तो उसमे बड़ा बुरापन आ गया। परको मैं यो कर दूँ, ऐसा परिणामा दूँ, ऐसा अभिप्राय इसके साथ लग गया और उस लगनेके साथ एक बात और लगी कि यह समय समयपर बहुत ठगाया भी तो जाता है। परपदार्थको यो परिणामा दूँ, ऐसा अभिप्राय बना रहे और ऐसा होता भी रहे तो भी कोई बात नहीं, वह पिटने वाला कहता है कि अभी तक भी हमारी कोई हानि नहीं है, परंतु यह बार-बार ठगाया भी तो जाता है। आचार्य महाराज कहते हैं कि एक जिस ज्ञानके अंदर इतनी गडबडियाँ दिखती हैं, और उसपर भी ठगाया ही गया, ऐसा इन्द्रियज्ञान यदि जानता है तो मैं समझता हूँ कि यह तो जानता ही नहीं। ऐसा ज्ञान ऐसी सम्भावनाके ही योग्य है। इसलिए यह जो इन्द्रियज्ञान है, वह हेय है।

इन्द्रियजज्ञानमे प्रेरक भावका अपराध—इन्द्रियज्ञान ही मेरा स्वरूप है, इन्द्रियज्ञान ही मेरा सर्वस्व है, इस प्रकारकी बुद्धि ही हेय है। वह अतीन्द्रिय मुख इन्द्रियज्ञानके सम्बन्धसे नहीं आता। जहाँ इन्द्रियज्ञान होता है, इसके निमित्त रागद्वेष आदि भाव भी साथ चला करते हैं, इसलिए वह इन्द्रियज्ञान जगह-जगहपर गालियाँ ही खाता है, परन्तु वास्तवमे इन्द्रियज्ञान का दोष क्या? आँखसे जो देखते तो देखनेमे जो राग भाव लगा है उसमे बुरा होता, आँखके देखनेमे तो बुराई नहीं हुई। साधु पुरुष घर छोड़कर साधु हो जाता है, उसे कभी स्त्री ही पडगाहनेको आती। यदि वह सोचे कि यह मेरी स्त्री है, इसलिए मैं यहाँ आहार नहीं करता, तो उसका मुनिपना नष्ट हो गया। यदि वह सोचे कि मैंने उसे छोड़ दिया है, इसलिए आहार नहीं करता, तो उसने स्त्रीको ही छोड़ा, तद्विषयक विकल्प तो नहीं छोड़ा तो वह मुनि ही नहीं बना। वास्तवमे मुनि होता तो रागको छोड़ता। वहाँ नेत्रोंसे ही देखते, परंतु नेत्रोंसे देखने पर भी वह बुद्धि तो नहीं है, जो गृहस्थ अवस्थामे थी। तो आँखका तो दोष नहीं होता, यदि दुर्भाव हो तो वहाँ रागभावका ही दोष होता। यह राग इतना चालाक है और बदमाश है कि घरमे आग तो यही लगावे और बदनाम करे इन्द्रियज्ञानको। राग ही सारी चालाकी कर रहा है, और इन्द्रियज्ञानकी गालियाँ पड रही हैं। इस रागके ही इन्द्रियज्ञानमे लगे रहनेके कारण आकुलताकी सतति नष्ट न होगी, अतः यह इन्द्रियज्ञान हेय है। वह इन्द्रियज्ञान अतीन्द्रियमुखका घातक भी है, इसलिए ही हेय है।

धर्मधाम—इन्द्रियज्ञानको छोड़कर अतीन्द्रियज्ञान और अतीन्द्रियमुखकी हो प्राप्त करने में प्रयत्नशील रहना, इसीके मायने धर्म है। भगवानके सामने प्रार्थना करते समय भी उन ज्ञानसामान्यका ध्यान करो। जो जीव अपने चैतन्य सामान्यके अनुभवमे लग गया तो उन

अनुभवमे रम जानेसे वहाँ कितने ही कर्म नष्ट हो गये । परन्तु २४ घंटे अन्य कार्योंमें दृष्टि रहने से वह निरावलम्ब अवस्थामे नहीं लग सका, इसलिए वह अवलम्बन करता । भगवान जो अतीन्द्रियज्ञानी है और अतीन्द्रिय आनन्द वाले हैं, वे अमूर्तिक परमात्मद्रव्य भगवान हैं । वह भगवान हमारी स्वयंकी आत्मा ही है । उस अतीन्द्रियमुख वाले, अतीन्द्रियज्ञान वाले परमात्मा का कोई आकार नहीं दिखता, वह तो ज्ञानके द्वारा अपनी ही परिणतिमें उसका ध्यान करने से अपनी ही परिणतिमें उसका दर्शन होता है । भगवानको भगवानमें नहीं देख सकते, भगवानको तो हमारी आत्मामे ही देख सकते हैं । सिद्धलोकमें रहने वाले सिद्धोंकी हम वही देखें तो सिद्धको नहीं जान पाते, क्योंकि वहाँ विकल्प है । उसके स्वरूपका आलम्बन लेकर जो हमारी अपनी ज्ञानपरिणति होती, उस परिणतिमें जो अनुभव बना, उस अनुभवमें उनके दर्शन होते । अपनी ही ज्ञानपरिणतिके अमृतभावमें हम सिद्धों और अरहतोंके दर्शन कर सकते, परन्तु सिद्धके अथवा अरहतके स्थानपर उनके दर्शन नहीं कर सकते । भगवानके मिलनेकी जगह तो यह हृदय है । भगवानकी मूर्ति भी यही मिलेगी, फिर बाहर जानेकी क्या आवश्यकता है ?

हमारे समस्त लोकका आधार—एक मनुष्य अपने हाथमें कुछ लिए था । उसने दूसरे मनुष्यसे पूछा कि मेरे हाथमें क्या है ? जिन जिनसे उसने पूछा सब हैरान हो गये और किसीने भी कुछ नहीं बताया । एकने कहा कि हम तो नहीं बता सकते, आप ही बताओ कि आपके हाथमें क्या है ? तब वह बोला कि मेरे हाथमें हाथी, घोड़े, मन्दिर, यहाँ तककी तीनों लोक विद्यमान हैं । तब वे बोले कि महाराज खोलकर बताओ, हाथ खोला तो उसमें स्याहीकी टिकिया थी, तब लोगोंने कहा कि वाह आपने तो बताया था कि मेरे हाथमें इतनी चीजें हैं, और यहा तो यह स्याहीकी टिकिया ही है । आप तो झूठ बोलते हैं । तब उसने कहा कि ठहरो, अभी बताता हूँ और यह कहकर उसने वह स्याहीकी टिकिया थोड़ेसे पानीमें मिला दी और एक कलम लेकर अपने हाथमें हाथी बनाकर कहने लगा कि देखो मेरे हाथमें यह हाथी है, फिर घोड़ा बनाकर कहने लगा कि यह घोड़ा है । इस प्रकार हाथमें तो स्याही थी, परन्तु कलमसे लिखना शुरू किया तो सब कुछ बन गया । आत्मा तो इसी तरह हाथ है, ज्ञान उसमें स्याही है और कलम चारित्र्य है, यदि इस कलमकी मददसे स्याहीसे लिखना शुरू करे तो सबसे ऊँचीसे ऊँची चीज यही मिलेगी, फिर वहाँ आँख गड़ाए ? आलम्बन हमारा है, परन्तु आलम्बनमें रह कर भी हम उस भगवानकी खोजमें जाएं तो वह भगवान हमको यही मिलेगा ।

प्रभुदर्शनकी विधि—समवर्णरणमें भी जो देखते हैं, उस आकारसे भी भगवान नहीं, जिनको हम त्रिशलाका नन्दन, सिद्धार्थका नन्दन बोलते हैं, वह भी भगवान नहीं, जिनको हम

नामसे पुकारते हैं—महावीर, वर्द्धमान, वह भी भगवान नहीं, भगवान तो आत्माके क्षेत्रमे रहने वाला जो विशुद्ध ज्ञानानन्दमय स्वरूप है, वह है। बहुत समयसे हम अन्यत्र अपना उपयोग लगा रहे थे, उस उपयोगको वहाँसे निकालकर भी परमात्मामें जो उपयोग लगा रहे थे, वहापर हमने भगवानको नहीं पाया, परन्तु भगवानको हमने अपने आपके ज्ञानपर प्रयोग करके अपनी ही परिणतिसे उस ध्यानमें बनाया तो वहाँ जो वीतरागपनेका जो स्वाद आया, उसमें हमने भगवानको पहिचाना। मैं स्वयं परमेश्वर हूँ, इसलिए परमेश्वरके दर्शन कर सकता हूँ। व्यक्त परमेश्वर नहीं हूँ, फिर भी जो परमेश्वरका स्वभाव पडा है, और हम उपयोग लगानेके कारण हम अपनेमें जो परमेश्वरका थोडा अनुभव कर पाते, उस अनुभवके द्वारा हममें पूर्ण परमेश्वरताका स्वरूप जाननेमें आ जाता। परमेश्वरका दर्शन मैं अपनी ही परिणतिसे, अपने ही विवेकसे कर लेता हूँ। उसका दर्शन व परिणामन ही सत्य सुख है, वह इन्द्रियज्ञानसे नहीं होता। तो अतीन्द्रिय सुखका घातक जो इन्द्रियज्ञान है, 'उममें हेय बुद्धि रखना, यही हमारी बुद्धि होनी चाहिए। लालच करो तो सबसे बडेका करो, जिस बडेके लालचमें लालच नहीं टिक पाता।

इन्द्रियज्ञानकी हेयताके अवधारणका संकल्प—कल तो यह वर्णन था कि यह इन्द्रिय ज्ञान मूर्तिकके द्वारा जानता और मूर्तिकको ही जानता, अवग्रह करके जानता, योग्यको जानता और इसके अलावा अनन्त शक्तिके न रहनेसे, मोहमल्लके जीवित रहनेसे विभावरूप हुआ। यह इन्द्रियज्ञान बुरा है, और इतना ही नहीं, वह परपरिणति करता, और परपरिणतिके करनेपर भी ठगाया ही जाता है, इसलिए यह इन्द्रियज्ञान हेय है। इस प्रकार इन्द्रियज्ञानकी हेयताका इतना कडा वर्णन किया, और फिर भी आज कहते कि यह इन्द्रियज्ञान हेय ही है। जो किसी जीवके लिए हितकारी नहीं है, वह इन्द्रियज्ञान हेय ही है, ऐसा अब निश्चय करते हैं। प्रश्न—तो क्या अब तक यह निश्चय किया नहीं जा सका था? उत्तर—आचार्यश्रीको तो ये सब निश्चय हैं ही, फिर भी उन्होंने जो अवधारयति शब्दसे व्यक्त किया, उसके यहाँ ३ रहस्य है—
१ इस अतराधिकारके इस स्थलमें इन्द्रियसुख और इन्द्रियज्ञानके बारेमें कुछ वर्णन तो कर ही दिया था, उस निःसार तत्त्वके प्रति अधिक समय या उस ओर वर्णन करनेमें अधिक उपयोग देना बडे पुरुषोकी नैसर्गिक आदत नहीं होती है। निःसारके विषयमें अधिक वर्णन करना, कुछ उसकी महत्ता प्रकट कर देनेके बराबर है। अतः इस स्थलमें अधिक न कहकर यह हेयत्व बिताने वाली अंतिम गाथा कह रहे हैं। २ अवधारयति शब्द रिणजत भी होता है, जिससे वह अर्थ होता है कि निश्चय कराते हैं, जिन भव्य जीवोपर करुणा करके भगवत्का प्रयत्न हो रहा है, उनको उपदेश देकर अंतमें ऐसा निश्चय करवाते ही है, आचार्यश्री तो दयालु ही है। यदि कोई धर्मपुत्र उनकी आज्ञाको स्वीकार न करे तो वे निश्चय कराते ही है। ३ वक्ता भी

वर्णन करते-करते गहरी हल्की सत्पथकी उमगोमे चढ़ते ही रहते हैं। यहाँ सूर्यस्वर ऐसे विरक्तताकी तीव्र काष्ठामे आ गये कि इन्द्रियसुख ज्ञानका उपयोग ही दूर करनेवाले हैं। सो जघन्य एवं मध्यम अंतरात्माओपर दया कर, इस वर्णनके कामकी समाप्त करनेके लिये स्वयंके वैराग्य से भरे हुए देव अवधारयति कर अपनेको निर्मलतामे ले जा रहे हैं।

फासो रमो य गधो वण्णो सहो य पुग्गला होति ।

अक्खाख ते अक्खा जुगव ते रोव गेण्हति ॥५६॥

इन्द्रियोपर विषयग्रहणके क्रमका कंट्रोल—अब यह बतलाते कि यह इन्द्रियाँ अपने विषयमात्रमे भी एक साथ प्रवृत्ति नहीं कर सकती, इसलिए हेय ही है ऐसा निश्चय करते हैं। इन्द्रियोके क्या-क्या विषय हैं ? इन्द्रियाँ ५ हैं। स्पर्शन कितनेका नाम है ? साराका सारा शरीर स्पर्शन है, नाक भी, जीभ भी, यह कान दिख रहा यह कान भी, यह आँख जो दिखती यह आँख भी, ये सब स्पर्शन ही हैं। परंतु इसी स्पर्शनमे कोई ऐसी चीज है, जो घ्राण, चक्षु, कर्ण अथवा रसना कहलाती है, परंतु रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण ये इन्द्रिया दिख ही नहीं सकती। जो दिखती है, वे तो सब स्पर्शन इन्द्रिय हैं। जो घ्राण कर लेते हैं, सुन लेते हैं या स्वाद लेते हैं, वे कौनसी चीजें हैं। ये दिखते नहीं, किन्तु हैं। इन्द्रियोके विषय पांच हैं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। उनमेसे स्पर्श, रस, गंध और वर्ण तो प्रधान हैं और एक शब्द अलगसे कहा गया है। इन पाँचो इन्द्रियोमे रति है, वह तो द्वबनेका साधन है, ससारमे रहने का साधन है। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये ४ पुद्गलके अदर गुण हैं, इसलिए प्रधान हैं। शब्द पुद्गल द्रव्यकी पर्याय है, इसलिये वह प्रधान नहीं है। शब्द पुद्गलका गुण नहीं है, वह तो पुद्गल द्रव्यकी पर्याय है, वह पुद्गल द्रव्यके सयोग अथवा वियोगमे निकला करता है। द्रव्यके सयोग वियोगमे ये पर्यायें होती हैं। शब्दवर्गणा नामकी खुद एक अलग पुद्गल द्रव्य है, और उसकी पर्यायें भी हैं। उस शब्दवर्गणामे रहने वाली भी जो रूप, रस, गंध आदि पर्यायें हैं, उनमे भी शब्द पर्याय नहीं है। शब्द तो बिल्कुल अलग पर्याय है।

देवनागरीमे स्वर वर्णोंके क्रमका रहस्य—वहाँसे भाषा प्रचलित हुई, वहाँसे ये शब्द प्रचलित हुए, ये अकारादि आदिनाथ स्वामीके समयसे चले। प्रश्न—हिन्दीके इन शब्दोंको इस क्रमसे क्यों रखा ? हिन्दीमे क्रम इसलिए है कि सबसे पहले जो आवाजका उद्गम स्थान है वह कंठ है। उसमे से निकलकर वह आवाज दूसरी ठोकर तालूपर देती है। तालू कहते हैं जीभके नीचे ऊपर दातके समीप हिस्सेको, फिर इसके बाद मिलता है ओठ, फिर मूर्धा मिलती। इस तरहसे ही और इसी क्रमसे इन अक्षरोंका भी उद्गम हुआ। स्वर एक अलग चीज है और व्यञ्जन अलग चीज है। स्वरोंका बटवारा पहले लगते हैं। सबसे पहले अ आ आता और वह वण्णकी प्रधानताको लिए होता है। फिर इ ई आती है, वह तालूकी प्रधानता

से होती । फिर आता है उ ऊ, उसे ओठकी प्रधानताके बिना नहीं बोल सकते । इसके बाद आती मूर्धा । ऋ ऋ ये मूर्धाकी प्रधानताके बिना नहीं बोले जा सकते । इसके बाद लृ लृ ये दातोकी प्रधानताके बिना नहीं बोले जा सकते । इस प्रकार स्वरोमे स्थानोका क्रम है । जैसे स्वरोमे स्थानोका क्रम है, उसी तरह जिनवाणीमे भी यत्रादिमे यही क्रम है । स्वर किसे कहते हैं ? स्व माने स्वय अथवा स्वतत्र होकर और रा माने शोभायमान हो बोले जाए । जो स्वतत्र रूपसे बोले जाए वे स्वर ।

व्यञ्जन वर्णोंके क्रमका रहस्य—व्यञ्जन किसे कहते हैं ? जो स्वय अथवा स्वतत्ररूपसे न बोले जाए । बिना स्वरोकी मददके व्यञ्जन नहीं बोले जा सकते । हलत भी बिना स्वरोके सहारेके नहीं बोले जा सकते, चाहे पहले सहारा लें अथवा बादमे । इसलिए पहले उनका नम्बर रखा जो स्वतत्रतासे बोले जा सकें, और फिर जो लगडे रह गये व्यञ्जन, उनका नम्बर रखा । व्यञ्जनोका क्या क्रम है ? व्यञ्जनोका भी वही क्रम है, जो स्वरोका क्रम है । पहले वे अक्षर आते, जो कण्ठकी प्रधानतासे बोले जाते, जैसे क ख ग घ ङ । इनमे क शुद्ध अक्षर है और ख मे कुछ और गर्म हवा मिलती । अग्रजीमे भी के मे एच मिलाकर ख लिखा जाता है, इसी प्रकार हिन्दीमे शुद्धमे थोडा जोर लगाकर ख लिखा जाता या बोला जाता । ग दूसरी चीज है, और घ को भी ग मे थोडा जोर लगाकर बोला जाता । फिर कठके बाद तालू आया, और वे अक्षर आये जो तालूकी प्रधानतासे बोले जाते, जैसे च छ ज झ ञ । इनमे भी वही क्रम मिलता । च शुद्ध अक्षर और उसमे थोडा जोर और लगाकर छ, ज अलग अक्षर और उसमे भी थोडा जोर लगाकर झ, ञ नासिकासे बोलते हैं, इसलिए उसे अतमे पटक दिया । फिर आते ट ठ ड ढ ण, ये मूधासे बोले जाते । इनमे भी वही क्रम रहता और ण नासिकासे बोला जाता, इसलिए उसे अतमे रख दिया । फिर दन्त आया, त थ द ध और न, ये दाँतकी प्रधानतासे बोले जाते । इनके बोलनेमे भी वही क्रम आता । इनमे भी न नासिकासे बोला जाता, इसलिए अतमे रखा गया । फिर ओठके सम्बन्धसे बोले जाने वाले अक्षर प फ भ ब म ये अक्षर आते । इनमे भी वही क्रम होता, और म नाकसे बोला जाता ।

अन्तःस्थ और ऊष्मवर्णोंके क्रमका रहस्य—फिर आते य र ल व । वास्तवमे इनका क्रम है य व र ल, और ये दो स्वरोके मिलनेसे बनते । इ और अ मिलकर य, उ और अ मिलकर व, ऋ और अ मिलकर र, लृ और अ मिलकर ल । इन्हे भी ऐसा बनाकर फिर अ निकालकर देखो । इनको २५ व्यञ्जनोके बाद इसलिए रखा कि ये दो स्वरोसे मिलकर बने हैं । दो स्वरोके मिलनेके कारण वे स्वरकी जातिके न रहे, और व्यञ्जनो जैसे लगनेपर भी शुद्ध व्यञ्जन न थे । अतः स्वरोमे से निकालकर बाहर कर दिये गये और उन्हें व्यञ्जनोमे २५ अक्षरोके बाद स्थान मिला, और बोल निकालनेमे सुविधा य र ल व बोलनेमे लगी, इसलिए

इनका क्रम य व र ल न होकर य, र ल व हो गया । फिर आते ण प म ह । इनको ऊष्मा कहते हैं । इनको बोलनेमें मुहसे गर्म हवा निकलती है । ऐसे तेज हवा वाले अक्षरोंको अतमे रख दिया है । श तालूसे बोला जाता है, इसलिए यह तालवी श बहलाता है, प मूधामे बोला जाता है, इसलिए इसको मूर्धनी कहते हैं, स दातोकी प्रधानतामें बोला जाता है, इसलिए इसको दती स कहते हैं ।

संयुक्त पिण्ड व्यञ्जन और संयुक्त स्वर—फिर अतमे जो अक्षर आते, वे हैं क्ष त्र ज्ञ । इनको अतमे यो रखा गया, व्हते कि ये तो कोई शब्द ही नहीं हैं । क और प के सम्बन्धसे क्ष बनता है, त और र के सम्बन्धसे त्र बनता है, ज और ञ के सम्बन्धसे ज्ञ बनता है । तो ये तो दो व्यञ्जनोंके सम्बन्धसे बनते हैं, इसलिए व्हते कि ये तो कोई शब्द ही नहीं हैं । इसलिए इनको अतमे रखा गया है । इसी तरह स्वरोंमें भी ए ऐ ओ औ अ और अ आते हैं, परन्तु कहते कि ये भी शुद्ध स्वर नहीं हैं, इसीलिए इनको भी स्वरोंमें अतमे पटक दिया है । अ और इ के सम्बन्धसे ए, अ और ए के सम्बन्धसे ऐ, अ और उ के सम्बन्धसे ओ, अ और ओ के सम्बन्धसे औ बनता है, फिर कहते कि अ और अ तो कोई स्वर ही नहीं है । यदि इन्हे ही स्वर माने तो और भी कई स्वर और बन सकते हैं । स्वर्गोंके उच्चारणमें नाकका जोर पडा व कठ का जोर पडा, इसलिए ये अक्षर और बन गये । मुख्य स्वर तो अ इ उ ऋ और लृ ही हैं । इस प्रकार ये क्रम हिन्दी भाषाकी उत्पत्तिका है । इस तरह ये जो शब्द हैं, ये पुद्गल शब्द वर्गणाकी पर्याय हैं, पुद्गलके रस, रूप, गुण इसके गुण नहीं हैं ।

इन्द्रियोमें विषयोंके युगपत् ग्रहणकी अयोग्यता—२३ वर्गणाओमें शब्द वर्गणा एक अलग वर्गणा है । उन वर्गणाओको यह शब्दवर्गणा बनाती है, परन्तु यह स्वयं भी एक पर्याय है, इसलिए इसको सबसे अन्तमें रख दिया । इस प्रकार स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये तो प्रधान हैं और शब्द अलग है । तो यह जो इन्द्रियज्ञान है, उसके द्वारा उसके ये सारे विषय एक साथ ग्रहणमें नहीं आ सकते, क्योंकि उसमें इस जातिकी क्षयोपशमकी अवस्था नहीं है । ऐसा वह इन्द्रियज्ञान जो स्वयं अपने विषयोंको ही एक साथ न जान पाये वह हेय ही है । पहले पूर्णतया इन्द्रियज्ञानको हेय बता दिया और उसकी हृद कर दी । फिर भी आचार्य महाराज कहते कि इसमें एक और दोष है, वह यह कि वह इन्द्रियज्ञान एक साथ अपने विषयोंको भी तो नहीं ग्रहण कर सकता । जैसे कहते कि कोई आदमी अपने घरमें भी तो आराममें, मित्रतासे नहीं रह सकती, इसी तरह इन्द्रियज्ञान अपने विषयमें भी तो एक साथ प्रवृत्ति नहीं कर सकता और की बात तो छोड़ दो । ५ इन्द्रियोंके जो विषय हैं, उनको यह आत्मा एक साथ नहीं करती, क्योंकि ऐसे क्षयोपशमका उपयोग युगपत् नहीं है, उसके अन्दरकी शक्ति क्रमसे चलती है । इसलिए इन्द्रियज्ञान अपने सारे विषयोंको क्रमसे जान

पाता है ।

दृष्टान्तपूर्वक इन्द्रियोकी क्रमप्रवृत्तिका समर्थन—जैसे लगता ऐसा है कि कौवेके दोनो आँखोमे १ गटा याने एक तारा है । जल्दी-जल्दी आँखे चलनेकी वजहसे ऐसा लगता है कि दोनो आँखोमे गटा तारे है । इसी प्रकार इन्द्रियोके जाननेकी शक्ति अलग अलग है, इन्द्रिय-ज्ञान क्रमसे होता, परन्तु जल्दी-जल्दी काम होनेसे ऐसा लगता कि उसके सब काम एक साथ हो रहे है । परन्तु इन्द्रियज्ञानमे अपने विषयोके पाचो इन्द्रियोके काम एक साथ नहीं हो रहे । जैसे सौ पानोको एक पिनसे छेदा जाता और एक छेद होनेके बाद ऐसा कहते कि एक साथ सारे पानोमे छेद कर दिया, परन्तु वहाँ तो वह एक पानेमे छेद होनेके बाद दूसरे पानमे छेद होनेमे भी असख्यात समय लग गया । उन असख्यात समयोका अन्तर्मुहूर्त होता । तो इन्द्रिय ज्ञानद्वारा जो उसके विषयक जानना हुआ वह न जाने कितने अन्तर्मुहूर्तमे हुआ ? इसलिए इन्द्रियज्ञानमे यह शक्ति नहीं है कि वह एक साथ सब ज्ञान कर सके । कौवेके तारेकी तरह तो उपयोग और आँखकी तरह ये इन्द्रिया । द्वार तो सब मौजूद है, परन्तु उपयोगरूपी तारा तो क्रम-क्रमसे ही फिरा करता । वहाँ एक साथ सारी इन्द्रियोके ज्ञानका बोध नहीं होता । जैसे कि किसी पशुसे विरोध था, तो वह उसे मारकर बेहोश कर देता और फिर हाथसे हिला हिलाकर देखता कि वह मरा कि नहीं, यदि उसमे थोडासा भी प्रतीत हो कि जीव है, तो वह उसके एक मामूलीसा घाव और कर देता, जिससे कि वह मर जाये । यहाँ दृष्टांतकी क्रूरतापर न जाकर शैली देखो । उसी तरह आचार्य महाराजने बड़े-बड़े घाव दे देकर यह बताया कि इन्द्रियज्ञान कितना हेय है, इसके बाद फिर हाथ लगाकर देखते कि अभी भी यह पूर्ण हेय सिद्ध हुआ कि नहीं, और अब फिर देखते तो पता लगता कि एक और दोष लगा कि यह एक साथ अपने विषयोमे भी प्रवृत्त नहीं होता । तो यह भी एक घाव और लगा दिया कि यह तो हेय ही है ।

ज्ञानानुराग—यह प्रकरण मुखका चल रहा है और ज्ञानी अमृतचन्दसूरि महाराजको ज्ञानका इतना ध्यान है कि सुखका वर्णन करते हुए ज्ञानको भी बीचमे ले आते । मुखका वर्णन तो कर रहे है कि सर्व प्रकारसे उपादेय जो अनन्त सुख है, उसका उपादानरूप जो ज्ञान है वह केवलज्ञान है, जो एक साथ सारे पदार्थोको जानता है । वह केवलज्ञान ही अनन्तसुख को भोगता है । इन्द्रियज्ञान एक साथ बहुत चीजोको नहीं जानता, इसलिए वह हमारे सुखका क्या कारण होगा, वह अनन्त सुखका क्या कारण होगा ? इसका कारण तो अतीन्द्रियज्ञान ही है जो एक साथ सबको जानता है । अतीन्द्रिय ज्ञानकी कला सब जीवोके अन्दर मौजूद है, सब अपने शुद्ध स्वभावको लिये हुए है, परन्तु रागद्वेष मोहके कारण जो विषय कपायोकी रुचि है उसके कारण हमारा ज्ञान ठगाया हुआ है ।

सुधारका अवसर—उम प्रकरणसे यह शिक्षा लेनी चाहिए कि गत दिन जो हम कल्पना कर रहे हैं, जिसमें हम एकदम पड़े हुए हैं या जिस प्रवाहमें हम पड़े हुए हैं उसमें न पड़ें और थोड़े रुकें और सोचें कि ये तो हमारे हितकी चीज नहीं है, तो ही हमारा कल्याण होगा। जब वस्तुकी स्वतंत्रताकी श्रद्धा आ गई तो सबको निश्चय हो ही जाना चाहिए कि एक दिन सबको इन विषयोको छोड़ना ही पड़ेगा। यदि यह श्रद्धा हो जाय, तो ऐसे जीवोको विषयोमें श्रद्धा ही हो सकती है। जैसे किसीको राजा बनाया जाय और कहा जाय कि ६ महीने बाद तुमसे यह राज्य छीन लिया जायगा और तुम्हें वनमें ढकेल दिया जायगा, जहां तुम सड़-सड़कर मरोगे, तो उस ६ महीनेके राजाको अपने उस राज्यमें कौसी श्रद्धा होगी ? वह तो यही सोचेगा कि मुझे तो ६ महीने बाद राजगद्दीसे उतारा जायगा व वनमें चला जाना पड़ेगा और वहां सड़-सड़कर मरना पड़ेगा। तो ऐसे आदमीको तो चाहिए कि वह अपने वन को ही इस ६ महीनेमें सुधार ले, जहां कि उसको अंतमें जाकर रहना है। इसी तरह जिस सम्यक्दृष्टिकी यह श्रद्धा हो गई कि ये पर्याय तो छूट ही जाएगी तो उसकी वर्तमानके विषयो में क्या श्रद्धा या क्या रुचि रहेगी ? उसे तो उन्हें छोड़ना ही होगा तो जिसे इस तरह छोड़कर एक दिन जाना है तो उस जानेके स्थानको अभीसे सुधारो तो मुखकी प्राप्ति होगी। यदि यहांसे अलग होकर ही जाना है तो हमें चाहिए कि हम हमारी परिस्थितिको मजबूत बना ले ताकि सड़-सड़कर न मरना पड़े। उस समय हमें कोई मदद नहीं करेगा। हमें अकेला ही जाना पड़ेगा। जो कुछ हम अपनी परिणति यहां सुधार लेगे, उसीसे हमारा यह लोक और परलोक मुधरेगा। इसलिए हमें सबसे बुद्धि हटाकर अपने निज आत्मस्वरूपपर अपने ज्ञान स्वभावकी दृष्टि स्थिर करनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुखका साधन अतीन्द्रिय ज्ञान है और उसी अतीन्द्रिय ज्ञानमें हमें अपनी बुद्धि लगानी चाहिए। इन्द्रियज्ञानको हेय समझना चाहिए।

आत्माकी ज्ञानस्वभावता—आत्मा ज्ञानस्वभावी है, ज्ञानपुञ्जको ही आत्मा कहते हैं। इस आत्मामें जाननेका स्वभावसे सामर्थ्य है और जो जाननेका स्वभाव रखता है वह स्वतः जानता रहता है। इस जाननेमें यह भी अटक नहीं है कि यह वर्तमानको जाने, पासकी चीज को जाने, किन्तु जो भी सत् हो उस सबको जाननेका स्वभाव ज्ञानमें होता है। इन इन्द्रियोसे ऐसा मालूम होता है कि हम सामनेकी बातोंको ही जान सकते हैं, आँखके सामने हो, उसे हम जानेंगे, पीछेकी हम कैसे जानेंगे, लेकिन जरा मनके द्वारा जो जानना होना है, उसकी भी तो बात बताओ। सामनेकी बातको जानते हैं, पीछेकी जानते हैं, भूतकालकी जानते हैं और भविष्यकी भी जानते हैं, चाहे वह सच निकले या न निकले, पर भविष्यकी जाननेकी अब भी प्रकृति तो है। चाहे कल्पना कर लो, कल्पना भी ज्ञानका ही रूप है।

विकाशके कारण ज्ञानकलाके विकासमें रुकावट—निराल ज्ञप्ति कहनेवा प्रयोजन

यह है कि ज्ञानमे समस्त सतोंको जाननेका स्वभाव है, किन्तु कुछ ऐसी मलीमसता है इस आत्मापर कि इसके ज्ञानका यह स्वाभाविक विलास रुक गया है। जैसे किसी बहुत ऊँचे कलाकारको खेल करनेसे कोई रोक दे, तो बड़ी सुन्दर कलायें वह कर रहा था, कर सकता था, लेकिन रोकेसे रुका हुआ है, ऐसे ही समझिये कि आत्मामे जो विकार भाव उत्पन्न हुए, उन विकार भावोंने आत्माके ज्ञानको स्वाभाविक कलाको तिरोभूत कर दिया है, और ऐसी स्थिति बन गयी है कि यह इन्द्रियोंके निमित्तसे जान सकता है, सो सीमित जानेगा, सामनेकी जानेगा और क्रमसे जानेगा, पाँचो इन्द्रियोंसे एक साथ नहीं जान सकता। लगता ही है ऐसा कि हम देख भी रहे, सुन भी रहे, बोल भी रहे, सूँघ भी रहे और छू भी रहे, सभी काम एक साथ कर रहे हैं, लेकिन एक साथ नहीं हो रहे हैं, इतनी जल्दी-जल्दी इतने क्रम चल रहे हैं कि एक साथ लगते हैं।

परोक्षज्ञानमे युगपत् सबको जाननेकी अक्षमता—परोक्षज्ञानमे इतना जल्दी-जल्दी परिवर्तन हो सकता है कि इसका क्रम समझमे ही नहीं आयगा। जिस समय कभी अनेक तीर्थङ्करोंका एक साथ जन्म हो जाय, कोई भरतक्षेत्रमे पैदा हो, कोई ऐरावत क्षेत्रमे, कोई विदेह क्षेत्रमे, कोई घातकी द्वीपके, पुष्कर द्वीपके भरत ऐरावत विदेह क्षेत्रोंमे पैदा हो जाय तो जन्म कल्याणकका प्रबध करने वाला मुख्य एक इन्द्र है सौधर्मइन्द्र। तो क्या उसे कोई ऐसा प्रोग्राम रचना चाहिए कि पहिले इस तीर्थङ्करका जन्म कल्याणक मनायें, पीछे दूसरे तीर्थङ्करका, उसके बाद अन्य तीर्थङ्करका। एक साथ जन्मे है तीर्थङ्कर तो एक साथ ही समारोह होना चाहिए। उसमे कोई क्रम तो नहीं लगाना चाहिए। सौधर्मइन्द्रका जो मूल देह है, वह तो स्वर्गसे कभी आता ही नहीं है। जब आता है तब विक्रिया आती है। ऐसी परिस्थितिमे उसे उतने देह बनाने होंगे विक्रियामे जितने तीर्थङ्कर एक साथ जन्मे हैं, और उन वैक्रियक देहोंसे सब काम भी एक साथ होते हैं, देह तो रच डाले अनेक पर मन तो एक है, मन तो अनेक न हो जायेंगे। तो उन समस्त देहोंमे मन द्वारा क्रिया चलती है, और इतनी शीघ्रतासे चलती है कि क्रमका अंदाज नहीं रह सकता। अभी बिजलीका पखा बहुत तेज चला दो तो उसमे तीन पखुड़ी है, पर कुछ पता ही न पड़ेगा। कोई बहुत बड़ी बेसनकी तेलमे पपरिया बना दे कोई या खूब कडकडा पापड हो और मुहसे खाये तो वहाँ पाँचो बातें हो रही हैं। कडा लग रहा तो स्पर्श, खानेमे आ रहा है तो रस भी है, तेलकी बड़ी तेज गंध भी आ रही है, आँखो देख भी रहे हैं, चुरे-चुरेकी आवाज भी सुननेमे आ रही है, इससे और जल्दीका क्या दृष्टान्त लें। लेकिन वहाँ भी ५ प्रकारकी इन्द्रियोंका ज्ञान क्रमसे चल रहा है। तो इन्द्रियोंमे पदार्थोंका एक साथ ग्रहण करनेका सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह परोक्ष हैं।

इन्द्रियज्ञानमे प्रत्यक्षताके प्रतिषेधका निश्चय—परपदार्थोंका आश्रय लेकर जो ज्ञान

होता है, वह परोक्षज्ञान है। तो यह इन्द्रियज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता, और जो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, उसके साथ विगुद्ध सुख भी नहीं होता। यह प्रवचनसार ग्रंथ है, इसकी यह ५७वीं गाथा आ रही है। इसमें कुन्दकुन्दाचार्य देव यह बता रहे हैं कि इन्द्रियज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता, ऐसा निश्चय करते। अमृतचंदजी सूरिकी प्रतिभा इतनी विशाल थी कि उनके एक-एक शब्दमें रहस्य छिपा है। गाथा बोलनेसे पहले भूमिकामे जो वे क्रिया रखते हैं, उसमें अनेक रहस्य होते हैं। अर्थ तो सामान्यतया एक है, "कहते हैं" अब हम यह विषय कहते हैं, पर कहते हैं को निश्चय करते हैं, उपलक्षित करते हैं, पास फेंकते हैं, उपसहार करते हैं, अभिनदन करते हैं, निन्दन करते हैं, कितने ही शब्द लगाते जाइये, भाव है—'कहते हैं।' तो इस गाथाकी भूमिकामे उत्थानिकामे यह कहा है कि इन्द्रियज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता, ऐसा निश्चय करते हैं। निश्चय शब्दका अर्थ शाब्दिक दृष्टिसे देखा जाय तो पूरे तौरसे सग्रह करना अर्थ होता है। इसमें चिनु चयने धातु है, जिसका अर्थ है सग्रह, मचय, निश्चय। तो इन्द्रियज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसे सब उठा-उठाकर जता-जताकर उसको रखते हैं, देखो यह इन्द्रियज्ञान कहाँ प्रत्यक्ष, यह इन्द्रियज्ञान कहाँ प्रत्यक्ष? यो इन्द्रियज्ञानका ढेर कर रहे हैं, और उसमें निर्णय कर रहे हैं कि लो कहाँ है प्रत्यक्ष। यो अब इन्द्रियज्ञानकी प्रत्यक्षताके प्रतिषेधमें सूत्रका अवतार होता है।

परदव्व ते अवखा रोव सहावोत्ति अप्पणो भणिया ।

उवलद्ध तेहि कह पच्चवख अप्पणो होदि ॥५७॥

परापरापेक्ष ज्ञानमें प्रत्यक्षताकी असंभवता—इन्द्रियाँ परद्रव्य हैं, आत्मतत्त्व तो नहीं हैं, आत्माका स्वभाव नहीं है। उन इन्द्रियोके द्वारा जो ज्ञान किया जाय, वह प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? जो ज्ञान केवल आत्माको ही प्रतिनिधित्व करके उत्पन्न हो, वह हो सकता है प्रत्यक्ष। केवल आत्मासे आत्माके ही आलम्बनसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे तो प्रत्यक्ष कहते हैं, और किसी परपदार्थका आश्रय करके जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे परोक्ष कहते हैं। अगली गाथामे प्रत्यक्ष और परोक्षका लक्षण सविवरण कहा जायगा। तो जो आत्माका ही सहारा लेकर ज्ञान हो, वह प्रत्यक्ष है, लेकिन इन्द्रियोके निमित्तसे होने वाला ज्ञान तो इन्द्रियसे उत्पन्न हुआ ना, सो वह ज्ञान परोक्ष है। वे इन्द्रियाँ पर हैं, ये आत्मासे भिन्न अस्तित्व रखती हैं, अतएव परद्रव्य कहलाती हैं। जो इन्द्रियाँ आत्माके स्वभावको रच भी छू नहीं सकती, ऐसी इन्द्रियोके निमित्तसे उत्पन्न हुआ ज्ञान आत्माका प्रत्यक्ष हो नहीं सकता।

परपरिहारमें आत्मोन्मुखतामें विकल्पविपदाओंकी समाप्ति—जैसे कोई पक्षी कुछ खानेकी चीज लिए हो और उसपर बीसो पक्षी उम्मे छुड़ानेके लिए झपटो लगे तो वह विह्वल हो जाता है। तो उसे केवल इतना ही भर काम करना है कि उस चीजको चोचमें छोड़ दे।

लो पूरा विश्राम मिल गया। उस आक्रमणकी जो विपदा थी वह शान्त हो गयी। ऐसे ही हमपर बहुतसे विकल्पोका आक्रमण हो रहा है। बड़े उत्पन्नमें पड़ गए हैं तो हम जिन पर-तत्त्वोका ग्रहण किए हैं उन्हें छोड़ दें और अकेले जैसे हैं ज्ञानस्वरूप वैसे ही रह लें तो सारी विपदाएँ एक साथ खत्म हो जाती हैं। उस समय जो ज्ञान हो रहा है वह प्रत्यक्ष है।

प्रत्यक्ष शब्दका अनेक पदोंमें प्रयोग—प्रत्यक्ष शब्दका भी अनेक प्रकारके ज्ञानोंमें व्यवहार होता है। प्रथम तो यही लो जो आँखों देखा उसे लोग प्रत्यक्ष कहते हैं। बाह्य मैंने तो प्रत्यक्ष देखा, मैंने तो प्रत्यक्ष सुना तो इसमें लोग प्रत्यक्षका व्यपदेश कहते हैं, यह है व्यावहारिक प्रत्यक्ष, वहना मात्र प्रत्यक्ष, रूढ़ि प्रत्यक्ष। वास्तवमें वह परोक्ष है, फिर उससे ऊँचे चलो तो मानसिक प्रत्यक्ष। मनके द्वारा जो समझा जाता वह तो सब घरेलू मामला जैसा लगता है। हमने बिल्कुल स्पष्ट जाना, वह भी मानसिक ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। इससे अब ऊँचे चलो तो जहाँ आत्माका अनुभव होता है स्वानुभवदशा, वहाँ न इन्द्रियका काम चल रहा है और न मनका काम चल रहा है। इन्द्रियका काम तो है ही नहीं। मनका काम अति निकटमें था लेकिन मनका तो काम विकल्प उत्पन्न करना है। यह तो निर्विकल्प अनुभूति है, यह स्वानुभव भी प्रत्यक्ष कहलाता है। फिर अवधिज्ञान, मन पर्यय ज्ञान विकल्प प्रत्यक्ष कहलाता है और केवलज्ञान सकलप्रत्यक्ष कहलाता है। तो प्रत्यक्ष शब्दसे अनेक जगह कही रूढ़िसे, कही एक देश सम्बन्धसे, कही स्पष्टरूपसे प्रत्यक्षका प्रयोग किया जाता है जो भिन्न है, परद्रव्य है, आत्माके स्वभावको रच भी छू नहीं सकते, उन परद्रव्योंको ऐसे पर-इन्द्रियोंके द्वारा पा पा करके निकट लेकर उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है।

परोक्षज्ञानमें विडम्बनायें—इस प्रकरणमें यह वर्णन चल रहा है कि सुखका सम्बन्ध प्रत्यक्ष ज्ञानसे है। पारमार्थिक सुख प्रत्यक्ष ज्ञानके साथ होता है, परोक्षज्ञानके साथ नहीं होता है। देखो सारी हँसी जैसी बात लग रही है लोकमें। सभी जीव कोई किसी कल्पनामें हैं, कोई किसी कल्पनामें हैं, कोई किसी तरहके दिमागका है और आधार किसीका भी सही नहीं है। तो सब मायारूप हैं, काल्पनिक हैं, पर यहाँ इन सबपर हमें कौन ? सभी एकमे ढग वी कल्पनाएँ करते, निराधार सोचते, कुछ अपना है नहीं और कल्पनामें अपना मानते हैं। कषायोका रंग चढ़ा है, मेरा तेरा माननेका गहरा रंग छाया हुआ है। ये सब बातें उन्मत्त जैसी चेष्टाएँ हैं कि नहीं ? पर जहाँ सभी उन्मत्त हो वहाँ कौन किसे कहे ? जहाँ सबके ही मोहका और कल्पनाओंका रंग बन रहा है, वहाँ उनकी वृत्तिपर कौन हमें ? और जो जानते हैं वे हँसने आते नहीं। उनके शुद्ध ज्ञान रहता है। तो आनेको अपनी करतूतपर कुछ खेद होना चाहिए, कुछ अचरज भी होना चाहिए और कुछ उपेक्षा भी होनी चाहिए। यह हमारा परोक्षज्ञान अनेक विडम्बनाओंका कारण बन जाता है।

परोक्ष और प्रत्यक्षके लक्षणोका निर्देशन—अब परोक्ष और प्रत्यक्षका लक्षण उपलक्षित करते हैं अर्थात् कहते हैं। यहाँ कहने अर्थमें उपलक्षित शब्द आया है, जिसका भाव यह है कि लक्ष्य करनेके मायने तो देखना लोग कहते हैं ना, तुम हमारी तरफ बड़ी देरमें लख रहे हो, तो लखना लक्ष्यसे ही तो बना, और उसके मायने समीप है। चूँकि इस ज्ञान प्रकरण को कहने वाले और मुनने वाले भी सम्यग्दृष्टि लोग हैं तो उनको प्रत्यक्ष ज्ञानका भी परिचय है और परोक्ष ज्ञानकी तरफ लगे ही हैं। तो यह अपने आपके अदर परोक्ष और प्रत्यक्षका लगाव कर रहे हैं। इस आशयमें कुन्दकुन्दाचार्यदेव गाथाकी उत्थानिकामे कहते हैं कि अब परोक्ष और प्रत्यक्षके लक्षणको उपलक्षित करते हैं।

ज परदो विष्णाण त तु परोक्खत्ति भणिदमत्थेमु ।

जदि केवलेण णाद हवदि हि जीवेण पच्चक्ख ॥५८॥

परोक्षज्ञान—जो विज्ञान परके निमित्तको पाकर उत्पन्न हुआ हो, वह परोक्ष ही कहलाता है। देखिये यह परोक्ष ज्ञान मन और इन्द्रियके निमित्तसे उत्पन्न होता है। तो मन क्या चीज है? वह भी शरीरका अंग है, पौद्गलिक रचना है, पुद्गल पदार्थ है, और इन्द्रिय क्या है? ये परद्रव्य हैं। इनका निमित्त पाकर जो ज्ञान बनता है, वह परोक्ष है, यह हमारा परोक्ष ज्ञान परके उपदेशका निमित्त पाकर होता है। तो इसमें उपदेशकी भी आधीनता है। यह उपलब्धि के सस्कारसे उत्पन्न हुई है। तो वह उपलब्धिका जो सस्कार है, वह भी परभाव है। प्रकाश आदिकके निमित्तसे उत्पन्न होता है। तो प्रकाश पुद्गल द्रव्यकी पर्याय है, इस निमित्तसे अपने विषयको प्राप्त हुए अर्थका जो परिच्छेदन है, ज्ञान है, वह परसे उत्पन्न होता हुआ परोक्ष है, ऐसा लक्षित किया जाता है। यह है परोक्ष ज्ञानकी बात।

प्रत्यक्ष ज्ञान—प्रत्यक्ष ज्ञानमें देखिए प्रत्यक्ष ज्ञान सभी प्रकारके परद्रव्योकी अपेक्षा न रखकर उत्पन्न होता है, न यहाँ मनकी अपेक्षा रखना न इन्द्रियकी, न पर उपदेशकी, न उपलब्धि के सस्कारकी, न अलोक आदिककी। किसी भी परद्रव्यकी अपेक्षा न रखकर केवल आत्माके स्वभावको ही कारक रूपसे ग्रहण करके अर्थात् यह करने वाला है, इसीके लिये होना है। सब कुछ आत्मस्वभावके कारकरूपसे होने वाला जो द्रव्य पर्यायके समूहको परिज्ञान है, वह सब केवल आत्मासे उत्पन्न हुआ, अतएव प्रत्यक्ष कहलाता है। देखो अब अपने आपके स्वभावका आलम्बन करके अत्यन्त समीप होकर जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह ज्ञान सहज सुखका साधनभूत है। यही महाप्रत्यक्ष ज्ञान कल्याणार्थीको इष्ट है।

विश्वास्यताकी परख—इस प्रकरणसे हम आपको यह शिक्षा ग्रहण करना है कि हम परपदार्थोंमें तो विश्वास करें ही नहीं कि ये मेरे हितरूप हैं, ये मुझे सुख देंगे और इस देहमें भी विश्वास करना योग्य नहीं है कि यह देह भी मेरे लिए सुखकारी है और

हितकारी है। यह तो विश्वासके योग्य है ही नहीं, विन्तु जो हमारा इन्द्रियज्ञान है, जो चल रहा है बराबर, यह ज्ञान भी विश्वासके योग्य नहीं है कि यह हमारे हिनरूप है। लेकिन किसी हद तक, किसी रूपमें हम इस इन्द्रियज्ञानको ही इस तरहसे प्रवर्तार्थों कि हम आत्म-हितमें बढ़ें और इन्द्रियज्ञानसे छूटकर आत्मीय अतीन्द्रिय ज्ञानको प्राप्त कर लें। आनन्दका सम्बन्ध प्रत्यक्ष ज्ञानसे है, परोक्ष ज्ञानसे आनन्दका सम्बन्ध नहीं है, बल्कि परोक्ष ज्ञान हमारे आनन्दमें बाधक बनता है, जैसे कोई कोई लुटेरा कुछ थोड़ीसी सम्पदामें बहकाकर बड़ी निधिको लूट ले। ऐसे ही यह परोक्ष ज्ञान इन विषय सुखोंमें बहकाकर हमारे अनन्त आनन्द की निधिको लूट रहे है, मानो इस प्रकारसे अहितकारी है। हमें अपने योगपूर्वक भावपूर्वक इस आत्मप्रत्यक्षका आदर करना चाहिए और इस ही स्वभावमें मग्न होनेका यत्न करना चाहिये।

जाद मय समत्त एणमणतत्थवित्थिद विमलं ।

रहिड तु ओग्गहादिहि मुहति एयतिय भणिद ॥५६॥

परोक्षज्ञानमें सुखका प्रतिषेध—पूर्व गाथामें परोक्ष और प्रत्यक्षका लक्षण कहा है।

परोक्ष तो पराधीन ज्ञान है और प्रत्यक्ष स्वाधीन ज्ञान है। आनन्दका सम्बन्ध प्रत्यक्ष ज्ञानसे है, परोक्षज्ञानसे नहीं है। जिस ज्ञानमें परविषयकी, परइन्द्रियकी, परप्रकाश आदिककी, पर उप-देश आदिककी अपेक्षा रहती है, उस ज्ञानमें तो व्यग्रता रहाने करती है। न इष्ट साधन मिले तो व्यग्रता, इष्ट साधन जुटानेकी व्यग्रता, नाना तरहकी व्यग्रता वहाँ आनन्द नहीं है,

प्रत्यक्षज्ञानमें आनन्दका सद्भाव—जो ज्ञान सर्वविकल्पोको त्यागकर केवल शुद्ध सहज निज भावका आश्रय करता है, उसको कोई पराधीनता नहीं और ऐसा ज्ञान अपने आपके ज्ञानस्वभावसे मिलकर स्वभावतः विशुद्ध परम आनन्दका अनुभव करता है, यह ही प्रत्यक्ष ज्ञान पारमार्थिक सुखरूपसे है, ऐसा इस गाथामें कहा जा रहा है। जो ज्ञान स्वय उत्पन्न हुआ है, जो ज्ञान चारों ओरसे समस्त पदार्थोंको जानता है, जो ज्ञान परिपूर्ण है, अनन्त अर्थमें विस्तृत फैला हुआ है, जो अत्यन्त निर्मल है, जिसमें अवग्रह, ईहा अवाय आदिक अपूर्णताएँ और क्रमादिक दोष नहीं है वह प्रत्यक्ष ज्ञान ही स्वयं कह लीजिए, आनन्दस्वरूप है, ऐसा दृढ निश्चय किया जा रहा है, आनन्द तो अनाकुलतास्वरूप है, जहाँ आकुलता नहीं है, वही वास्तवमें सुख है।

परोक्षज्ञानमें परतन्त्रता—अब देखिये जो ज्ञान परसे उत्पन्न हुआ है, परइन्द्रियका निमित्त पाकर होता है, वह तो पराधीन रह गया, और पराधीनतामें आनन्द और शांति नहीं होती, लेकिन मोही जीव उन पराधीनताओंमें ही स्वाधीनताकी कल्पना करते हैं। जैसे खुदका अच्छा घर है, आजीविका भी अच्छी चलती है कुटुम्बके लोग भी बड़े समझदार हैं, सब

प्रकारके सामारिक आराम है, ऐसी स्थितिमें यह मनुष्य कहता है कि हम तो आजाद हैं, आजादीसे रोटी खाते हैं, चैनमें रहते हैं, मगर बतावो तो आजादी है कहाँ ? भले ही खुदका घर है, आजीविका बढ़िया है, परिजन भी समझदार हैं, सब कुछ बात भली है, लेकिन आजाद तो मत कहो कि हम स्वतंत्र हैं, बेफिक्र हैं, हमें तो आजादी मिल गई है, जिस ज्ञानमें इद्रिय की आधीनता है, जो ज्ञान परपदार्थोंको विषय करके वत्पनाए विया करता है, उस ज्ञानको आजादी है कहाँ ? ऐसी आजादी मानने वाले लोग भी पद-पदपर अपनेको परतत्र अनुभव किया करते हैं, क्लेशानुभव किया करते हैं ।

असज्ज्ञानमें क्लेशकी प्राकृतिकता—जो अपनेको भली स्थितिमें मान ले, और स्थिति भली हो नहीं तो उसे भी क्लेश होता है । कोई विपदामें है और मान ले कि हम विपदामें पड़े हैं, तो विपदामें रहकर भी वह उतना क्लेश न मानेगा, और अपनेको मौज वाला मान रहा है और उसे विपदा आ जाय तो उसे जो क्लेश होगा, विपदा वालेको न होगा । किसी गरीबको उतना क्लेश नहीं है, जितना धनिकको कुछ थोड़ीसी हानि होनेपर हुआ करता है । मुकाबला वगे तो अब भी गरीबसे हजारगुना धन है, पर धनसे तो मुख दुःख नहीं हैं, मुख दुःख तो कल्पनाओपर चलता है । जगतके समस्त पदार्थ विनाशीक हैं और कोई मान ले कि ये तो मेरे हैं, सदा रहेंगे तो उसे बड़ा क्लेश उठाना पड़ता है, और रह रहा है घरमें और अपनी सन्ची श्रद्धा बनाये है, घर तो कभी छूटेगा, ये समागम तो कभी अचानक विच्छुडेंगे, तो उसे कष्टका सामना कम करना पड़ेगा । तब तो बस यही बात आयगी कि लो-देख लो ना, जो हम जानते थे, सो ही हो गया । वह अनहोनी तो न बतावेगा । जो पुरुष पराधीन दशामें अपनेको आजाद समझकर मौजमें रहते हैं, वे पुरुष अवश्य दुःखी होंगे ।

परोक्षज्ञानके प्रति-ज्ञानीको खेद—ज्ञानी जन् परोक्षज्ञानमें खेद किया करते हैं कि यह पराधीन ज्ञान है, इसमें कहाँ मौज है ? जिसके बड़ा विवेक भी जगा, ज्ञान भी जगा, फिर भी यह आत्मप्रत्यक्षज्ञान नहीं हो पाया, यह स्वानुभव जो निर्गल ज्ञानविकासके लिए उद्यत रहा करता है, ऐसी स्थिति नहीं बन पाई, इसका खेद होता है । ये सब ज्ञान हो रहे हैं, ठीक है, पर इन इद्रियजन्य और मानसिक ज्ञानोंसे अपने आपको परतत्र समझकर इसमें भी जिसका मन नहीं लगता, कहाँ तो ऐसी ज्ञानियोंकी बुद्धि और कहाँ मोहियोंकी कुमति कि जो घर वैभव आदिक जड पदार्थोंके समागमको पाकर ऐसा मौज मान रहे हैं कि हम तो आजाद हैं, मुखी हैं, भरपूर हैं, सब कुछ ठीक है । अरे कुछ भी ठीक नहीं है । ठीक तो आत्माकी निर्मल दृष्टिमें होगा । तो जो ज्ञान परसे उत्पन्न हुआ है, वह तो पराधीन है, ऐसे ज्ञानमें तो आकुलता ही है, अथवा यो कह लीजिए कि ऐसा ज्ञान तो आकुलित ही होना है । हम दुःखी हो रहे हैं, इसका दूसरा भाव यह है कि ज्ञान दुःखी हो रहा है ।

ज्ञानके सम्बंधमें नयविभाग—एक दृष्टिमें देखो तो ज्ञानका स्वरूप दु खरूप परिणामना है ही नहीं, इसलिए यह कह दो ज्ञान न कभी मुखी होता और न कभी दु खी होता । मेरा ज्ञान तो जाननमात्र है । जितनी चाहे बातें समझते जाइये, नयविभाग है । जो ज्ञान परसे उत्पन्न होता है वह तो अत्यन्त आकुल है । ये परोक्षज्ञान हमारे सब परसे ही उत्पन्न होते रहते हैं । तो यह यद्यपि ज्ञानपरिणामन आत्मासे ही जगा है परंतु निमित्त पाये बिना ऐसा ज्ञानपरिणामन नहीं होता है इसलिए परसे-उत्पन्न हुआ कहते हैं और जो श्रुतज्ञान आत्माका हित करनेमें कारण है वह भी यद्यपि परसे उत्पन्न हुआ है, लेकिन परसे उत्पन्न नहीं होता ऐसे ज्ञानकी प्राप्ति के लिए जो ज्ञान जगा है वह परसे उत्पन्न होकर भी कुछ शान्तिके लिए बनता है । जिस ज्ञानमें पराधीनता भी है, दृष्टि भी मलिन है उस ज्ञानमें तो आकुलता ही आकुलता है । जिस ज्ञानमें पराधीनता तो जरूर है, पर दृष्टि निर्मल हो गयी है तो उस ज्ञान में आकुलता कम हो जाती है ।

असमस्त व कतिपयार्थ प्रवृत्त परोक्षज्ञानमें आकुलता—जो ज्ञान समस्त नहीं है, परिपूर्ण नहीं है, अधूरा है, उसके अन्य ज्ञानद्वारा एक आवृत हो गये हैं, वहाँ क्षयोपशम विशेष नहीं है, इससे वह परोक्षज्ञान आकुलित रहता है । जो ज्ञान कुछ ही अर्थमें प्रवृत्त हुआ है उस ज्ञानमें अन्य अर्थोंके जाननेकी जो इच्छा है, भोगनेकी जो भूख है उसके कारण वह ज्ञान आकुलित रहता है । अभी कोई रोकडबहीका ही हिसाब कर रहा हो, एक आनेका फर्क रह गया, हिसाब नहीं मिलता तो कहो उसके पीछे ४ आनेकी बिजली फूँक दे । पर उस एक आनेको जाननेकी एक उत्सुकता रहेगी, नहीं तो कोई बड़ी बात है, एक आनेकी जगह पर एक रुपया डाल दें, अगर कम होता है तो । पदार्थोंके जाननेकी जो इच्छा है और उनके अनुभवने की जो बुभुत्सा है उससे यह ज्ञान आकुलित रहता है । घरका बड़ा आदमी बाजारसे थैला हाथमें लिए हुए घर आये, तो लाये चाहे कोयला ही हो, पर घरके जो बच्चे होंगे वे थैलेमें टटोलकर देखे बिना न मानेंगे । चाहे उनके कुछ कामकी भी चीज न हो और रोज-रोज भी उनके कामकी चीज नहीं मिलती, मगर देखे बिना चैन नहीं है । हम आप कहीं बैठे हो, सामनेसे जो भी लोग निकलते हैं उनसे प्रयोजन कुछ नहीं है मगर भाँके बिना, जाने बिना माना नहीं जाता । हवाई जहाज रोज उड़ते हैं, बाहर खुलेमें बैठे हो तो उड़ते हुए जहाजको देखे बिना चैन नहीं पड़ती । तो देखनेकी क्या पड़ी है ? जब ज्ञान अधूरा है, असमस्त है, कुछ अर्थमें लगता है इसलिए यह इच्छा बनी रहा करती है कि मैं और जानूँ । केवल ज्ञानमें समस्त पदार्थ भलका है, जाननेको कुछ रह ही नहीं गया, अतएव उनके आकुलताका नहीं रहती है । तो जो ज्ञान अधूरा है, असमस्त है, परोक्ष है वह ज्ञान तो आकुलित ही रहा करता है, क्योंकि जाननेका द्वार एक गया है । तो जो असमस्त है और कुछ भी अर्थमें लगा करता

है उस ज्ञानमें विह्वलना है ।

दृष्टिविभागसे ज्ञानके जीवनकी भांकी—अभेदविवक्षासे यह कहा गया है कि आत्मा क्या आकुलित रहता है ? ज्ञान आकुलित रहता है, आत्मामे और ज्ञानमे चूंकि भेद नहीं है और जितना जो कुछ भी करने धरनेका परिणमनका पसङ्ग है, वह सब ज्ञानके नाते ही जाना जाता है और बताया जाता है । ज्ञानमे दुःखका अनुभव हुआ तब आत्मा दुःखी हुआ । तो उस क्लेशरूप अनुभवन करने वाला ज्ञान है । यो गुणगुणीके अभेदमे ज्ञानको आकुल कहा है, और जब स्वरूपदृष्टि करे तो ज्ञानका काम तो मात्र जानन है, उसमे आकुलताकी बात कहाँ है ? तब उस विशुद्ध दृष्टिमे यह तक कहा जायगा कि मिथ्यादृष्टिका भी ज्ञान मिथ्या नहीं है, उसमे भी आकुलता नहीं है, जो जानन है, उसका जाननमात्र ही काम है ।

समल ज्ञानमे आकुलता—जो ज्ञान समल है, मलिन है, रागद्वेषसे युक्त है अथवा ज्ञानावरणादिक कर्मोंका विशेष आवरण है, भली प्रकारसे जान नहीं सकती, तो यथार्थ न जाननेके कारण वह ज्ञान आकुलित रहता है । किसीमे कोई पहेली पूछी जाय, इस पहेलीका उत्तर दो तो जब तक उत्तर नहीं आता है तब तक क्या दशा हो जाती है ? कैसा दिमाग, कैसी विह्वलता उसका यथार्थ बोध न होनेसे आकुलता होती कि नहीं होती ? तो असमत्तमे सम्यक् बोध न होनेके कारण आकुलता रहती है ।

क्रमप्रवृत्त ज्ञानमें आकुलता—जो ज्ञान अवग्रह, ईहा अवाय, धारणा—ऐसे क्रमरूप ग्रहण करता है, तो क्रमसे जो अर्थ ग्रहण होता है, उसमे खेद होता है । ज्ञानमे जाननेकी इतनी निरर्गल विकासकी प्रकृति पड़ी हुई है कि वह यह गम खानेको तैयार नहीं है कि थोड़ा हमने जाना, चलो कल जान लेंगे । यह तो चाहता है कि सब अभी जाननेमे आ जाय । ज्ञानकी ओरसे कोई गम नहीं है, ज्ञानकी प्रकृति है कि सबको जाने और एक साथ जाने । पर जब क्रमसे अर्थ ग्रहण हो रहा हो उसमे खेद उत्पन्न होता है । तो ये सब अवगुण परोक्ष ज्ञानमे है । तो परोक्ष ज्ञान तो आकुलित रहता है, इस कारणसे परोक्ष ज्ञान परमार्थदृष्टिसे मुखस्वरूप नहीं है ।

स्वाधीन प्रत्यक्षज्ञानमे अनाकुलता—परोक्षज्ञान तो सुखरूप नहीं है, किन्तु इस प्रत्यक्ष ज्ञानको देखिये—यह सर्व ओरसे परिपूर्ण मुखस्वरूप है । यह प्रत्यक्षज्ञान स्वय उत्पन्न हुआ है, इसमें इन्द्रिय मन प्रकाश विषय पदार्थ उपदेश किसीकी भी उपेक्षा नहीं है, यह आत्मा ज्ञानस्वरूप है, अपने ही उस सहज ज्ञानकलासे अपने आपमे ही उन्मुख होकर यह जान रहा है, तो उसमे किसीकी भी आधीनता नहीं है । स्वयं जायमान है, और किस प्रकार जायमान है कि जो ज्ञान सामान्य स्वभाव है, उसके ऊपर उसके परिणमनमे महान विकासरूपसे फैलकर व्यापक स्वरूप उत्पन्न हुआ है । जैसे कोई सूखा चूनेका ढेला होता है, तो वह शीत वातावरणमे स्वयं

अपने आपमें अपने ही ऊपर अपने ही विकाससे फैलकर फैल जाता है, ऐसे ही जब विकारका आक्रमण है, ऐसा शात वातावरण है, तो उसमें यह आत्मा, यह ज्ञान इस ज्ञानशक्तिके ऊपर इस ज्ञानशक्तिके ही महाविकासरूपसे फैलकर स्वयं उत्पन्न हो जाता है। यह प्रत्यक्षज्ञान ऐसा स्वाधीन है। तो जो आधीन है, उस ज्ञानमें आकुलताका काम नहीं है।

समंत ज्ञानमें समंत आनन्द—जो प्रत्यक्ष ज्ञान समत आत्मप्रदेशोंसे पूर्ण समक्ष ज्ञानोपयोगी होकर सर्वको फैलकर उत्पन्न होता है वह ज्ञान समतज्ञान है। इस विशेषणसे यह भी अन्तर ज्ञात होता है कि हमारे परोक्षज्ञानमें यद्यपि ज्ञानमय आत्मा होनेके कारण पदार्थोंमें ज्ञान जगता है पर परोक्षज्ञानमें उन समत आत्मप्रदेशोंमें एक आनन्दानुभूति अथवा तरंगोंका अनुभव-सा होता हुआ नहीं होता है, तभी तो ये भेदव्यवहारमें प्रसिद्ध हो गये कि दिमागसे तो जाना जाता है, आँखोंसे देखा जाता है, प्रतिनियत अङ्गोंसे ज्ञान प्रकट होता है ऐसी प्रसिद्धि हुई है। यह परोक्ष ज्ञान होनेके कारण आत्मप्रभुकी विडम्बनाकी बात बन रही है, बनाई जा रही है। जो ज्ञान समत चारों ओरसे स्पष्ट प्रकट है और चारों ओरके प्रकाशको अभिव्याप्त करके प्रसिद्ध है उस ज्ञानमें आकुलता नहीं है। कहते हैं ना—अधजल गगरी छलकत जाय। पूरा पानी भरा हो तो नहीं छलकती। जहाँ सर्वप्रदेशोंमें प्रत्यक्ष ज्ञानमय अनुभव हो रहा है, वहाँ परम आनन्द प्रकट है।

निष्कलुषज्ञानमें विलक्षण आनन्द—एक बात देखी होगी किसीको इन्द्रियजन्य सुखके भोगते हुएमें सारे शरीरमें रोमाञ्चसा प्रकट नहीं होता। किन्तु किसी तत्त्वज्ञान अथवा अभूत पूर्व बात या किसी विशिष्टज्ञानके समय जो आनन्द उत्पन्न होता है वह आत्मामें तो तरंगित होकर होता ही है, पर शरीरमें भी एक रोमाञ्चसा हो जाता है। कितना ही बढिया हलुवा कोई खाये पर उसके सुखके कारण शरीरके रोगटे खड़े नहीं होते। कोई भी इन्द्रियसुख भोगा जाय तो उससे शरीरमें रोमाञ्चसा न होगा और कोई विशिष्ट जातिका ज्ञान बन जाय तो रोगटे खड़े हो जाते हैं। जिसका इन्द्रिय सुखसे सम्बन्ध नहीं है ऐसा कोई विलक्षण ज्ञान उत्पन्न होता है तो हम आपके भी रोमाञ्च खड़े हो जाते हैं। इससे भी यह अन्दाज करलो कि जो ज्ञान अपने समस्त पदेषोंमें ज्ञानप्रकाशका अनुभव करता हुआ होता है वह अनाकुल होता है, परिपूर्ण आनन्द वाला होता है। तो यह समस्त ज्ञान प्रत्यक्ष अनाकुल है। जो ज्ञान अनन्त अर्थमें विस्तृत है, जिसने समस्त वस्तुवोके ज़ेयावारको पी लिया है अर्थात् समस्त सत् जिस ज्ञानमें ज्ञात हो गए हैं ऐसी परम विनश्वररूपताको प्राप्त करके अर्थात् लोकालोक व्यापकरूपसे जो व्यवस्थित है उस ज्ञानमें चूँकि समस्त सत् आ गए इसलिए किसी भी सत्को जाननेकी भोगनेकी, अनुभवनेकी इच्छा नहीं होती, अतएव वह महाप्रत्यक्षज्ञान अनाकुल है।

प्रत्यक्षज्ञानमें निर्दोषता व अनाकुलता—जिस ज्ञानमें पूर्ण विवास है, समस्त शक्तियों का प्रतिषेध करने वाले कर्म जहाँ हट गए हैं, समस्त ज्ञानप्रकाशसे जो देदीप्यमान है, अपने स्वभावको व्याप करके जो उत्पन्न हुआ है, ऐसा निर्मल ज्ञान यथार्थ वधके कारण अनाकुल रहा करता है। उस केवलज्ञानमें, प्रभुके ज्ञानमें जो कि एक साथ सभी त्रिलोक त्रिकालवर्ती पदार्थ ज्ञात हो गए हैं अथवा पदार्थ क्या ज्ञात हो गए हैं ? ऐसा ज्ञानरूप परिणमता हुआ आत्मस्वरूप जहाँ केवल दर्शनके द्वारा अवलोचित हो रहा है, उस ज्ञानमें क्रम कैसे बने ? सभी पदार्थ ज्ञानमें आ गए, तो जहाँ क्रमको ग्रहण करनेका खेद भी नहीं रहता, वह प्रत्यक्षज्ञान निराकुल होता है।

प्रत्यक्षज्ञान और आनन्दकी आदेयता—हम अपने इन्द्रियजन्य ज्ञान और इन्द्रियजन्य सुखमें मौज न माने—यह शिक्षा इस गाथामें मुख्यतया दी गई है। अतीन्द्रियज्ञान, सहज ज्ञान, बिना श्रमके अपने आप उत्पन्न हुआ ज्ञान और बिना ही श्रमसे अपने आपमें अनुभूत हुआ आनन्द वही उपादेय है, पराधीन बन-बनकर अयथार्थको यथार्थ बनानेका श्रम कर करके आनन्द और शांति प्रकट नहीं हो सकती। ऐसा प्रत्यक्षज्ञान ही जो स्वयं उत्पन्न हुआ है, समत है, अनन्त अर्थोंको जानता है, निर्मल है, जिसके अंदर क्रम नहीं है। ऐसा ही ज्ञान सुखस्वरूप है, ऐसा ही निर्णय करके अपने आपमें उस सुख और ज्ञानके स्रोतरूप चैतन्यस्वभावका अवलम्बन करना चाहिए। इस ही परमब्रह्मकी उपासनाके प्रसादसे हम आपके ससारके सारे सकट छूट सकते हैं।

केवलज्ञानकी आनन्दरूपतापर एक जिज्ञासुकी आशङ्का—इस गाथामें यह कहा गया कि बिना इन्द्रियके सहारे, बिना आलोकादिक निमित्तके, अपने आप अपने ही ज्ञानस्वभावके ऊपर विकासरूपसे फैलकर जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है आत्मप्रत्यक्ष उसके साथ आनन्दका सम्बन्ध है, परोक्ष ज्ञानके साथ आनन्दका सम्बन्ध नहीं है। इस बातको सुनकर एक जिज्ञासुके चित्तमें यह आशङ्का उत्पन्न हुई कि प्रभुके केवलज्ञान भी हो गया, केवल आत्मा रह गया, सारे लोकालोकको जानने वाला वह ज्ञान है, लेकिन क्या वह केवलज्ञान कूटस्थ नित्य है ? क्या प्रतिसमयमें नया-नया वहाँ परिणमन नहीं होता है ? प्रति समय परिणमन होता रहना तो वस्तुका स्वभाव है। अगर प्रति समय परिणमन न हो तो वहाँ आत्माका ही अभाव हो जायगा, इस कारण प्रति समय परिणमन मानना तो अति आवश्यक है, और परिणमन होता ही है। जब परिणमन वहाँ चलता है, तो परिणमन होनेके नाते उनके भी खेद होना चाहिए, केवलज्ञान होनेपर भी चूँकि प्रतिसमय केवलज्ञानरूप परिणमन चलता रहता है, अर्थात् इस समयके केवलज्ञानके बाद दूसरे समयमें नये केवलज्ञानरूप पर्याय होती है, और, प्रतिसमय नवीन-नवीन ज्ञानपरिणमन होता रहता है। भले ही उस ज्ञानपरिणमनमें विषय परिवर्तन

नहीं होता अर्थात् तीन लोक और अलोककी त्रिकालवर्ती पर्यायोको जैसा इस समयके ज्ञानने जाना, वैसा ही अगले समयका ज्ञान जाने, इतनेपर भी प्रतिसमय उस द्रव्यका परिणामन तो है ही । तो जहाँ परिणाम है, परिणामन है, वहाँ खेद होना सम्भव है, फिर केवलज्ञानकी अवस्था नियमसे सुखरूप ही है, वहाँ आनन्दरूपता ही है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है ? मेरे ख्यालसे तो केवलज्ञानमें भी चूँकि परिणामन होता है तो खेद सम्भव है । अतः नियम नहीं बना सकते कि वहाँ आनन्द है, ऐसी एक जिज्ञासुके चित्तमें आशका उत्पन्न होती है, उसका प्रतिषेध करते हुए समाधान दिया जा रहा है ।

ज केवलत्ति णाण त सोक्ख परिणमति सो चेव ।

खेदो तस्स ए भणिदो जम्हा घाती स्वय जादा ॥६०॥

केवलज्ञानकी आनन्दरूपतापर जिज्ञासुकी आशङ्काका समाधान—जो केवलज्ञान है, वही तो मुख है और वही एक परिणामन है अर्थात् वह परिणामन ही ज्ञानरूप और सुखरूप है, वहाँ खेदकी क्या बात है, क्योंकि वहाँ घातिया कर्मोंका अभाव हो गया है । ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अतराय, इन चारों घातिया कर्मोंका क्षय हो गया है । ज्ञानावरण के क्षय हो जानेसे समस्त परिपूर्ण निर्मल ज्ञान प्रकट हुआ है, दर्शनावरणके क्षयसे अनन्त केवल दर्शन प्रकट हुआ है और मोहनीयके क्षय निर्मोहता प्रकट हुई है, वही सुखरूप अवस्था है, और अतरायके क्षयसे पूर्णशक्ति प्रकट हुई है, जहाँ अनन्त चतुष्टयरूप अवस्था है, वहाँ खेदका क्या काम ? ज्ञान प्रति समय नवीन-नवीन होता रहता है, तो वही ज्ञान जो इस समयमें परिपूर्ण आनन्दरूप है, तो दूसरे समयमें भी जो केवलज्ञान हुआ, वैसा ही तो ज्ञान हुआ, वैसा ही आनन्दरूप परिणामन हुआ । परिणामन होते जावें अनन्त केवलज्ञानके भी, लेकिन वे अनन्त ही परिणामन केवलज्ञानरूप हैं और अनन्त आनन्दरूप हैं । वहाँ खेदका कोई काम नहीं है ।

केवलज्ञानकी आनन्दरूपताकी आशङ्काके समाधानका विवरण—अब इस समाधान को प्रश्नोत्तरके रूपमें और स्पष्टतासे कहते हैं । यह तो बतावो कि खेद नाम किसका, और यह बतावो कि केवल रहना और आनन्दरूप रहना, इनमें कुछ अंतर है क्या ? एक सही समाधान मिलनेपर बात स्पष्ट हो जायगी कि केवलज्ञानमें भी आनन्दका ऐकान्तिक नियम है या नहीं ? जिज्ञासुने जो यह आशङ्का रखी थी कि केवलज्ञानीके नियमसे आनन्द होता, यह बात नहीं घटती, आनन्द नहीं है तो खेद है, खेद नाम किसका है ? और क्या तुम्हारी दृष्टिमें ज्ञानरूप रहना और आनन्दरूप रहना, ये दया दो भिन्न स्थितियाँ हैं, इसपर विचार करो । खेद नाम तो घातिया कर्मोंके उदयमें जो एक इष्ट अनिष्टकी कल्पना होती है, विषय परिवर्तन होता है, उसका है । पर घातिया कर्मोंका जहाँ उदय नहीं रहा और इसी कारण न तो विषय परिवर्तन है और न इष्ट अनिष्ट कल्पना है, तो वहाँ खेद कैसे होगा ? केवलज्ञानमें तुम खेद

की आशङ्का करते हो तो कारण भी बतावो । केवल परिणाम मात्र खेदका कारण नहीं हुआ करता । कोई पर्याय है, और उसके बाद फिर पर्याय हुई, तो पर्यायोका होते रहना, यह खेद की बात नहीं है, यह तो वस्तुका स्वरूप है ।

केवलज्ञानीके परिणाममात्रसे खेद न होनेकी पुष्टि—यहा तो ससार अवस्थामे विभिन्न अनेक परिणमन चलते रहते है, पर्यायें बदलती रहती हैं तो पर्यायोके बदलते रहनेका कार्योसि खेद यहा भी नहीं है, किन्तु घातिया कर्मोका उदय होनेसे जो इष्ट अनिष्ट कल्पनाओ आदिक रूप परिणमन होता है, वह खेदका कारण होता है । जैसे किसी पुरुषसे कोई काम बिगड जाय मित्रका, तो मित्र वहाँ यह कहता है कि यह काम बिगड गया इसका खेद नहीं है, किन्तु तुम्हारे परिणाममे हमारा विरोध आ गया, इसका खेद है । तो यो सासारिक जितने भी परिणमन होते हैं, उनमे भी बदलते रहना इससे खेद नहीं है, किन्तु जो मोह रागद्वेषकी तरग उठ रही है, इससे खेद होता है । हा, यह बात जरूर है कि जहा मोह रागद्वेषकी तरग होती है, वहा सासारिक परिणमन भी इस प्रकारका चलता रहता है, पर विम्लेषण करके यदि देखो तो परिणमन होते रहनेसे खेद नहीं है, किन्तु आशयमे मलिनता आनेसे खेद है, यह तो सासारिक अवस्थाओकी बात कह रहे है । पर युक्त अवस्थामे तो सासारिक अवस्थाओ जैसा परिणमन होता ही नहीं है वहा तो जैसा परिणमन अब है वैसा ही परिणमन आगे है, और अनतकाल तक वैसा ही परिणमन होता रहेगा, वहा तो कल्मषता भी लेश नहीं है, वहा खेद का अवसर ही कहा है ?

केवलीके समान परिणमनसे आनन्दरूपताकी पुष्टि—शुद्ध अवस्थामे भी यद्यपि वही-वही परिणमन नहीं है, किन्तु वैसा ही वैसा परिणमन तो है । जैसे कोई बिजली १५ मिनट तक जले तो १५ मिनटके जितने सेकेन्ड है, सभी सेकेन्डोमे एकसी बिजली जली, प्रकाश एक सा ही हुआ, लेकिन प्रति सेकेन्डमे बिजलीने नया-नया काम तो किया, वह नया काम समान है । इस कारण भेद नहीं जच रहा, यदि वह बिजली नया-नया काम प्रति सेकेन्ड नहीं करती, तो फिर मीटर कैसे बढ जाते है ? प्रति सेकेन्ड उस बिजलीका नया-नया काम है । इसी प्रकार केवलज्ञानके द्वारा भी प्रति समय यद्यपि जानते है वही समस्त सत्, जो जाना वही फिर जाना, लेकिन परिणमन तो नया-नया है । तो परिणमन मात्रसे खेद नहीं होता, वह तो एकदम समान परिणमन है । दूसरी बात उस केवलज्ञानमे, कैवल्य अवस्थामे और आनन्दरूप परिणमनमे कोई आधार भेद नहीं है, कोई व्यतिरेक नहीं है, वही है तो जैसे यो कह लो कि प्रतिसमय प्रभु केवलज्ञान केवलज्ञानरूप परिणमते रहते हैं, तो यो वह लीजिए कि प्रति समय प्रभु आनन्दरूप आनन्दरूप परिणमते रहते हैं, खेदका वहाँ वहा अवसर है ?

खेदका निदान—खेद किस प्रकार होता है, उसका विवरण सुनिये । घातिया कर्मोंमें जो मोहनीय नामक कर्म है, यह महान मोहका उत्पादक निमित्त है, मोहनीयके उदयमें मोह परिणाम बना और मोह परिणाममें यह जीव उन्मत्तकी तरह जो जैसा नहीं है, उसके वैसी बुद्धि करने लगता है । जैसे पागल लोग पदार्थ और भाति है, बुद्धि और भाति करते हैं । जैसे प्रसिद्ध बात है कि पागल कभी मा को स्त्री कहने लगते, और कभी स्त्रीको मा कहने लगते, अथवा नाना प्रकार बकने लगते हैं । जो बात जैसी नहीं है, उसको उस रूपसे कहना, यही तो पागलपन है । जैसी बात है, वैसी ही कह दे, उसे तो स्वस्थ बुद्धि वाला कहेगा । तो जब मोहनीय कर्मका उदय है, तो इस जीवमें महामोह उत्पन्न होता, उससे जो अतत् है, उसमें तत्की कल्पनाएँ हुई । जैसे ये सब शरीर तो हैं जड़ और मान ले अजीव अथवा सब परपदार्थ हैं तो भिन्न, उनका परिणामन उनमें ही परिसमाप्त होता है, लेकिन यह मानता है कि अमुक पदार्थसे मुझे सुख मिला, तो यो जो बात जैसी नहीं है, उसमें वैसी कल्पनाएँ उत्पन्न हुई, इससे अब उसकी हालत क्या हो गयी कि जो ज्ञेय पदार्थ है उनके प्रति अनुराग बनाया, उनके अनुसार अपने आपको परिणामाकर व्यर्थका श्रम बनाया, बस यही खेद हो गया । कोई इष्ट पदार्थ नष्ट हो रहा है, तो यह भी भ्रमसे अपनेको नष्ट हुआ मानता है । कोई इष्ट पदार्थ फल फूल रहा है, तो भी यह अपनेको फल फूल रहा मानता है, बस यही खेदका निदान है ।

परोन्मुखतासे शान्तिका विघात और विडम्बनाओंका भार—भैया ! अब समझ लीजिए कि भीतरमें ये असावधानियाँ कितनी बड़ी विडम्बनाएँ हैं ? सारा नक्शा पलट जाता है । जैसे कोई पुरुष राज्यमें या किसी सस्थामें कानूनकी दुहाई देकर कुछ विशिष्ट वृत्त उत्पन्न करता है, तो क्यों जी ! यदि विधिपूर्वक उस कानूनको ही मिटा दे या उसके एवजमें नया विधान पास कर लें, तो वह नियंत्रण एकदम खतम हो जायगा ना । ऐसे ही जगतकी यह बहुत बड़ी विडम्बना जो हो रही है, इसका मूल तो इतना ही है कि परपदार्थोंमें इसने आत्म-बुद्धि की, और भीतर ही भीतर इसने ज्ञेय पदार्थोंके अनुरूप अपना परिणामन बनाया, तो जो एक आत्मामें वैधानिक बात रहनी चाहिए थी शान्ति, आनन्द, विश्राम वह सबकी सब एकदम उलट दिया । भीतरमें केवल एक परके प्रति आत्मबुद्धि होनेसे एकदम नक्शा ही दूसरा बन रहा है । खेदका कारण तो रागद्वेष मोह है । केवलज्ञानमें रागद्वेष मोह है नहीं तो परिणामता जाय उसी-उमीरूप, इसमें खेद नहीं होता ।

छोटाकसी या भक्ति—देखिये यह जिज्ञामु भगवान तक पर छोटाकसी कर रहा है । एक परिणामनके प्रतिपादनके माध्यमसे चूँकि वे भी बदलते रहते हैं, प्रभुमें भी समान समान सही परिणामन बनते हुए रहते हैं । इस कारण वहाँ भी खेद सम्भव है अथवा यो सम्भव

कि जिज्ञासुको परके प्रति विशेष भक्ति उत्पन्न हुई है। सो आखिरी एक चर्चा छोड़कर आचार्य देव प्रभुके आनंदरूपका बहुत बार समर्थन कर रहे हैं। प्रभुके रागद्वेष मोहका अभाव होनेसे वहाँ कोई श्रम नहीं होता। परिणम-परिणम करके भी जैसे मोही जीवको श्रम होना रहता था, प्रभुके प्रतिसमय केवल ज्ञानरूप नवीन-नवीन परिणामन होकर भी उनके खेद नहीं होता। तो जब यातिया कर्म ही नहीं रहे तो केवलज्ञानमें खेदका कारण क्या रहा ?

धर्मपालन और धर्मविकास—यहाँ यह स्पष्ट किया है कि केवल जाननहार रहे, इसी विधिसे तो केवलज्ञानकी उत्पत्तिका विधान है, और इसी विधिसे समस्त सुकटोंके दूर होनेका विधान है। जहाँ कोई रागद्वेष मनमें आता है, वहाँ खेद उत्पन्न होता है, रागद्वेष न रहे, केवल जाननहार स्थिति रहे, तो वहाँ खेदका अवकाश नहीं है, ऐसा ही करना यही धर्मपालन है, धर्ममूर्ति यह स्वयं आत्मा है, धर्म इसका स्वभाव है, उस स्वभावपर अपना उपयोग स्थिर करना यही धर्मपालन है। धर्मपालनकी लम्बी चौड़ी व्याख्या नहीं है। जैसा मेरा सहज स्वरूप है ज्ञानमात्र, उस ज्ञानमात्र स्वरूपको ही "यह मैं हूँ" इतना मानने लगे, बस धर्मपालन होने लगा।

व्यवहारधर्मका मूल प्रयोजन—व्यवहार धर्ममें जितने भी और कष्ट करने पड़ते हैं—अब नहावो, अब पूजामें खड़े हो, अब दम तरह अमुक क्रिया करो, ये व्यवहार धर्ममें जितने भी काम करने पड़ते हैं, हम यदि उट्टा न चलते होते तो करनेकी क्या जरूरत थी ? हम उट्टा चलते हैं, अधर्मसे चलते हैं, तो उसका यह प्रायश्चित्त है। यो समझ लीजिए, धर्मपालन तो मुगम है, धर्म इतना ही मात्र है कि जो निज आत्मस्वरूप है, बस उस स्वरूपके जाननहार रहे। कहने मात्रकी बात नहीं है, रह सकें, उसकी बात है। इसमें कहीं व्यवहारधर्मके निषेधकी बात नहीं कही, परिग्रह और आरम्भमें रहकर कोई जाननहार रहा आये, यह तो सम्भव नहीं है। परिग्रह और आरम्भको तजकर इस धर्मकी साधना की जाती है, इसीके मायने है माधु होना। इतना ऊँचा काम जो नहीं कर सकता है, वह परिग्रह और आरम्भकी वासना तजनेके लिए ही इतने व्यवहारके काम करता है। मंदिर आये, क्यों आये ? इसलिए कि आरम्भ और परिग्रहकी वासनाएँ बहुत-बहुत रहती हैं, और उनका उपयोग चलता है, तो यहाँ प्रभुके गुणोंका स्तवन करें, मंदिर जायें, तो वह आरम्भ और परिग्रहका उपयोग हमारा हो जायगा। तो एक यह एकदेश मुनिधर्मके लक्ष्यका ही तो काम किया मंदिरमें आकर। जितने व्यवहार धर्म है, उन सबमें आरम्भ परिग्रहकी कमी हो और ज्ञानस्वभावी अतस्तत्त्वकी दृष्टि देने तो वह सफल है।

धर्मपालनका निरीक्षण—भैया ! विधिमें हो, अपने आत्म के स्वभावोंको स्पर्श और निषेधमें हो आरम्भ और परिग्रहका त्याग, बस इस बुद्धीसे परीक्षा करते जाइये कि हमने

कितना धर्मपालन किया है, हममे कितनी शक्ति ऐसी जगी है कि हम कितनी जल्दी-जल्दी अपने आपके जायकस्वभावकी ओर हम अपनी दृष्टि दे लिया करते हैं, इस तरह धर्ममे हम कितना बढे हैं, इसकी परीक्षा हो जायगी। दूसरे हम कितनी जल्दी-जल्दी आरम्भ और परिग्रहके ख्यालको तजकर विश्रामसे रह सकते हैं। इस अंदाजसे आप यह अनुमान कर लेंगे कि हम धर्मके पालनमें कितना बढे हैं। आरम्भ तो वही रहे, परिग्रह मूर्छा वही रहे, रागद्वेष विषय कषाय वही रहे, आत्माके सुधकी कुछ बात न हो और चाहे वर्षभर खूब उत्सव समारोह भी मनाये जाते हैं, पूजन वदन आदि भी किए जाते हैं, किन्तु यह बात रच भी न जगी हो कि हटावो ये आरम्भ परिग्रह, तो बतावो धर्मका पालन कितना किया ?

स्वभावपरिणामनमे खेदका अभाव—घातिया कर्मोंका अभाव होनेसे केवलज्ञानमे खेद की उत्पत्ति नहीं है। त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थोंको जाननेका आकार कैसा है प्रभुका ? विश्व रूप है। तो इस प्रकार विशुद्ध ज्ञानरूपमे जो परिणाम रहा हो, उसका केवल परिणामन ही तो है। खेदकी बात कहाँसे आयगी ? प्रभुका ज्ञान ऐसा स्पष्ट है। जैसे कोई किसी बोर्डपर १० साल पहिले हुए बुजुर्गकी फोटो बनाये, १०० साल पूर्वकी फोटो बना दे और कल्पना करके या किसी तरह जान करके आगे जो होंगे उनकी फोटो बना दे, इस समय जो कुटुम्बमे है, उनकी फोटो बना दे तो उस बोर्डको देखकर जैसे एक ही समयमे उन सब कालकी बातोंका एक साथ ज्ञान हो गया, यह एक दृष्टांत मात्र दिया है। यो केवलज्ञानमे अनतकाल तकका, पहिले अनतकाल तकका आगे समस्त भूत भविष्यका वर्तमानका ज्ञान एक साथ होता है। वह तो एक विशुद्ध आत्माका शुद्ध परिणामन है। उसमे खेदकी कहाँ गुँजाइश है।

केवलके पारमार्थिक आनन्दका दृढ नियम—केवलीके तो घातिया कर्म दूर हो गए, आत्माके स्वभावका घात करने वाले जब कर्म नहीं रहे तो निरकुश बेरोकटोक अनत शक्ति प्रकट हुई है, वहाँ वह समस्त लोक और अलोक जानते हैं और उस जाननरूप आकारको व्याप करके अत्यंत निष्प्रकम्प उनके जैसा ज्ञान रहता है। ऐसे ही निष्प्रकम्प अनाकुलता भी रहती है, आनन्द भी रहता है। वहाँ आत्मासे भिन्न न तो अनाकुलता है और न आत्मासे भिन्न कोई ज्ञान है। यह प्रभु विशुद्ध ज्ञानरूप परिणाम रहे है तो उस ही के साथ-साथ विशुद्ध आनन्दरूप भी परिणाम रहे है। इस कारण यह भी ध्यानमे रख लीजिए कि केवल रहनेमे, और आनन्दमय रहनेमें कोई अंतर नहीं है, केवल होनेका ही नाम आनन्दमय होना है। इस कारण केवलज्ञान जैसे महाप्रत्यक्ष ज्ञानके साथ पारमार्थिक आनन्दका ऐकान्तिक नियम है। प्रभु सर्वज्ञ है और अनत आनन्दमय है। यो प्रभुके स्वरूपको निहारकर उनकी आनन्दमयता का अनुमोदन करना चाहिए, याने प्रभुके ज्ञान और आनन्दके ज्ञानके अनुसार अपने आपमे भी ज्ञान और आनन्दको जगाना चाहिए। इस प्रकरणमे मुख्यतया यह सिद्ध किया है कि इन्द्रिय-

ज्ञान, इन्द्रियमुख हेय है और अतीन्द्रियज्ञान व अतीन्द्रिय आनन्द ही उपादेय है ।

ज्ञानकी सुखरूपताका अनुमोदन—उक्त ६० वीं गाथामें यह भली प्रकार सिद्ध कर दिया है, बता दिया है कि केवलज्ञान ही मुख है, ऐसी ही अनुमोदना की । भगवान् सर्वज्ञदेव का सुख कैसा है यह विचारते ही उसही जातिका मुख ध्याताको भी होने लगे तो मच्ची अनुमोदना वहाँ है । प्रश्नकारने प्रश्न किया था कि केवलज्ञानमें भी तो परिणामन करते रहने का कष्ट है वहाँ अनन्त मुख कैसे हो सकता है ? इस सूक्ष्म उलाहनाका भी जहाँ समाधान पूर्ण दे दिया जावे व मग्न हो जावे तो भैया ! ऐसे वक्ता और श्रोता ही सच्ची अनुमोदना कर ही चुकते, इसमें सशय वहाँ रहा ? परिणामन तो स्वरूप है उपाधि नहीं, स्वरूप स्वका घात नहीं करता तब ज्ञानका पूर्ण ज्ञानरूप निष्कप क्षोभरहित बना रहना ही तो अनन्त मुख है । केवलज्ञानमें और सुखमें व्यतिरेक वहाँ ? इसलिए केवलज्ञान ही सुख है ऐसा निश्चयकर उसके अनुरूप अपना अन्तश्चरण करना । इस निरूपणके अनन्तर फिर भी आचार्यदेव केवलज्ञानकी मुखस्वरूपताका निरूपण कर चैतन्यनेत्रसे देख भालकर उपसहार करते हैं यानि उस स्वरूपको उप-अपने समीप (अन्तरमें); स-भलेप्रकार सावधानीसे जैसे कि फिर बिखर न जावे इस तरह हरण करते हैं अर्थात् अपनेमें उस स्वरूपको रखते हैं—उपसहारसे लोकमें भी यह भाव रहता है कि जो करना है सो करलो अब चर्चामें समय न गुमावो । यहाँ अपनी चर्चिका उपसहार करते हैं—

रागा अत्यतगय लोयालोदेसु वित्थडा दिट्ठी ।

राट्टमणिट्ट मव्व इट्ट पुण ज तु त लद्ध ॥६१॥

आनन्दप्रपञ्चमें ज्ञान व संयमका योग—यह आनन्दका प्रकरण है—आनन्दकी अवस्था क्या है ? जो केवल सत्य सुखमय अवस्था है वही आनन्दकी अवस्था है । मुखका स्वरूप तो केवल ही है । अज्ञान भाव या अज्ञानकी परिणतिमें जो भी समझमें आता है, वह आकुलतामय है । यह पिड तीन चीजोंवा समूह है, जीव कर्म और नो कर्म । कर्म तो निमित्त होता और नोकर्म आश्रय होते । यहाँ यह समझा जाता कि जगतके बाह्य पदार्थोंसे मुझे सुख मिलता है, परन्तु जगतके बाह्यपदार्थ मेरी कोई भी परिणतिमें प्रेरणा देने वाले नहीं हैं । उत्तम मकान अपनी जगह ही तो है, उत्तम वस्तुएँ अपनी ही सत्तामें तो हैं, यह जीव ही आत्मस्वभावसे च्युत होकर उन पदार्थोंके विषयमें कल्पनाएँ स्वयं करता है और तभी यह जीव मुखी होता है । सच्चे मुखका स्वरूप तो वह केवल अवस्था ही है । निगोद आदिमें भ्रमता हुआ यह जीव मनुष्यजीवनकी स्थितिमें आया तो फिर इसको व्यर्थ ही नहीं खोना चाहिए । मनुष्यभवं ही एक ऐसा भवं है जो ऊँचेसे ऊँचे स्थानपर भी पहुँचा सकता । मनुष्य ही श्रुतकेवली कहला सवता है, इसके विपरीत देव भी चाहे करीबन उतनी ही योग्यता रखते

हो, परन्तु वे भी श्रुतकेवली नहीं कहला सकते । ऐसा प्रभाव इस मनुष्य भवपर किसका पड रहा है ? एक समयका ऐसा प्रभाव पड रहा है । मनुष्य जन्मका कितना उत्कृष्ट स्वरूप है ? इसीसे मोक्ष मिल सकता है ।

निजस्वभावदृष्टिसे व परोन्मुखताके अभावसे क्लेश विनाश—इन्द्रियमुख तो हमने अब तक बहुत भोगा, मात्र आकुलता ही प्राप्त कर सके है । जगतके पदार्थोंमें तो कुछ प्राप्त करनेके बजाय यह जीव खोकर ही चला जाता है । परके सयोगमें मुख नहीं है । प्राणियोंको जो इतना दुःख हो रहा है वह मात्र परपदार्थके सयोगसे हो रहा है । आज हम मनुष्यभवमें नहीं होते, और किसी तिर्यञ्च आदि जीवके स्वरूपमें होते, तो फिर हमारे लिए तो ये सारे यहाँके समागम तो नहीं होते, उस समय हमारे ये परिचय आदि तो कुछ भी नहीं होते । अब यहाँ भी हम यह समझ सकते हैं कि हमारा यहाँ किसीसे परिचय नहीं है, ये सारे समागम मेरे लिए त्याज्य हैं । विषय कषाय मोह आदि भाव इन परिचयोंमें ही तो बढ़ते हैं । जितनी भी आत्मामें आकुलता पैदा होती है, वह परिचयको ही पाकर होती है । इसलिए जितना भी कभी दुःख होता है, वह परपदार्थके सयोगकी बुद्धिसे होता है । जब तक परपदार्थके सयोगमें बुद्धि है तब तक यह जीवन दुःखस्वरूप ही है, परन्तु सुखस्वरूप तो सम्यग्दर्शनमें ही विद्यमान है । भरत चक्रवर्ती घरमें भी रहते हुए वैरागी थे, यह उनके सम्यग्दर्शनका प्रभाव है । वस्तुकी सत्ता अनादि अनन्त अखंड स्वतःसिद्ध है । जब तक वस्तुकी स्वतन्त्र अवस्था, अपनी स्वतन्त्र सत्ताका ठीक स्वरूप जीवनमें नहीं उतरता, तब तक जीवका मोह भाव नहीं हट सकता और दुःख नहीं मिट सकता । दुःखको मिटानेका सरल हल यही है कि ठीक जैसा वस्तुका स्वरूप है, वैसी ही श्रद्धा बना लो । वस्तुकी सत्ता विल्कुल स्वतन्त्र है, उस स्वरूपको समझो । ऐसा सम्यग्दर्शनका उद्यम करो । इस सम्यग्दर्शनको प्राप्त कर लिया तो सब कुछ पाया, यदि उसे नहीं पाया और जगतमें चाहे जितना पा लिया तो सब बेकार ही है । मानव जीवनकी सफलता आत्मवल्याणमें है ।

विषयकी खाजमें नरजन्मकी व्यर्थता—एक अधा भिखारी था । उसने सोचा कि मैं शहरकी चहारदीवारीके महारे-महारे चलता चलूँ, और जब दरवाजा आ जाय तो शहरमें घुमकर भीख माँग लूँ । वह चहारदीवारीके सहारे चलता गया, परन्तु ज्यों ही दरवाजा आया, तो वह अपना मिर खुजाने लग गया और आगे बढ़ गया । आगे बढ़नेपर उसने फिर चहारदीवारी सम्हाली तो उसे वह मिल गई, और फिर उसके महारे-महारे वह आगे बढ़ने लगा । फिर दरवाजा आया तो वह फिर अपना मिर खुजाने लग गया । इस प्रकार ज्यों ही दरवाजा आता तो वह अपना मिर खुजाने लग जाता, और उसको दरवाजेका भान ही नहीं रहता, और वह आगे बढ़ जाता । तो वह शहरके अंदर घुस नहीं गया, और न भीख ही माँग

सका । इसी तरह यह जीव ग्राज्ञानका अधा, विषयोका खजेला, इच्छाग्रोका भिखारी मुखके भरे जाति शहरमे जाना चाहता है और परपदार्थका सहारा लेता है । सहारा लेते-लेते कुछ मुबुद्धि आई तो मनुष्यभवका एक दरवाजा मिला, तो वह वहाँपर ही अपने विषयकी खाज खुजाने लग जाता, और आगे बढ़ता है तो फिर उन्ही जातियोमे चलता रहता । फिर उसको मनुष्यभव मिलता, तो फिर उसके वही सिरको खाज खुजानेका काम लग जाता, तो वह कभी मसारसे मुक्ति पा ही नहीं सकता । यदि अन्यत्र हर जगह देखें, हर जीवोको देखे, तो वहाँ पता लगेगा कि पशुओमे भी विषय भोग आदि करनेमे नियम बना होता है, फिर मनुष्य भव मे क्या नियम नहीं बन सकता ? रात दिन मनुष्य विषय कपायमे लगा रहता, परंतु ऐसा चाहिए कि जैसे दोपहरका भोजन १० बजे किया तो फिर ६ घटेका त्याग कर दिया । ऐसा करनेपर ६ घटे तक तो उसकी प्रवृत्ति भोजनमे हट जायगी । परन्तु जिस मनुष्यके त्याग नहीं होता, मकल्प नहीं होता, वह मनुष्य जरा चाट वाला दिखाई दिया तो चाट भी खाने लग गया । चाट खाये भी नहीं तो भी उसका मन ऐसे सस्कारमे चल रहा कि कुछ खाऊ । तो इस प्रकार उसके बध होता । बध सस्कारोसे होता है ।

परविषयक स्नेह सस्कारोसे चित्तकी अस्थिरता—अभी एक शका की गई कि हम जब दुकानमे बैठे होते हैं तो उस समय तो हमे दुकानका ही ख्याल रहा करता है, और जब सामायिक करते हैं, तो उस समय १० बातोका ख्याल आता है, इसलिए सामायिकसे तो दुकानमे बैठा रहना अच्छा है, क्योंकि दुकानमे तो केवल एक ही बातका बध होता, और सामायिकमे तो १० बातोका बध हो जाता । इसका उत्तर यह है कि तुम्हारा यह भ्रम हो गया कि सामायिकमे तो १० चीजोका ख्याल आता है, इसलिए १० चीजोका बध होता है और दुकानमे एक ही चीजका ख्याल आता है, इसलिए वहाँ एक ही चीजका बध होता है, तो यह तुम्हारा भ्रमपूर्ण विचार है । बध तो सस्कारमे ही होता है, सामायिक तो कृपा करने वाली चीज है । वह अपने दोषोको दिखा देती है । वह तो बतला देती है कि हमारे अदर इतना राग लगा हुआ है । दुकानमे तो कुछ पता ही नहीं लग सकता । सामायिकमे यह तो पता चलता कि तुम्हारे १० चीजोमे राग लगा हुआ है, बध इतना सदा चल रहा है, इतना पता तो चला । अब क्या करना सो देखो, तुम्हारे जिस जिसका भी ध्यान आया, तो उसमे ही अपना पूर्ण ध्यान लगा दो, और ऐसा ध्यान लग दो कि उसके सच्चे स्वरूपको समझ सको । इनका सच्चा स्वरूप अथवा सच्चा स्वभाव क्या है ? यह सोचो कि इनका मेरे साथ क्या सम्बध है ? कोई सम्बध नहीं । तो फिर उन रागोसे अपने आप दिल हट जायगा, फिर तुम्हे करना क्या ? बाह्य पदार्थोसे दिल हटाकर आत्माके सच्चे रूपमे ही रह जाना, केवल एक आत्माके ही रूप रह जाना, ऐसा करनेसे ही तो अनंत मुख होता है ।

परपरिहारसे पवित्रता—परका लक्ष्य हटे तो केवलपना अपने आप आ सकता है । उस आत्माको पवित्र बना लो । जैसे चौकीपर बीट पड़ी और कहते कि इसको पवित्र बना दो, और पानी लेकर उस बीटको साफ कर देते । क्यों साफ कर देते ? इसलिए कि वह चौकी खालिस हो जाय, अकेली चौकी रह जाय । इस प्रकार चौकीकी बीट इसलिए साफ नहीं करते कि बीटको हटा दिया जाय, परन्तु इसलिए साफ करते कि वह चौकी खालिस रह जाय । खालिस चौकीको रखनेके लिए चौकीको धो रहे हैं । यदि बीट हटानेके लिए चौकीको धो रहे हो तो फिर जहाँ भी वह बीट उठाकर फेंकी गई है, वहाँसे भी उसे उठाकर फेंको, क्योंकि बीटको ही तो उठा रहे हो ना, फिर जहाँ कहीं वह बीट गई, वहाँसे भी उसे उठाओ । तो फिर यही एक व्यवसाय बन जायगा कि बीटको उठाये जाओ और फेंकते जाओ । इसलिए बीटको हटानेके लिए चौकीको नहीं धोते, बल्कि चौकीको खालिस करनेके लिए चौकीको धोते । इसी तरह परका लक्ष्य परके लक्ष्यको हटानेके लिये नहीं हटाते, परन्तु परका लक्ष्य अपनी आत्माके शुद्ध स्वरूपके विकासके लिए हटाते ।

अन्तस्तत्त्वके आलम्बनमे धर्म और आनन्द—हमारा यह जो पिड है, उसमें अनेक प्रकारके मैल आ गये । उन मैलोके कारण हम दुःखी हो रहे । इन सबसे न्यारा जो हमारा ज्ञानस्वभाव है, हम उसका अवलम्बन लेगे, तो परमसुखी हो जायेंगे । सुखी होनेके लिए हमें किसी न्यारी चीजका आलम्बन नहीं लेना है, उसका तो तरीका स्वयं अपनेमें ही मौजूद है । इसलिए केवल अपने इस धर्मको पालो । इस धर्मको पानेके लिए बहुत परिश्रमकी जरूरत नहीं पड़ती । दो पैसे कमानेमें तो बहुत कठिनाई आ सकती है, परन्तु धर्मका पालन करना बिल्कुल सरल है, परन्तु मोही जीवको तो पैसा कमाना बहुत आसान लगता । धर्मके पालनमें तो किसी दूसरे पदार्थके आलम्बनकी आवश्यकता ही नहीं । पैसा तो परपदार्थ है, इसलिए उसका प्राप्त करना कठिन है, परन्तु धर्म तो परके आलम्बनसे पैदा नहीं होता, इसलिए वह बिल्कुल सरल है ।

अतीन्द्रिय ज्ञानानन्दकी बहुशः प्रतिपाद्यता—आचार्य महाराज इस गाथामें कहते हैं कि अनन्तसुखका असली स्वरूप बताकर मैं उपसहार करता हूँ । परन्तु ऐसा लगता कि वे बार-बार वही चीज तो बतलाते हैं और फिर उपसहार करनेकी बात ला देते । और एक बार उपसहार करके फिर उसी बातको बतलाने लग जाते । परन्तु बात यह है कि अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुखकी बात बतानेके सिवाय आगम और शास्त्रोंमें क्या अन्य उत्तम बात लाई जावे ? वही बारबार आचार्य महाराज भी बतला रहे हैं और श्रोतागण थक न जाएँ, इसलिए बीच बीचमें उपसहारकी बात कहकर उनको विश्रामसा देते हैं । यह भूठ भी नहीं है मध्यमें आने वाले अन्तराधिकारोंका उपसहार आवश्यक भी है ।

स्वभावविकासमे आनन्दलाभ—कहते कि मुख चीज क्या है ? मुख वह स्थिति है जो स्वभावके घातके अभावमे पैदा होती है। स्वभावके घातका अभाव होना ही मुखकी स्थिति है और जहाँ स्वभावका घात होता वह स्थिति दुःखकी है। आत्माका स्वभाव दर्शन और ज्ञान है और केवलीके दर्शन ज्ञानका प्रतिघात होता नहीं। उनके उनकी शुद्ध आत्माके स्वभावका घात नहीं हो सकता। त्रिलोक तक विस्तृत सारे पदार्थोंको जिसने जान लिया और अपनी स्वच्छन्दतासे जो बढ़ गया तो उसके ज्ञानकी तो सीमा हो ही नहीं सकती। भगवानके राग द्वेष मोहादि भाव तो हैं ही नहीं, तो केवलीको ऐसी स्वच्छन्दता मिली कि उनके तो स्वभावका घात होता ही नहीं और स्वभावका घात नहीं होना वही स्थिति मुख है। उसी अभेद अवस्थामे उस केवलका स्वरूप है। ज्ञानकी ऐसी स्थिति होना यही तो मुख है। इसके अलावा कोई मुख दुनियामे नजर नहीं आ सकता। इसी अभेद अवस्थामे सौख्य है। अभी एक भाईने प्रश्न किया है कि ज्ञानकी इस वृद्धिमे स्वच्छन्दता शब्दका प्रयोग क्यों किया जा रहा है ? भैया ! जब ज्ञान पहिले समयमे तो अतिमद था और दूसरे ही समयमे सर्व सत्का जानने वाला हो गया, ऐसा बेहद बढ़ गया इस महान् तारतम्यका जो कि एकदम हो गया बताना ही स्वच्छन्दता शब्दका प्रयोजन है।

केवल्यमें ज्ञानानन्द—ज्ञानकी ५ अवस्थाएँ या पर्याएँ होती हैं—मति, श्रुति, अवधि, मन पर्यय और केवल। उग केवल पर्यायको अनन्त भी कह सकते हैं, परन्तु मनुष्यकी बुद्धिको अनन्तज्ञान कहकर हितपर पहुँचाना कठिन था, इसलिए उनके ज्ञानका नाम केवलज्ञान बतलाया। उनका वह केवलज्ञान केवल ही होता है, बिल्कुल शुद्ध। ऐसा शुद्ध नहीं जैसा मशीन से क्रीम याने सार निकाल जाकर दूधको बजारमे खालिस बताया जाता है, उस तरहका खालिस नहीं परन्तु जो अपने समस्त अविभाग प्रतिच्छेदोंको सारोंको लेकरके फिर प्रगट हुआ है, ऐसा वह खालिस केवलज्ञान, वह केवल मुखपना ही है। अन्य कोई ज्ञान मुखरूप नहीं है। ससारके सुख तो मात्र आकुलता ही है लोकमे भी देखा जाता है जब राग व हर्ष अधिक होता तब हार्टफेल तक भी हो जाता।

समागम और हर्षमें भी आकुलता—एक साहब १०, १० रुपयेकी लाटरी लगाकर अपने भाग्यको देखा करते थे, परन्तु उनका भाग्य कभी नहीं चमका। एक दिन उन्होंने अपने नौकरसे कहा कि देख मैं तेरे नामसे लाटरी लगाता हूँ, यदि जीत हो गई तो २ लाख रुपये मिलेंगे और वे तेरे हो जाएंगे। लाटरी लगाई गई और जीत भी हो गई, तब वह व्यक्ति कुछ विवेकी था, उसने सोचा कि खुशीकी अवस्थामे नौकरको दो लाखका इनाम दे दिया जायगा तो वह तुरन्त हार्टफेल होकर मर जायगा, क्योंकि उसने कभी अपनी जिन्दगीमे साँ रुपये भी नहीं देखे होंगे, दो लाख देखकर तो वह अपनी खुशी बरदाश्त नहीं कर सकेगा और मर

जायगा । तब उसने क्या किया कि अपने नौकरको बुलाया और उसको खूब मारने लगा, मारते मारते जब वह नौकर खूब अधमरा हो गया तो उसने उससे कहा कि अरे बेवकूफ तेरी लाटरीका फल आ गया और तू जीत गया, तुझे दो लाख रुपये मिल गये, जा तू मेरी कम्पनीका उन रूपयोंमें मालिक बन गया । उस मारके दुःखमें जो उसे वह खुशी हुई तो उस खुशीको वह बरदाश्त कर गया । इस तरह उस विवेकीने उसको मरनेसे बचा लिया । उसने उसे कम्पनीका मालिक बना दिया, तो वह बोला कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं उसे सभालनेके लायक नहीं हूँ, मैं मालिक बन गया सो तो ठीक है, परन्तु आप ही इसको सभालो । तो इस प्रकार वह नौकर तो मालिक बन गया और वह मालिक उसका मैनजर बन गया । इसमें हर्षकी आकुलताका अनुमान कराया ।

ध्रुव आत्मस्वभावके अवलम्बनमें सत्य विश्राम—देखो भैया ! जगत विचित्र है । जगतके जितने भी मुख हैं, वे विश्रामके योग्य नहीं हैं । मनुष्य कर्मके आधीन परवश है और अतमें उसे मरना पड़ता है । सब कुछ जितना वह पा सकता था, उसने पाया, परन्तु इन सबको एक दिन छोड़कर उसे मरना होगा और नवीन भवमें पैदा होना होगा । इसलिए यहाँ के सारे मोहादि भावोंको छोड़कर और अपने आपमें लक्ष्य करके आगे बढ़ो तो ही अनंत सुख की प्राप्ति हो सकती है । इस दुनियाके सारे समागमोंसे अपना लक्ष्य हटाना चाहिए । केवलज्ञान ही एकमात्र सुख है, क्योंकि उसमें सारे अनिष्ट दूर हो गये और सारे इष्ट मिल गये तथा किसी भी परपदार्थका आलम्बन नहीं करना पड़ा । केवलज्ञानकी अवस्थामें सुख होता है, उसकी प्रतिपत्तिका विपक्ष जो दुःख अथवा शातिके अनुभवनका विपक्ष जो दुःख होता, जिसका कारण अथवा साधन अज्ञान होता है । जब उनके अज्ञान ही नष्ट हो गया तो वहाँ तो केवलीके सारे अनिष्ट अथवा दुःख दूर हो गए । उनका वह परिपूर्ण उत्पन्न हुआ ज्ञान अनन्त सुखका साधन हो गया । यदि मनुष्य अपनी एक आत्माको चिदानन्द खालिस देखे और अनुभव करे कि मैं बाहरी पर्याय कुछ भी नहीं हूँ और एक बार भी स्वानुभव प्राप्त करे, पर्यायबुद्धिको दूर करके निज शुद्ध आत्माकी बुद्धि हो जाय तो जब तक उसके ससार होगा, उसको अच्छा-अच्छा भव मिलेगा । किसी भी एकात्मके बैठकर यदि मनुष्य सोचे कि मैं क्या हूँ ? तो सबसे बादमें यही उत्तर आयेगा कि मैं यही ध्रुव आत्मस्वभावी हूँ । किसीसे पूछे कि तू क्या मरना चाहता है, तो वह यही कहता कि नहीं, मैं तो ध्रुव ही रहना चाहता हूँ । तो उसे कहते कि हे आत्मन् ! तू मरना नहीं चाहता तो तू वही है, जो ध्रुव है ।

ध्रुव अन्तस्तत्त्वके अवलम्बनमें हित—एक ही चीजको पकड़कर बैठ जाओ तो सब कुछ मिल जायगा । जो ध्रुव नहीं, सो मैं नहीं, जो विनाशीक है, वह मैं नहीं हूँ । ये बाह्य समागम इसी आकारमें हमारे समीप सदा रहने वाले हैं क्या, नहीं है । हमारा खुदका शरीर

ध्रुव है क्या ? नहीं, यह भी मिट जायगा । फिर कहते कि भाग्य तो हमारा ध्रुव है, तो उत्तर मिलता कि भाग्य और कर्म भी ध्रुव नहीं है, इसलिए वह भी तू नहीं । फिर रागद्वेष मोह आदि भाव ध्रुव है क्या ? वे भी ध्रुव नहीं, इसलिए वह भी तू नहीं, क्योंकि तू तो वह है जो ध्रुव है । यहाँ वह मनुष्य एकान्तमें बैठा शेखचिल्लीकी तरह कल्पना और ज्ञान चल रहा है, उसकी ये कल्पना और ज्ञान भी ध्रुव नहीं, इसलिए वह भी वह नहीं है । यह तो खड ज्ञान है, यह जो सदा नहीं रहता । मझोला क्षयोपशम तो किसी आत्माके बड़ा बनते ही मिट जाता और किसी आत्माके छोटा बननेपर भी मिट जाता । केवलीके भी मिट जाता और जीवके निगोदमें जानेपर भी मिट जाता । इस तरह तो उसको भी क्षति पहुँचती । तो इसलिए यह भी तू नहीं है । तो मैं क्या हूँ ? क्या केवलज्ञान मैं हूँ ? कहते कि अव्वल तो इस तरहका प्रश्न ही नहीं उठाना चाहिए, ऐसी चर्चा करना तो अप्रकृत है, वह प्रकरणसे बाहर होती क्योंकि हम तो अपनेमें जो अभी है उसपर विचार कर रहे हैं और पूछो भी तो देखो प्रतिसमयमें होने वाले ज्ञानस्वभावकी जो शुद्ध तरंग है, स्वाभाविक तरंग है, वह एक समयकी तरंग भी दूसरे समयमें नहीं रहती और वह भी ध्रुव नहीं, इसलिए वह भी मैं नहीं हूँ । जहाँ नाना अवस्थाएँ होती हैं तो एक चीज ऐसी भी होती है, जिसकी कि वे नाना अवस्थाएँ हुई हैं । इसी तरह ज्ञानकी सारी अवस्थाएँ जिम स्वभावकी होती हैं, वह तो मैं एक ही हूँ । उस चीजको कहते कि वह एक चीज वह ज्ञानस्वभाव है, जिसकी कि ये सब अवस्थाएँ होती हैं । तो यह ज्ञानस्वभाव जो मेरा है, जो अनादिसे है, वह मैं हूँ ।

वह ज्ञानस्वभाव केवलज्ञानसे मिलकर भाईचारेकी तरह हो गया, परन्तु ध्रुव तत्त्व तो ज्ञानस्वभाव ही है, और केवलज्ञान उसकी पर्याय है । इसलिए वह ज्ञानस्वभाव अनन्त भी है । वही ज्ञानस्वभाव मैं हूँ, जो कि ध्रुव ही है । इसके अतिरिक्त और कुछ भी मैं नहीं हूँ । इस प्रकार एक केवल दृढताके साथ ज्ञानस्वभावकी भावना सदा की जाय तो वही केवलपना और वही सुखका स्वरूप है । इसके अतिरिक्त और कुछ भी सुखका स्वरूप या मार्ग नहीं है ।

केवलीके पारमार्थिक सुखका श्रद्धान करानेका उपक्रम—अब केवली भगवानके ही पारमार्थिक मुख है, अर्थात् वास्तविक मुख केवली भगवानके ही ऐसी श्रद्धा करवाते हैं । ज्ञानी गुरुवोकी देशनाके निमित्तसे आत्मा सम्यक्त्वको प्राप्त होता है । निमित्तदृष्टिमें यह बात वही जा रही है कि श्री कुन्दकुन्ददेव वास्तविक मुखकी श्रद्धा करवाते हैं, धन्य वह समय जब देवके साक्षात् दर्शन हो रहे थे, जिनकी परोक्ष इस वाणीसे भव्य अपना उद्धार कर रहे थे तो जब दर्शन व वचन भी साक्षात् मिलते थे, जिन्हें मिलते थे उन्होंने मोक्षपथका लाभ लिया ही है । यहाँ आचार्यदेव केवलीके ही पारमार्थिक मुख है, ऐसी श्रद्धा कराते हैं ।

एगो सदृहति सोक्खं मुहेमु परमति विगदधादीण ।

सुणिऊण ते अभव्वा भव्वा वा त पडिच्छति ॥६२॥

केवलीके पारमार्थिक सुखका श्रद्धापन—मोहनीय आदि कर्मोंके जालमें जो फसा होता है ऐसे जीवने सुखाभासमें सुखकी ऐसी रूढ़ि बना रखी है कि वही उसे मुख दिखाई देता है, परन्तु वह रूढ़ि वास्तविक चीज नहीं है, क्योंकि वह स्वभावको प्रतिघात लिए होती है और आकुलताको लिए होती है। जो स्वभावका घात करने वाली अवस्था है वह सुखका कारण नहीं। जैसे किसी बर्तनमें पानी रखा है, यदि उसमें ककर डाल दो तो उस पानीमें आकुलता पैदा हो जायगी, इसी तरहसे जब भी रागद्वेषका कंकर आत्मामें पड़ता, दर्शन ज्ञान आदिकी स्थितिमें प्रतिघात हो जाता है और आकुलता पैदा हो जाती है, परन्तु वह स्थिति सुखकी नहीं। जिनके घातिया कर्म नष्ट हो गये, जिनके स्वभावके घातका अभाव है, उनके ही पारमार्थिक मुख है। यही तो सुखका लक्षण है, वह केवलीके है, अन. केवलीमें पारमार्थिक सुख है, ऐसी श्रद्धा करनी चाहिए।

आत्मीय आनन्दकी स्वाभाविकता—एक भाईने अभी प्रश्न किया कि यहाँ हमको जो सुख मालूम पड़ता है वह दुःखके कारण मालूम पड़ता है, यदि दुःख नहीं होता तो सुख ही है, ये हम कैसे मानते? ऐसी यहाँ शका हुई। परन्तु बात ऐसी है कि जब तक स्वानुभव अवस्थाका अनुभव न हो जाय तब तक उस सुखका अनुमान ही नहीं सकता। सिद्धोकी बातको जाने दो, अपने आपमें जैसा कि आत्मस्वरूप बताया, वस्तुका स्वरूप बताया, ऐसी स्थिति करके अपने ही स्वानुभव अवस्थाको पहिचानो तो उसके वहाँ ऐसा प्रत्यय हो जाता है कि सुख और दुःखसे परे आनन्द नामकी कोई चीज है। स्वानुभवके सुखका मुकाबला भगवानके मुखसे करना चाहिए, लौकिक मुखसे नहीं। मुखका अर्थ है, ख माने इन्द्रिया, सु माने भले प्रकारसे रहे, जहाँ इन्द्रियाँ भले प्रकारसे सतृप्त रहे, उस स्थितिको सुख कहते हैं तथा जहाँ ख-इन्द्रियोको दुः-बुरा लगे वह दुःख है। इससे तो यही प्रसिद्ध हुआ कि भगवानका ज्ञान अतीन्द्रिय है और मुख भी अतीन्द्रिय है, सो अतीन्द्रिय होनेके कारण उसे मुख शब्दसे कहना उपयुक्त नहीं उसे आनन्द शब्दसे बताना योग्य है। परन्तु व्यवहारियोंको समझाना है सो सुख शब्दसे प्रारम्भ किया जाता है।

प्रभुके आनन्दकी सासारिक सुखसे विलक्षणता—भगवानके मुखका मुकाबला इन्द्रिय-सुखसे न करे। किन्तु स्वानुभव सुखसे ही भगवानके मुखका मुकाबला भले प्रकारसे हो सकता है। जैसे किसी आदमीने दो पैसेके पेड़े खरीदकर खाये और किसी आदमीने एक रुपयेके पेड़े खरीदकर खाये, परन्तु दो पैसेके पेड़े खाने वालेको उस स्वादका अन्दाजा होता है, जो १) २० के पेड़े खाने वालेको प्राप्त होता है। इसी तरह सम्यग्दृष्टि स्वानुभवके पश्चात् समझता है कि

जो आनंद हमने अनुभव किया, केवलीके स्वानुभवका अनुभव भी वैसा ही, किन्तु पराकाष्ठाको प्राप्त होगा। इसलिए रागद्वेष आदि भावोंमें रहकर सिद्धोंके मुखका अनुभव नहीं हो सकता।

मोक्षमुखसुधापानसे दूर रहने वाली स्थिति—यहाँ यह बताया जा रहा है कि इन्द्रियमुख तो वास्तवमें दुःख ही है। उसमें जो मुखकी रूढ़ि पड़ गई, यह तो बिल्कुल अपरमार्थिक ही है। भगवानका अतीन्द्रिय मुख ही पारमार्थिक और वास्तविक मुख है। जिन्हें यह श्रद्धा नहीं है, वे मोक्षमार्गसे विपरीत अवस्था बनाते हैं। वे मोक्षमुखके अमृतपानसे दूर हटकर मृगतृष्णामें जैसे मृग जलके भारको ही देखता है, वे अभव्य जीव इन्द्रियोंके मुखोंमें मुखको खाजते हैं। भगवानका अतीन्द्रिय मुख ही पारमार्थिक मुख है, ऐसी जिनको श्रद्धा नहीं है, वे मोक्षके अमृतपानसे दूर हैं। मोक्षकी शुरुआत चौथे गुणस्थानसे होती है, जिसे कहते हैं निर्जरा वह मोक्षका आशिक रूप है, और सिद्ध अवस्था होने तक वह निर्जरारूप मोक्ष ही चला करता है, मोक्षका ही एकरूप निर्जरा है। शुरु मोक्षका भी नाम मोक्ष ही है, परन्तु जो समस्त मोक्ष होता है, वही मोक्ष शब्दसे पुकारा जा सकता है। इसलिए मोक्षकी शुरुआतको निर्जरा शब्दसे पुकारा गया। आत्मामें जो उन कणायोंके भावोंसे स्वरूपाचरण होता है, वह मोक्षमुखके अमृतपानसे दूर हटकर मृगतृष्णासे जलके भारको जैसे मृग देखता है वैसे अभव्य जीव इन्द्रियमुखमें ही मुखका अनुभव करते हैं, मिथ्यादृष्टिका ऐसा ही अनुभव होता है। आत्मा का सही अनुभव सम्यग्दृष्टिमें ही हो सकता है।

स्वानुभूतिमें निर्भयता—यहाँ शङ्का होती कि सम्यग्दृष्टिके कई प्रकारका भय रहता है तो उन्हें सम्यक्त्वका अनुभव नहीं रहता होगा। उत्तर—देखो भैया। भय षट् गुणस्थान के छठे भाग तक रहता है। चौथे गुणस्थानमें सबसे ज्यादा पाचवेंमें उससे कम, इस प्रकार कम भले ही होता जाता हो और वह भी इतना कम कि बुद्धिगम्य भी नहीं रहता, परन्तु भय रहता इसी स्थान तक है। फिर शङ्का होती कि भय और सम्यक्त्व दोनों एक साथ रह कैसे सकते हैं? इसका उत्तर यह है कि प्राक् पदवीमें सम्यक्त्व तो सदा रहता है, परन्तु स्वानुभव सदा नहीं रहता है, स्वानुभवकी स्थितिमें भय नहीं रहता और स्वानुभवके सम्यक्त्वमें अन्तर्भय नहीं रहता। भय और जुगुप्सा इनका आस्रव अगममें सदा नहीं कहा गया। जैसे पूछा जाय कि चौथे गुणस्थानमें एक जीवके एकदा कितने आस्रव होते हैं तो उत्तर होगा कि अधिकसे अधिक ६ और कमसे कम ७। वह इस प्रकार है—अप्रत्याख्यानावरणकी १, प्रत्याख्यानावरणकी १, सञ्चलनकी १, हास्यादियुगलमें २, वेद १, भय व जुगुप्सा तथा योग १, इस तरह तो ६ हुए। भय जुगुप्सामें से एक ही लो तो ८ हुए। भय व जुगुप्सा दोनों ही न लो ७ हुए। इतना ही नहीं कि भय आस्रव किसी सम्यग्दृष्टिके नहीं होता। किन्तु मिथ्यादृष्टिके भी कदाचित् भय व जुगुप्सा उदयमें नहीं होते, यहाँ भी आस्रव एक जीवकी अपेक्षा

१०-६-८-७ बताये गये हैं, हाँ सज्ञारूपमें भय ऽवके छोटे भाग तक है ।

स्वानुभवकी लब्धिरूपता व उपयोगरूपता—स्वानुभव दो प्रकारके होते हैं, स्वानुभव लब्धिरूप और स्वानुभव उपयोगरूप । स्वानुभवके उपयोगरूपमें होनेपर मैथुन आदि कोई प्रकारकी बात नहीं रह सकती । परन्तु सम्यग्दृष्टिके तो सम्यक्त्व रहते हुए भी गृहस्थावस्था में सभावित अल्पमैथुन है, स्त्रीसेवन है । वहाँ भी उसका स्वानुभव लब्धिरूप है, दृष्टिरूप है । उस सम्यग्दृष्टिका स्वानुभव वहाँ उपयोगरूप नहीं है । सम्यग्दृष्टिके भय, मैथुन आदि सम्यक्त्व के साथ रह तो सकते हैं, किन्तु स्वानुभवकी उपयोगरूपता प्राप्त होनेपर रह सकते नहीं हैं । जैसे एक आदमी अंग्रेजी और हिन्दी दोनों जानता है । जब वह हिन्दीका कोई पत्र पढ़ रहा है, तो उस समय हिन्दी तो उसके उपयोगरूप होती, और अंग्रेजी केवल लब्धिरूप रहती । यह बात नहीं है कि उसमें अंग्रेजीकी योग्यता ही नहीं । अंग्रेजीके विषयमें योग्यता तो है, परन्तु उपयोगरूप उस कालमें हिन्दी ही रहती । उस वक्त उसे अंग्रेजीके विषयका सम्यक्त्व तो है, परन्तु उसका उपयोग नहीं है । इसी प्रकार अन्योपयोगी सम्यग्दृष्टि जीवका स्वानुभव केवल लब्धिरूप है ।

सम्यक्त्वमें अन्तःसंस्कृति—यहां प्रश्न हुआ कि सम्यग्दृष्टि जीव अपने रोजगारमें, व्यापारमें विषाद आदि क्यों करता है ? हाकिम नाराज होता है, तो उसे विषाद क्यों होता है ? क्या ऐसे सम्यक्त्व हो सकता है ? इसका उत्तर देते हैं कि विषाद आदि सब कुछ होते हुए भी वह सम्यग्दृष्टि है । जो सम्यग्दृष्टि ६ महीने तक किसी मुर्देसे प्रेम करने वाला है, तो इन छोटे-छोटे प्रश्नोंसे, इन छोटी-छोटी बातोंसे उसके सम्यक्त्व न रहे, यह बात नहीं हो सकती । इतना विषाद आदि होते हुए भी कुछ देर बाद ही उसका लक्ष्य स्वकी ओर पहुँचता है । अप्रत्याख्यान आदि कषायोंके उदयमें उसकी विषादकी परिणति हो गई, परन्तु सिध्दा-दृष्टि जैसा भाव उसके नहीं रहेगा ।

अतीन्द्रिय आनन्दस्वरूपकी भावनामें लाभ—यहाँ यह बतलाते कि इन्द्रिय सुख हेय है और अतीन्द्रिय सुख उपादेय है, ऐसी भावना जो किसीके मनमें आ गई है तो वे निकट भव्य जीव हैं और जिनके ऐसी भावना आगे आवेगी, वे दूर भव्य जीव हैं । वे ही ससारसे पार हो सकते हैं जिनके कि ऐसी श्रद्धा आ गई । अतीन्द्रिय सुखकी श्रद्धा करना, भगवानके स्वरूपकी श्रद्धा करना, भगवानकी भक्ति करना, ये सब एक ही चीज है । अतीन्द्रिय सुखकी भावना करो तो कर्मोंकी व्यवस्थासे जो भी क्लेश आते हैं वे सब वहाँ निर्जराके लिए ही आते हैं और उनकी निर्जरासे अतीन्द्रिय सुखकी जड़ अन्दर ही अन्दर दृढ़ ही होती है ।

प्रभुभक्तिका प्रसाद—एक आदमी भगवानका पुजारी था और उसने उनकी प्रतिमा अपने ही घरमें रख रखी थी । प्रति दिन ही वह बड़े भक्तिभावसे उसकी पूजा करता था ।

उस पुजारीकी चार आदमियोसे लडाई होगई । पुजारी धनी भी था । वे चारो आदमी एक दिन डाकू बन कर उसके घरमे घुस गये कि हम तेरा धन लूटेंगे और तुझे मार डालेंगे, तब उसने जवाब दिया कि मैं मरनेको तैयार हूँ, परन्तु उससे पहले मुझे एक काम कर देने दो । मेरे मकानमे मेरे भगवानकी मूर्ति है, मरनेसे पहले मुझे उसे नदीमे सिरा आने दो । उन्होंने स्वीकृति दे दी और दो आदमी उसके साथ कर दिये कि कहीं वह दगा देकर भाग न जाय । नर्मदा नदी पास ही थी, इसलिए वह मूर्तिको लेकर चला और नदीके बीचमे पहुँचकर पानीमे मूर्तिको सिराते समय यह कहने लगा कि मुझे बड़ा दुःख है कि मैंने जिस भगवानकी पूजा मैंने प्रति दिन की, उनको जीते जीते जी मैं नदीमे सिरा रहा हूँ, मुझे मरनेका दुःख नहीं है । इतनेमे ही कहींसे आवाज आई कि हमे सिरा दो, तू तो बड़ा भाग्यशाली है । तूने अपने पूर्व भवमे इन चारो आदमियोको मार डाला था, और उसके फलसे तुझे इन चारोके हाथसे अलग अलग मरना था, परन्तु भगवानकी भक्तिके प्रसादसे तेरा ३ जगहका मरण तो कट गया और चारो आदमी अलग अलग न मार कर एक ही साथ तुझे मारनेको आये है । उसको बड़ी खुशी हुई । वह मिराने लगा तो जो दो डाकू साथ आये थे, उन्होंने भी उस आकाशवाणी को सुन लिया था, इसलिए उन्होंने सोचा कि अभी इसको मूर्ति मत बहाने दो और उससे कहा कि भाई तुम एक बार हमारे साथ चलो, हम चारो आदमी कुछ सलाह करेंगे, फिर आकर भले ही इसे बहा देना और उसको अपने साथ वापस उसके घर ले गये । वहाँ पहुँचनेपर बाकी दो डाकूओने पूछा कि वहाँ क्या हुआ तो उन डाकूओने उनको सारी बात बताई । यह सुनकर चारोने सोचा कि भगवानने तो इसके तीन मरण काट दिये तो क्या हम इसका एक भी मरण नहीं काट सकते और उन्होंने उसे मारने और धन लूट ले जानेके बजाय उसी प्रकार छोड़ दिया और हाथ जोड़कर वे चारो चले आये । इसी प्रकार आपके शुभोपयोग और पुण्य कितने ही प्रकारकी आकुलताओको नष्ट कर देते हैं, तो धर्मरूप परिणति जो कि अतीन्द्रिय परिणतिका घात करती है, ऐसा क्या उस रही सही विभावपरिणतिको भी नष्ट नहीं कर सकती ? बाह्यदृष्टि छोड़कर अन्तर्दृष्टि करो, व तुत तो धर्म ही आकुलताको नष्ट करता है । समवशरणकी बात करते हो तो समवशरण तो यहाँ भी है, जहाँ आप रोज आते हो । ठीक दृष्टि करके देखो तो दिव्यध्वनि ही यहाँपर नहीं मिलेगी, और सारी चीजें यहाँ मिल जायेंगी ।

अन्तर्दृष्टिके आलम्बनका अनुरोध—जानी जीव व्यवहारका अवलम्बन नहीं करता, वह तो व्यवहारमे आता रहता है । अवलम्बन रखता है तो वह निश्चयका ही अवलम्बन रखता है । जब स्वानुभवकी अवस्था आती है तो निमित्त हट जानेकी हालतमे ही आता है । अब तक तो इस जीवने व्यवहारका आश्रय कर करके अपने आपको जो कुछ माना, वह तो

किया ही किया है, परन्तु जो दृष्टि आज तक उसने नहीं पाई, उस दृष्टिका आलम्बन करना चाहिए। उस दृष्टिमें सत्यरूपसे व्यवहार भी जगमग आ जाता। इस प्रकार जो अभी अतीन्द्रिय सुखकी श्रद्धा कर ले, वे तो निकट भव्य जीव है और जो जो आगे श्रद्धा करेंगे, वे दूर भव्य जीव हैं। मनुष्य भव अति दुर्लभ है, भट आत्मस्वरूपकी ओर आवो।

अब इन्द्रियज्ञानका इन्द्रियसुखके साथ सम्बन्ध बताते हुए इन्द्रियसुखका कुहेतु और कुफल दर्शाते हुए उपेक्षामार्गको प्रबल बनवाते हैं। जिन जीवोंके ज्ञान परोक्षज्ञान है अर्थात् इन्द्रिय और मनके निमित्तसे ज्ञान व्यक्त होता है, उनके जो इन्द्रियसुख होता है, वह अपरमार्थिक है, आभास है, आकुलता रूप है, इस बातका विचार करते हैं।

मणुआऽमुरामरिदा अहिद् दुआ इदिएहि सहजेहि।

असहता त दुक्ख रमति विसएमु रम्मेमु ॥६३॥

ऐन्द्रिय देवनाओसे पीडित नरेन्द्र देवेन्द्रोके भी ज्ञानकी परोक्षता—साधारण मनुष्य व असुर व अमर आदिकी तो बात ही क्या, इनके व इन्द्र, चक्रवर्ती, अमुरेन्द्र, देवेन्द्र आदि प्राणियोंके भी प्रत्यक्षज्ञान तो है नहीं। अतः परोक्षज्ञानका आश्रय बन रहा है, सो परोक्षज्ञान का आश्रय करने वाले इन जीवोंके भी इन्द्रियोमें मित्रता चल रही है, क्योंकि इन्द्रिय परोक्षज्ञानके विकासमें निमित्त है। वस्तुतः प्रत्यक्षज्ञान तो केवलज्ञान है। केवलज्ञान होनेसे पहिले जितनी भी प्रवृत्ति देखी जाती है, वहाँ परोक्षज्ञान ही प्रवृत्तिका सहायक है। परोक्षज्ञान आत्मा से ही उत्पन्न होता है, कही इन्द्रियोसे उत्पन्न नहीं होता, किन्तु इन्द्रियवृत्ति परोक्षज्ञानमें निमित्तमात्र हैं। जैसे देखने वाली तो आँख हैं, देखना आँखसे होता है, किन्तु जिसकी आँख कमजोर है, उसको देखनेमें चश्मा निमित्तमात्र है। वह लौकिक जनोके परिचयमें अच्छी तरह से आया हुआ है। चश्मा जड है, काच है, वह देखने वाला नहीं है, किन्तु देखने वाला नेत्र है। वस्तुतः देखने वाला भी नेत्र नहीं है, किन्तु आत्मा है, परन्तु आत्मा स्वरूपदृष्टिसे च्युत रहनेके कारण इतना अशक्त, ऐसा देखने वाला भी हो गया है कि वह इस अवस्थामें इन्द्रियवृत्तिके निमित्तके अभावमें जान नहीं सकता है।

परोक्षज्ञानमें विषयवेदनाकी पीड़ाएँ—यहाँ कही इन्द्रियोसे जानना नहीं होता है, किन्तु जानना तो आत्मासे ही होता है, परन्तु परोक्षज्ञानीके ज्ञानके विकासमें इन्द्रियवृत्ति निमित्तमात्र है। सो ये परोक्षज्ञानी प्राणी इन्द्रियाभिलाषाकी पीडासे सताये गये उस दुःखको न सहन करते हुए रम्यविषयोमें रमण करते हैं। विषय जितने हैं, वे सब जड हैं। वे स्वयं न रम्य हैं, न अरम्य हैं। विषयभूत अर्थ तो निज रपर्श रस गंध वर्णके परिणामनसे परिणामते रहते हैं। मोही जीव ही अपनी कपायके अनुकूल पदार्थोंमें कल्पनाएँ करता रहता है, सो विषयाभिलाषीको जो विषय विषयेच्छाके क्षणिक दूर होने रूप सुखाभासमें निमित्त है, उन्हें

तो रम्य समझता है, और जो इच्छाके विपरीत प्रतीत होते हैं, उन्हें आरम्य समझने लगता है ।

ऐन्द्रिय चेदनाके असह्यसे विषयविपत्तिमें पतन—अपने वषायभावके कारण विषयोंके प्रेमरूप विकल्प होता है, फिर उस विकल्पजन्य दुःखकी निवृत्तिके लिए विषयका ही उद्यम होने लगता है, यह सब इन्द्रिय और मनके निमित्तसे होता है, सो विषयमुखके लोभियोंको विषयसुखकी साधन सामग्री जो इन्द्रिय व मन है, उसमें प्रीति हो जाती है, सो इन्द्रियोमें मित्रताको प्राप्त करने वाले प्राणियोंको उदित मोहरूप अग्निने ग्रस लिया है, सो उनमें अत्यन्त तृष्णा उत्पन्न हो गई है । जैसे अत्यन्त गर्म किया लोहेका गोला ऐसा सतप्त हो रहा है कि पासके पानीको शीघ्र सोख लेता है, वैसे ही इन्द्रियविषयाभिलाषासे यह जीव ऐसा सन्नस्त हो गया है कि उस दुःखके वेगको सहन न कर सकनेसे वह विषयविपत्तिमें गिर पड़ता है । जैसे व्याधिसे त्रस्त रोगी व्याधिक प्रतीकार करता है, इसी तरह इन्द्रियाभिलाषकी व्याधि वाला यह रोगी ससारी प्राणी विषयोंके भोगसे प्रतीकार करता है । इसलिए मोही परोक्षज्ञानी जीवों के वास्तवमें मुख कहाँ है ? वह तो कल्पित सुखाभास है । ऐसे सुखाभासमें ही रत होकर मोही प्राप्त हुई ज्ञानशक्तिको व्यर्थ गवा देते-हैं । इन सब अनर्थोंका कारण वास्तविक तत्त्वका अपरिज्ञान है ।

आत्मार्थानुभवनका अनुरोध—आत्मतत्त्व आत्मार्थानुभवगम्य है । यह आत्मपदार्थ द्रव्यमय है, द्रव्य गुणात्मक है, इन गुणोंसे पर्याय प्रकट होती है । जगतके जीवोंको इन पर्यायों का परिचय है, परन्तु पर्यायोंका मूल स्रोतरूप गुणोंका परिचय नहीं, गुणोंके अभिन्न आधारभूत द्रव्यका परिचय नहीं और द्रव्यके निर्विकल्प ज्ञानमात्रसे अनुभाव्य अर्थका दर्शन नहीं है । देखो भैया ! कितना कष्ट है, अपने सहजस्वरूपके उपयोग द्वारा च्युत होकर लडकता खडकता कहा जाकर अटका है ? कहाँ तो अर्थानुभवका सहज आनन्द और वहाँ पर्यायमूढताका महान् क्लेश । हे आत्मन् ! बहुत भटक लिए पर्यायमूढ बनकर इन्द्रियोंके दाम होकर विषयकी गहन अटवीमें । अब उनको अपने विकास-महलमें बसो । पर्यायकी मुग्धता छोड़कर यह देखो पर्यायों का उद्गम कहाँसे हुआ ? गुणोंसे । गुण क्या बिखरी वस्तु है ? उनका अखण्ड एक अभिन्न पिण्ड द्रव्य सत् है । सर्व भेद विकल्पोंसे हटकर अभेद स्वरूप निज आत्मद्रव्यका अनुभव करो । इन्द्रियोंसे सुख होता है, इन्द्रियोंसे ज्ञान होता है, इस भ्रमको छोड़ो । तुम ही तो स्वयं सहज स्वभावसे ज्ञानमय हो, आनन्दमूर्ति हो । अब इन्द्रियोंकी मित्रता छोड़कर ध्रुव मित्र आत्मतत्त्वको निरखो व अपना समय सफल करो, पर्यायोंमें दृष्टि फसाकर जीवन व्यर्थ न खोओ । यहाँ जो भी समागम है, वह पर्यायोंका प्रसार ही तो है ।

स्वभावद्रव्यपर्याय—पर्याय दो प्रकारसे हैं—१. द्रव्यपर्याय, २ गुणपर्याय । द्रव्य-

पर्याय भी २ प्रकारकी है—१ स्वभावद्रव्यपर्याय २. विभावद्रव्यपर्याय । द्रव्यपर्यायका दूसरा नाम व्यञ्जनपर्याय भी है । जो प्रदेशोका आकार होता है वह द्रव्यपर्याय कहलाता है । स्वभावद्रव्यपर्याय तो धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य व कालद्रव्यके शाश्वत रहता है । पुद्गलद्रव्यके परमाणुमात्र अवस्थामे स्वभावद्रव्यपर्याय कहा है । यद्यपि वस्तुतः परमाणु ही द्रव्य है, स्कध द्रव्य नहीं, परन्तु अनेक परमाणुवोका मिलकर एक पर्याय स्कध बनता है, इस दृष्टिसे उस पर्यायसे निवृत्त करनेके लिए परमाणुमात्रके स्वभावद्रव्यपर्यायका कथन किया है । जीवद्रव्य मे मुक्त परमात्माके स्वभावद्रव्यपर्याय कहा है । प्राणियोंकी दृष्टि स्वभावद्रव्यपर्यायपर भी कठि-नतासे पहुचती है । यदि स्वभाव द्रव्यपर्यायपर भी दृष्टि पहुचे तो उसे छोड़कर स्वभावदृष्टि बनानेमे कुछ सुकरता आ सकती है ।

विभाव द्रव्यपर्याय—विभावद्रव्यपर्याय २ प्रकारका है—१. समानजातीय द्रव्यपर्याय, २ असमानजातीय द्रव्यपर्याय । समानजातीय द्रव्यपर्याय तो पुद्गल स्कन्धोकी है, क्योंकि समान जाति वाले अर्थात् पुद्गल परमाणुवोका मिलकर वह स्कधपर्याय बना है । वस्तुतः तो वहाँ भी द्रव्य सत्की दृष्टिसे देखो तो सर्व परमाणुवोका अपना-अपना आकार अलग है, फिर भी वह अतिसघातसे स्कध बना है । अतः वह समानजातीय द्रव्यपर्याय हुआ । मनुष्य नरक तिर्यचदेव ये सब असमानजातीय द्रव्यपर्याय है, क्योंकि मनुष्य आदि जीवद्रव्य अनेक पुद्गल कर्मवर्णणायें अनेक नोकर्मवर्णणायें इनका पुञ्ज आकार है । ये चेतन तथा अचेतन ऐसे असमान जातिके द्रव्योसे यह पर्याय हुआ है । जगत्के मोही प्राणी इन्ही पर्यायोमे मुग्ध बन रहे हैं । जो शरीर मिला, जो समागम मिला, इस ही मे एकमेक बने जा रहे हैं । एक माननेसे कही वस्तुतः एक नहीं हो जाता है, केवल कल्पनासे आकुलित बने रहते हैं ।

गुणपर्याय—अब गुणपर्यायकी कथा सुनिये—गुणपर्याय कहते हैं गुणोंकी प्रतिसमय की अवस्थावोको । गुणपर्याय दो प्रकारके हैं—१ स्वभावगुणपर्याय, २ विभावगुणपर्याय । स्वभावगुणपर्याय तो जैसे परमात्मा प्रभुमे है, यथा ज्ञानका केवलज्ञानपर्याय, दर्शनका केवलदर्शनपर्याय, सुखका अनन्त सुख शक्तिका अनन्तवीर्य आदि । विभावगुणपर्याय वे हैं, जो स्व परके प्रत्ययसे उत्पन्न होते हैं, इनमे तारतम्य भी अवश्य पाया जाता है । विभावगुणपर्याय जीवमे तो मतिज्ञानादि, चक्षुर्दर्शनादि, क्रोध, मान, माया, लोभ, आकुलता आदि हैं । तथा स्कधोमे ये सब ज्ञानमे आ रहे—रूपविशेष काला, पीला, रसविशेष खट्टा, मीठा आदि, गन्ध-विशेष सुगन्ध, दुर्गन्ध, स्पर्शविशेष रूखा, चिकना आदि हैं । जगत्के मोही जीव इन विभावगुण-पर्यायोमे आसक्त हो रहे हैं । इन्द्रियविषयाभिलाषकी पीडासे ऐसे पीडित हो गये हैं कि कल्पित विपर्यायोमे दीपपर पतंगा (कीडा) की तरह गिरे जा रहे हैं । अहो, मोहका प्रसार देखो जहा सारका नाम भी नहीं है, उसीको सार समझा जा रहा है । इस सबका कारण तत्त्वके परि-

ज्ञान श्रद्धाका अभाव है ।

आत्मार्थानुभवका प्रसाद—आत्मतत्त्वको पानेके लिये भैया ! यह उपाय करना है कि पर्यायों जहासे उद्भूत हुई, उनकी दृष्टि रखकर पर्यायोको गुणोमे विलीन कर दो, और गुणोका अभेद आधार देखकर गुणोको द्रव्यमे विलीन कर दो, और द्रव्यदृष्टिकी ऐसी विगृह्यता बतावो कि द्रव्यका भी विकल्प दूटकर मात्र आत्मार्थानुभव रह जाय । पर्यायकी मुग्धता सर्वप्रथम छोड़ ही देना चाहिये । विषयवृत्तिका मूल पर्यायमोह है, और विषयप्रवृत्तिका साधन इन्द्रिय-ज्ञान है । ये इन्द्रियवृत्तियाँ व्याधि है । इस व्याधिवालोको पारमार्थिक सुख नहीं हो सकता ।

इन्द्रियसुखकी अपरमार्थिकता—इन्द्रियसुख अपरमार्थिक है, ऐसा यहाँ विचार किया है । जिन प्राणियोंके अनादि अनन्त अहेतुक ज्ञानस्वभावपर ही लक्ष्य नहीं होता, उन प्राणियों की इन्द्रियोसे मित्रता है । प्राणी और आत्मा शब्दमे भी फर्क होता है । जिनके प्राणोमे राग है, उन जीवोको प्राणी शब्दसे संबोधित किया गया और जो कुछ विवेकी होते हैं और अपने ज्ञानस्वभावके निकट पहुँचते हैं उन जीवोको हे आत्मन् इन शब्दोसे कहते हैं । कहते कि इन प्राणियोंके प्रत्यक्षज्ञान तो हे नहीं और उनके परोक्षज्ञानका ही सहारा है । परोक्षज्ञानकी सामग्री इन्द्रिया होती है । परोक्षज्ञानका सहारा लेने वाले इन प्राणियोंके परोक्षज्ञानकी सामग्री जो इन्द्रिया है उनमे उनकी सदा मित्रता चलती है । जिनके इन्द्रियोमे मित्रता आ गई ऐसे इन जीवोके उदयमे आये जो महामोह दावानल, जो नहीं सहे जा सकते, तो उस दुखको सहते सहते, व्याधियोको प्राप्त होते होते कभी कोई स्थिति ऐसी आई कि कुछ व्याधिया कम हुई या दब गई अथवा कुछ देरके लिए उन व्याधियोकी दवा लगी, उस दवाका जो सुख हुआ उसमे अपनी बुद्धि रखते हैं । कहते हैं कि व्याधियोकी दवा । दवा किसे कहते हैं ? जो रोगी के रोगको दवा देती है, जडसे नहीं मिटाती । जो रोगको जडसे नहीं निकाल दे वही दवा है । ससारी सुख, इन्द्रियोका सुख, उन व्याधियोके लिए उसी प्रकारकी एक दवा है जो उस दुख को दवा देती है, जडसे नहीं मिटाती । परन्तु इसके विपरीत औषधि जानाबलम्बन, वह तो अमृत है और उससे क्लेश रोग मूलसे नष्ट हो जाता है ।

इन्द्रियसुखमें सुखकी भ्रान्ति—तृष्णासे दुखको नहीं सह सकने वाले प्राणीको विषय की दवा मिली और उसके विषय राग उत्पन्न हो गया, फिर क्या हुआ ? रागकी तरह तो ये इन्द्रिया हुई और रोगकी दवाकी तरह यह विषय हुए । उस प्राणीके विषयोके प्रभावसे इच्छाएँ बदलती रहती है, इसलिए उसे सुख मिलता है या सुख मालूम देता है । उस समयमे वह ऐसा समझता है कि उसे सुख हुआ । जैसे कोई कुत्ता हड्डी चबाता हो उस बीचमे कुछ खूनकी बूँद भी उसके मुँहमे आ जाय तो वह यह समझता है कि इस हड्डीमे से खून खाया और उसी हड्डीमे श्रद्धा करने लग जाता है, और उसकी रक्षा दूसरे कुत्तेसे लडकर भी करता

है। उसी तरह मोही जीवके परपदार्थके विषयोमे उनके सेवनमे सुखकी प्रवृत्ति होती, उसके कारण उसने यह माना कि विषयोसे यह सुख आया, इसलिए वह भी विषयोकी आसक्ति करता और उसके सिवाय कोई दूसरी निज चीजका आश्रय नहीं करता। इस प्रकार छद्मस्थ जीवोके वास्तवमे सुख नहीं हो सकता। हमारे जितना इन्द्रिय सुख है, वह तो मात्र दुःख है। इनमे सुखकी श्रद्धा मत लाओ। इसके विपरीत जो स्वानुभवका मुख है, जो अतीन्द्रिय सुख है वह इन सुख और दुःखोसे कितना विपरीत है ?

सांसारिक सुखोके व्यामोहमें अनन्त निधिका घात—जैसे किसी रईम जागीरदारके मरनेपर लडका नाबालिग रह जाता है, और सरकार उस रईसकी सारी जायदाद कोर्ट कर लेती है तथा उस नाबालिग लडकेको (१००) ५० माहवार खर्चके लिए दे दिया करती है, और वह लडका नाबालिग अवस्थामे सरकारके गुण गाया करता है, वही जब बड़ा हो जाता है, और समझ आती है कि मेरी करोडो रुपयेकी जायदाद सरकारने कोर्ट कर ली तो वह सरकारपर दावा कर देता है कि मैं बालिग हो गया हू। इसी तरहसे जिसका ज्ञानमुख कोर्ट हो गया, पुण्य सरकारने उसे छीन लिया, उस नाबालिग अवस्थामे जरा पुण्य मुख मिला, जरा धन वैभव आदि मिले, तो उस पुण्य सरकारकी स्तुति करते हैं, और कदाचित् दुःख हो जाय तो कहते हैं कि कर्म फूट गये। परन्तु कर्म तो सिद्धोके फूटा है अर्थात् समस्त कर्मकलङ्कोका क्षय हो गया है। तुम्हारे कर्म कहा फूट गये ? यदि इस समय पुण्यकर्म नहीं रहे तो पापकर्म तो है, फिर कर्म फूटा कहाँ ? कर्म तो सिद्धोका ही फूटा है। यदि तुम्हारे भी कर्म फूट जाते तो तुम भी सिद्ध हो जाते। जैसे कि पुण्यके कारण कुछ सुख हमे मिला तो हम उस पुण्य सरकारकी स्तुति करते हैं। जब यह सम्यग्दृष्टि या बालिग हो जाता है तो यह सोचता है कि मैं तो स्वभावसे ही ज्ञानसुखका पिण्ड हूँ। ज्ञानसुख तो मेरा स्वभाव ही है, सुखमे मेरी परिणति स्वयसे ही होती है, फिर ससारी सुखोमे मेरी दृढता कैसे हो गई ? तो फिर क्या किया ? ऐसे इस पुण्यके विरुद्ध दावा कर दिया और उससे कहा कि हे पुण्य ! तू मेरा साथ छोड़ दे। भेद किया कि वह सम्यग्दृष्टि हो जाता, जब यह सम्यग्दृष्टि हो जाता तो पुण्य सरकारको जीत लेता। वह जीव भव्य होता है और ससारसे पार हो सकता है, और जो विषय सुखोमे सुखबुद्धि करता है, और यही सडता है, गलता है, वह ससार क्लेश ही सहता, उसका मोक्ष-मार्ग नष्ट हो जाता है।

अब श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्य देव सयुक्ति निर्णाय देते हैं तथा मुमुक्षुवोको पूर्ण निश्चय कराकर उपेक्षासम्बन्धी आगेके मार्गमे पहुँचनेका मौन आदेश देते हुए यह वितर्क कराते हैं कि जहाँ तक ये इन्द्रियाँ हैं, वहाँ तक दुःख होना स्वाभाविक बात है।

जैसि विषयेसु रदी तेसि दुख विषय सवभाव ।

जइ तं णहि सवभाव वावारी एत्थि विसयत्थ ॥६४॥

विषयरतिमें बलेशकी प्राकृतिकता—जिनका विषयोमें प्रेम है, उनको दुःख स्वाभाविक है। यहाँ स्वाभाविकसे तात्पर्य आत्माके स्वभावसे अन्य निमित्त निरपेक्ष होता है, यह अर्थ नहीं लेना, किन्तु जो विषयोमें प्रेम करता है, अब उसे दुःखी होनेके लिये कुछ प्रतीक्षा नहीं करनी है, विषयरोग ही दुःखको लेकर उठता है अथवा दुःख नामकी परिणति किसी बाह्य पदार्थसे नहीं होती, आत्माके आनन्दगुणके विभावपरिणमनसे ही दुःख होता है, परन्तु विभाव-परिणमन निमित्तके असद्भावमे नहीं हो सकता। जब कर्मोदयादिक बाह्य निमित्त उपस्थित हो और आत्मा विषयोमें प्रेम करे तो अब देख लीजिये कि दुःख होना प्राकृतिक बात है या नहीं। जैसे अग्निकी यथाविधि सन्निधि प्राप्त हो, वहाँ जलका गर्म होना प्राकृतिक है। इसी तरह कर्मोदयको निमित्त करके जब विषयोमें प्रेम होता है तब दुःख होना भी प्राकृतिक है।

इन्द्रियोकी उद्धततामे अनर्थ—जिन प्राणियोंके हत्यारी ये इन्द्रियाँ जीवित हो रही है, प्रचण्ड हो रही है उनकी विषयोमें रति होती है और उनको दुःख होना स्वाभाविक ही है। इन्द्रियोकी उद्धततासे उन्हें तुरन्त दुःख मिल ही जाता है। उनका वह दुःख कहीं विषयभूत पदार्थोंसे नहीं हुआ है किन्तु इन्द्रियविषयाभिलाषका स्वरूप ही दुःख लिए हुए है। जिन प्राणियोंने असमानजातीय पर्यायरूप देहमे अहबुद्धि करली है कि शरीर ही मैं हूँ वे शरीरके व्यवहारमे ही तो लगेंगे, जैसे कि चैतन्यमात्र आत्मतत्त्वमे जिन्हे अहपनेकी श्रद्धा हुई है वे मैं चैतन्यमात्र हूँ, जाताद्रष्टा रहना मेरा कार्य है, इस भावनासे आत्माके व्यवहारमे लग जाते हैं। जो शरीरमे आत्मपनेके व्यवहारसे लग जाते हैं उन्हें इन्द्रियविषयाभिलाष होना आवश्यक ही है और इन्द्रियविषयभिलाषकी वेदनासे पीड़ित होकर विषयोमें रति हो जाना स्वाभाविकी प्रेरणा है। यह प्रेरणा इन्द्रियोके विभावके स्वभावका फल है, आत्माकी स्वाभाविकी प्रवृत्ति नहीं समझता इसीलिये दुःख होना स्वाधीन हो गया। क्योंकि इन्द्रियोकी उद्धतताका स्वभाव ही ऐसा है। इस सारी गडबडीका कारण अविद्या है। अविद्याका मूल है देहमे आत्मबुद्धि।

ऐन्द्रियवेदनासे विषयविषदाभिप्रात—अहो! यह आत्मा स्वयं स्वरूपसे सहज असीम ज्ञान व आनन्दका घर है, परन्तु इस नाथने अपनी ही अविचारतासे क्या परिस्थिति बना ली? हे आत्मन्, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, यह सत्स्वरूपकी स्वाभाविकी व्यवस्थाका फल है। यदि परके उपयोगको छोड़कर निज सहज शुद्ध चैतन्यसामान्य स्वभावमे उपयोग देवे तो अभी ही सारी आपत्तियाँ किनारा कर जावेंगी। यह सब अपनी असावधानीका फल है कि नाना द्रव्यपर्यायो और विविध गुणपर्यायोमें पिसकर विषय व विह्वल होना पड़ रहा है। जीव पुद्गल दोनोंके सम्बन्धसे उत्पन्न हुई इन मनुष्य पशु आदि अवस्थाओंमे ही जब आत्म-संस्कार पड़ चुका तब आत्मस्वरूपकी तो सभावना तक भी मैं असमर्थ हो गया। इसी कारण अचेतन पदार्थोंमे भी तीव्र आसक्ति हो गई है। शरीरकी पोषणा व विषयोकी साधनामे जो

जो भी अन्य बाह्य अर्थ निमित्त पड रहे हैं उनमें भी आसक्ति हो गई है । इस आसक्तिके फलमें बाह्य अर्थका समागम बनाना चाहता है किन्तु किसी परद्रव्यके विषयमें कुछ भी परिणामन कोई अन्य नहीं कर सकता है । उनका परिणामन इस आत्माके आधीन तो है नहीं, अतः अनुकूल प्रतिकूल परिणामनमें नाना सकल्प विकल्पोंका क्लेश होना आपत्ति है ही । यह सब दुःख कहीं किसी उपाधिसे नहीं आ रहा है किन्तु इन्द्रियविषयाभिलाषियोंको यह दुःख इन्द्रियोंके स्वभावसे स्वयम् हो रहा है । इन्द्रियोंसे प्रयोजन यहाँ भावेन्द्रिय है । भावेन्द्रियके कार्य में द्रव्येन्द्रिय निमित्त है । यह सब दुःख उनके स्वयं ही है, इसका हेतु यह है कि उनकी विषयोमें रति देखी जाती है । यदि उन्हें दुःख न होता तो विषयविपत्तिमें क्यों गिरते ?

स्पर्शनविषयासक्तिसे अनर्थ—सुना है कि हाथी पकड़े जाते हैं गड्ढेमें गिराकर । कहीं गड्ढेमें कोई अन्य गिराता नहीं है, हाथी स्वयं ही आशावश ऐसी प्रवृत्ति करता है कि गड्ढेमें गिर पड़ता है । हाथी पकड़ने वाले लोग जंगलमें एक गड्ढा खोदते हैं, उसपर एक हथिनी कागजबी बनाते हैं, और एक ओर ५० हाथ दूरपर एक दौड़ता हुआ हाथी भी बनाते हैं । उस जंगलमें बनहस्ती बुद्धिनी हथिनीको सच्ची हथिनी ही समझता है । यह तो हुआ उसका अज्ञान, मोह । फिर हथिनीसे रागभाव होनेके कारण वह वहाँ दौड़ता है, यह हुआ राग । उसके जल्दीसे दौड़नेमें एक कारण और बनता है कि वह दूसरे हाथीको इस प्रकार देखता है कि वह दौड़कर हथिनीकी ओर आ रहा है, कहीं यह मेरे विषयसाधनको न बिगाड़ दे, इस आशयसे उस कूट हाथीपर भी (जिसे कि वह सच्चा समझ रहा है) द्वेष करता है, इसी कारण शीघ्र हथिनीके पास पहुँचता है । देखो भैया ! जिसे मोह अज्ञान होता है, उसे पद-पद पर अज्ञान ही छाया रहता है । उस हाथीको कितना अज्ञान साथ लगा हुआ है ? भूटे हाथी को हाथी समझ रहा है, भूठी हथिनीको हथिनी समझ रहा है, गड्ढेको भी साफ मैदान समझ रहा है, अपने शरीरको स्वयं आत्मा समझ रहा है, विषयकपायके भावोंको हितरूप समझ रहा है । ध्रुव निजस्वरूपका भान ही नहीं है ।

हाथी सजी पचेन्द्रिय जीव है, पशुवोमें सबसे प्रधान बुद्धिमान माना गया है । इसमें वह योग्यता है कि समस्त मिथ्याभावोंको दूर करते हुए अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण परिणामों द्वारा अनंतानुबन्धी कपायका विसंयोजन और दर्शनमोहनीयका उपशम करके उपशम सम्यक्त्व उत्पन्न कर लेता है । यदि पहिले इस ही भवमें या अन्य भवमें उपशम सम्यक्त्व उत्पन्न किया हो, और अब वेदकसम्यक्त्व योग्यकाल हो तो अधकरण व अपूर्वकरण परिणाम द्वारा क्षयोपशम (वेदक) सम्यक्त्व उत्पन्न कर लेता है । परन्तु देखो मोहकी लीला ! सम्यक्त्वकी बात तो दूर रही, लौकिक सम्यक्ता व विवेक भी इसे नहीं है । हाथी मोह, राग और द्वेषवश अपनी चेष्टा करता है और वहाँ गड्ढेमें जाकर गिर जाता है । यह है स्पर्शनेन्द्रिय-

जन्य विषयवासनाकी उद्धतताका फल । यदि विषयामक्ति न होती तो क्यों विपत्तिमें पड़ता ? दुःख हाथीको कही हथिनी या हाथी अथवा गड़्हा आदि किसी अन्यके कारण नहीं हुआ है । यह तो उसकी इन्द्रियवासनाके कारण होना ही पड़ता है, सो हुआ है । ऐसा ही यहाँ कितने ही मनुष्योंमें भी पाया जाता है । मनुष्य भी तो सारा ज्ञान खोकर विषयवासनाकी प्रेरणामें विषयोंमें प्रवृत्त होता है । चाम हाड वाले शरीरसे कौनसी शांतिकी बात निकालना चाहता है अपना वीर्य खोकर ? हे आत्मन् ! अपना वीर्य देखो, ज्ञानदर्शनके शुद्ध विकासका प्रभाव देखो । शांतिमार्गमें उत्साह बढ़ावो । विषयमार्गसे अपना घोर अहित कर डालोगे । ज्ञानमार्गसे अपना पूर्ण हित कर लोगे । विषयमार्गमें तो दोनों भवोंमें आपत्तियाँ ही हैं ।

रसनेन्द्रियविषयासक्तिसे अनर्थ—अब रसनेन्द्रियके विषयकी दशा देखो । अपनेपर जो बीतती है वह तो अपने अनुभवमें है ही, उस आपत्तिपर दृष्टि नहीं देते, क्योंकि जहाँ इतना अज्ञान हो कि आकुलता-मुखाभास ही जहाँ सुख दिखता हो, वहाँ सद्वोधकी कथा ही क्या ? अपनी आपत्तिपर ध्यान नहीं जाता । तो देखो इसी रोगकी परकी विपदायें । मछली रसनेन्द्रियके विषयके लोभमें आकर कहाँसे कहाँ स्थान पाती ? विषयामक्तिसे पहिले वह तालाबमें केलि कर रही थी, अब वशीके फदेके पास लगे हुए मासखंडकी ओर झुककर लोहेकी फासमें फँस रही है, और उसका अंतका परिणाम क्या होगा ? सो प्रायः लोग जानते ही हैं । ये अधिक लोग आगमें भूत डालते हैं । यहाँ भी तो देखो आज लोग त्राहि त्राहि मचा रहे हैं कि खर्च बहुत है क्या करें ? यह सब खर्च रसनेन्द्रियके लोभसे तो हुए हैं तथा चामके शृङ्गारसे । भैया ! मनुष्यभवों तो धर्मसाधनमें लगाना था, परन्तु मनुष्योंने किया क्या ? साधारण भोजनदानसे धुधा तृपाकी पीडा मेटकर धर्मसाधनमें जीवन व्यतीत करो, फिर आनन्द ही आनन्द है । अन्यथा विषयाभिलाषामें मरणाकर पीछे पड़ताने तककी भी बुद्धि नहीं रहती ।

घ्राणेन्द्रियविषयासक्तिसे अनर्थ—देखो तो अमरकी गंधाभिलाषाको । वह शामको कमलकी गंधमें आसक्त हुआ कमलमें पहुँचता है, सूर्यास्त होनेके अनन्तर कमल बंद हो जाता है, उस बन्द कमलमें वह या तो वायुके संचार न होनेसे वही स्वयं मर जाता है या अन्य कोई हाथी आदि तोड़कर उस कमलको चबा जाता है । देखो भैया ! कहनेको तो कमल एक सुन्दर वस्तु है, परन्तु खतरनाक कितना है ? कमलका पिता नीर (जल) भी कमलसे सम्बध नहीं रखना चाहता, दूर रहता है, और कमलका मित्र सूर्य कमलसे हजारों योजन दूर रहता है । परन्तु गंधलोभी यह अमर जिसमें इतनी सामर्थ्य है कि काठको भी फोड़कर निकल जाय, कमलके नाजुक पत्तोंमें बंद रहकर प्राण गवा देता है । यहाँ भी देखो भैया ! गंधका कितना लोभ बना रखा है ? सामने टेबलपर अगरबत्ती जलना, कानमें इत्रका फोवा होना, कोटोपर इत्र मसलना, मस्तिष्कपर चन्दन सेन्ट होना, गलेमें फूलमाला होना, नासिकाके पास फूल लिये

रहना कितना गजब है, और देखो भैया जरा शरीरसे पसीना निकला कि सब गुडगोबर हो गया ।

नेत्र और कर्णके विषयमे आसक्तिसे अनर्थ—विषयोकी वृत्तिमे दुःख ही दुःख है । इससे ही अन्दाज कर लो । यदि विषयोमे दुःख न होता तो विषयोसे थककर विषयको छोड़ते क्यो ? स्त्रीभोग, भोजनभोग, गंधभोग, रूपदर्शन, रागश्रवण देर तक कोई नहीं चाहता, ऊबकर उन्हे छोड़ना ही पड़ता है । अमरकी भाँति ही चक्षुरिन्द्रिय विषयके लोभी पतंगेकी भी तो दशा देखो ! पतंग तो एकदम रूपके लोभमे दीपकपर गिर पड़ता है और मर जाता है । हरिण भी रागमे इतने अंधे होते हैं कि शिकारीके रागालापके प्रेमी बनकर पास खड़े हो जाते हैं और पकड़े जाते हैं । देखो विषयाभिलाषका कितना क्लेश है ? रहा नहीं जाता विपत्तिमे पड़े बिना ।

क्लेश बिना विषयव्यापारकी असंभावना—विषयोमें जो इतना व्यापार होता है, वह बिना क्लेशका प्रयोग नहीं है । जैसे जिसे ज्वर नहीं है, वह काहेको पसीना लेनेका प्रयास करेगा, जिसकी आँखोमे रोग नहीं है, वह क्यो खपड़ियोका चूर्ण आँखमे आजेगा, जिसके कानमे दर्द नहीं है, वह क्यो दकरेका मूत्र कानमे डालेगा ? देखो ना ! जब तक घाव रहता है तभी तक मलहमका उपयोग किया जाता है । घाव पूरा भर गया या जिसके घाव ही नहीं है, वह क्या मलहम लगानेकी बेवकूफी करेगा ? ये सब विपत्तिया इन्द्रियोकी उद्धततासे हैं । जिनकी इन्द्रियाँ विषयके अर्थ प्रबल हो रही हैं, उनके दुःख होना स्वाभाविक बात है । अतः बंधुवो ! जिन इन्द्रियोमे मित्रता बना रखी है, वह गहरा धोखा है । इस शरीरका, इन्द्रियोका विश्वास छोड़कर यही श्रद्धा करो कि आत्माका स्वभाव इन्द्रियरहित है, निज चैतन्यस्वरूप है । स्वभावकी उपासनासे प्रकट होने वाला स्वभावविकास ही मुखकी सच्ची भूमि है । अतः परोक्षज्ञान भी हितरूप नहीं है । अपनेको तो सामान्य प्रतिभासमय अनुभव करो । परोक्षज्ञानमे व इन्द्रियजसुखमे हितकी बुद्धिका परिहार करो । जो पराधीन है, विषम है, सान्त है, उसमे हितकी कल्पना करना पागलपन है ।

प्रश्न—अन्य बाह्य पदार्थ सुखके कारण हो या न हो, परन्तु शरीरका तो अतिनिकट सम्बन्ध है, और देखा भी जाता है कि शरीरके स्वस्थ रहनेसे आत्मा भी सुखी रहता है और शरीरकी पीडासे आत्मा भी दुःखी रहता है । सो कमसे कम शरीर तो अवश्य ही सुखका साधन होगा ? इसके उत्तरमे गाथा सूत्र कहते हैं ।

पय्या इट्टे विसये फासेहि समस्सिदे सहावेण ।

परिणममाणो अप्पा सयगेव मुह ण हवदि देहा ॥६५॥

विषयप्रसङ्गमे भी आत्माके सुखरूपके परिणमनसे सुखका लाभ—इन्द्रियोके द्वारा ग्रहण किये गये इष्ट विषयोको पाकर भी यह आत्मा अपने ही सुख गुणके अशुद्ध परिणमनसे

परिणमता हुआ आत्मा स्वयं मुखस्वरूप होता है, देह मुखस्वरूप नहीं होता, और न देहसे सुख उत्पन्न होता है। मुक्त जीवोंके तो देह भी नहीं है, वहाँ वे पूर्ण मुखस्वरूप हैं। इस तत्त्व को समझनेमें तो सुगमता है ही, किन्तु जिन जीवोंके शरीर है और शरीरके निमित्तसे इन्द्रिय विषयसेवना भी हो रही हो, तथापि यह आत्मा स्वयंके सुख गुणके परिणामनसे परिणमता है, वहाँ देह मुखका साधन नहीं है। सुख आत्मासे ही प्रकट हुआ है। ये इन्द्रियाँ तो मद्यपायी पुरुषकी भाँति मत्त होकर तीव्र मोहके वश होकर विषयग्रहणमें प्रवृत्ति करती हैं, वहाँ आत्मा मोहके कारण यह अनुभव करता है, ये विषय मेरे लिये इष्ट हैं। इन कुसंस्कारोंके वश स्वभावविरुद्ध आचरणोंसे परिणमते हुए इस आत्माका सहज वीर्य तो रुक गया। अब जो विपरीत बल मन, वचन, कायके अवलम्बनसे प्रकट है, उसके द्वारा योग करता है। वहाँ भी जो सुख हुआ है, सो निश्चयसे सुख गुणके परिणामनसे ही हुआ है। इस परिणामनमें जो देहिके ज्ञान, दर्शन व वीर्य प्रकट है, उसका ही सहयोग है, किसी बाह्य पदार्थका सहयोग नहीं है। प्रत्येक आत्मा ज्ञान, दर्शन, सुख व शक्ति—इन चारों गुणोंसे परिणमता है। मुक्त जीव भी इन चारों गुणोंसे परिणमते हैं, वे अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तशक्ति व अनन्तमुखरूपसे परिणमते हैं। यहाँ प्राणी एकदेशज्ञान, एकदेशदर्शन, एकदेशशक्ति व विकृतसुखसे परिणम रहे हैं। शरीर अचेतन है, वह सुखपरिणतिका उपादान कारण कभी हो ही नहीं सकता।

शरीरकी दृष्टिसे सुखका अलाभ—प्रश्न—शरीर मुखका उपादान कारण तो नहीं है, किन्तु इन्द्रियोंकी वृत्तिके निमित्तसे ही तो मुख प्रकट हो रहा है। सो शरीरको सभालना तो उचित ही होगा ? **उत्तर—**परमार्थ सुखके द्रष्टा व इच्छुकोकी किसी भी अवस्थामें शरीरपर हितदृष्टि नहीं रहती, वे तो शरीररहित स्थिति चाहते हैं। फिर भी प्राक् पदवीमें शरीरकी जो उचित सभाल होती है, वह रागकी चेष्टा है, उसे उचित कभी नहीं समझते। उचित तो चैतन्यस्वभावकी दृष्टिकी सभाल है। शरीर समानजातीय द्रव्य पर्याय है, वह अचेतन अनेक अणुओंका पिण्ड है, आत्मा एक चेतन द्रव्य है। जिस द्रव्यमें जो गुण होते हैं, उन गुणोंसे उनकी पर्याय प्रकट होती है। शरीर तो रूप, रस, गंध, स्पर्शकी पर्याय करनेमें समर्थ है। आत्मा ज्ञान, दर्शन, सुख, शक्ति आदि निज गुणोंके परिणामनमें समर्थ है। ससारी सुखीके जो विषयसुख देखा जाता है, वह भी उस आत्माके सुख गुणकी विकृत पर्याय है, और जो दुःख देखा जाता है, वह भी आत्माके सुखगुणकी विकृतपर्याय है। आत्मा विकृत पर्यायके व्ययस्वरूप स्वभावपर्यायके उत्पाद करनेमें स्वयं समर्थ है। स्वभावपर्याय निमित्तदृष्टिमें नहीं होती, परदृष्टिसे मात्र विकारका ही कारण बनता है, अतः शरीर आदि सर्व परद्रव्योंसे दृष्टि हटाकर एक चैतन्यस्वभावकी दृष्टि करो और प्रसन्न एवं आनन्दपूर्ण समृद्ध रहो।

प्रश्न—मनुष्यका शरीर तो अनेक व्याधिमय है, वह सुखका कारण नहीं है, सो तो

ठीक है। परन्तु देवका शरीर तो दिव्य वैक्रियक है, रोगरहित है, स्फटिक समान स्वच्छ कांतिमान है, उसमें तो दुःखकी कोई बात नहीं है। अतः उसे तो सुखका कारण कहो। इसके उच्चारमें भगवान् श्री कुन्दकुन्द प्रभु कहते हैं।

एगतेण हि देहो सुह ए देहिस्स कुणइ सग्गे वा ।

विसयवसेण दु सोक्ख दुक्ख वा हवदि सयमादा ॥६६॥

शरीरमें सुखोत्पादकताका अभाव—यह बात पूर्ण निःसंदेह निश्चित है कि शरीर प्राणीके मुखको उत्पन्न नहीं कर सकता है, वह चाहे स्वर्गमें उत्पन्न हुआ दिव्य वैक्रियक शरीर वाला भी हो। सुख तो ज्ञानका अविनाभावी है। अतः ज्ञानके अनुकूल सुखका भी परिणमन होता है। शरीर तो सभी अचेतन है, उनसे सुखके लिये क्या साधकता मिलेगी? आत्मा तो निश्चयसे विषयोके बिना स्वाभाविक शाश्वत आनन्दस्वभाव वाला है। किन्तु अनादिकालसे कर्मबन्धनवश विषयोकी दृष्टि करके परिणाम-परिणमकर सुख अथवा दुःखरूप स्वयं आत्मा होता रहता है। यहाँ भी देखो भैया! आत्मा अपने सुख गुणके परिणमनसे सुखी हो रहा है अथवा दुःखी हो रहा है। देव लोग भी तो ससारी विषय कषाय व इच्छा वाले होते हैं, उनकी इच्छा ही स्वयं सुखाभास एवं दुःखका कारण है, शरीरादि नहीं। वैक्रियक शरीर परमाणुवो का मिलकर एक स्कन्ध है, समानजातीय द्रव्यपर्याय है, अचेतन है, आत्मद्रव्यसे सर्वथा भिन्न है, दोनोंमें परस्पर अत्यन्ताभाव है।

शरीरका व आत्माका भिन्न-भिन्न परिणमन—तीन कालमें कभी भी आत्मा न तो शरीरके अणुमात्ररूप भी बनता, न कोई अणु आत्मा बन सकता। फिर कोई किसीका परिणमन करे, यह स्वप्नमें भी नहीं हो सकता अर्थात् कल्पना भी नहीं की जा सकती। शरीर अपने रूप, रस, गंध, स्पर्शके परिणमनसे परिणमता है, आत्मा अपने ज्ञान, दर्शन, सुख व शक्तिके गुणके परिणमनसे परिणमता है। देव यदि मिथ्यापरिणामसे परिणम रहे हैं, तो शुद्ध स्फटिकसकाश वैक्रियक शरीरमें भी रहते हुए घोर दुःखी है। यदि सदृष्टिदेव चैतन्यस्वभावके ध्यानसे परिणम रहे हैं तो वे सुखी कही देहकी शक्तिसे नहीं है, किन्तु आत्मस्वभावकी उन्मुखतासे हैं। यदि निमित्तदृष्टि भी लो तो देवका शरीर सत्य आनन्दमें बाधक है। विवेकी देव मनुष्यदेहके लिये तरसते हैं। देवशरीरमें रहकर आत्मा चतुर्थ गुणस्थानसे ऊपरका परिणाम वाला नहीं हो सकता। आजकल मुक्ति साक्षात् नहीं है। अतः सम्यग्दर्शनके रहते हुए मरण होता है तो देवगतिमें ही जन्म लेता है, परन्तु देवगतिमें उत्पन्न होकर और हजार देवागनावो का समागम पाकर भी सम्यक्त्वके प्रभावसे सम्यग्दृष्टि खेदखिन्न नहीं होता। उन्हें कही वैक्रियक शरीरका मुख नहीं है, उन्हें तो आत्मध्यानसे होने वाली निराकुलताका मुख है।

देवगतिमें भी शरीरसे सुखकी अनुत्पत्ति—देवगतिमें जन्म शुभरागमें बधी हुई प्रकृ-

तियोका विपाक है, वह कही अमरदशा नहीं। हा, पुण्यका एक उदाहरण है। देवोका जन्म उपपादशय्यापर स्वयं माता-पिताके बिना होता है। उत्पन्न होनेके अनन्तर अतर्मुहूर्तमे जो कुछ सेकेन्ड या मिनट प्रमाण होगा, युवा हो जाते हैं, अवधिज्ञानी हो जाते हैं। इनकी सागरो पर्यन्त आयु होती है। जितने सागरकी आयु होती है उतने हजार वर्षमे क्षुधा लगती है सो शीघ्र कण्ठसे अमृत भर जाता है और क्षुधा शांत हो जाती है। जितने सागरकी आयु होती है उतने पक्षो (पखवाडे) मे श्वासोच्छ्वास वे देव लेते हैं। इनका शरीर वैक्रियक होता है, इस शरीरमे हड्डी रुधिर आदि नहीं है, कोई शारीरिक रोग नहीं होता। देवाङ्गनावो सहित सुखमे अपनी आयु व्यतीत कर डालते हैं। इनमे कितने ही सम्यग्दृष्टि होते हैं वे आत्मसुखके अभिमुख होते हैं। मोह देवोके भी पाया जाता है सो इतने सुखसम्पन्न होते हुए भी तृष्णा—लालसाके वश दुःखी रहते हैं। इनका व सभी प्राणियोका सुख दुःख इष्ट अनिष्ट कल्पनाके आधारपर होता है सो वहाँ भी सुख आत्मासे ही उद्भूत है।

देवोका संक्षिप्त परिचय—देवोमे भी जातियाँ अनेक हैं। सक्षेपरूपसे चार विभागमे कहा है—१. भवनवासी, २. व्यन्तर, ३. ज्योतिष, ४. वैमानिक। इन चारोमे आदिके दो निकाय अर्थात् भवनवासी और व्यन्तर तो इस रत्नप्रभा नामक पहिली पृथ्वीके भीतर पहिले २ खडोमे (खरभाग, पकभागमे) जन्म लेते हैं और ज्योतिषी इस मध्यलोकमे ही यहाँसे ७६० योजन ऊपर तथा इतने ही करीब यथासभव ऊपर रहते हैं। इन देवोमे सम्यग्दृष्टि जीव सम्यक्त्वमे मरण कर उत्पन्न नहीं होता है। इनमे तृष्णा-ईर्ष्याका अधिक दुःख है। वैमानिक देवोमे भी १६ स्वर्गमे तो इन्द्रकी व्यवस्था है, ऊपर तक ग्रैवेयक यद्यपि अहमिन्द्र है तथापि सम्यग्दृष्टि होनेका नियम नहीं। यहाँ तकके देव मिथ्या आशयवश घोर कर्मबध करते रह सकते हैं। नव अनुदिश व पाँच अनुत्तर इन १४ विमानोमे सम्यग्दृष्टि ही होते हैं, सो इनके समय नहीं होता है जिसको कि ये अन्तरगसे चाहते हैं।

शरीर व विषयोकी सुखपरिणामनमे अकिञ्चित्करता—देखो भैया। यदि वैक्रियक शरीर सुखका साधन होता तो भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषियोकी प्रवृत्ति देख लो, हाय हाय मचा कर कितना प्रयत्न करते रहते हैं? वैमानिकोमे भी प्राय देख लो। वस्तुतः सुख आत्मा का ही है, यदि बाह्य पदार्थसे सुख आता होता तो देव या यहाँके धनी आदि लोग तो महा अंधेर मचा डालते, पर क्या किया जाय, सुख तो ज्ञानका अविनाभावी है। अतः इन लोगोका वश नहीं चलता। सुखपर तो अधिकार ज्ञानी जीवोका ही है। तथा मुक्त आत्मावोके जो अनन्त अतीन्द्रिय सुख है वहा तो आत्मा ही कारण है यह विशेषरूपमे स्पष्ट ही है, परन्तु कर्म से आवृत्त ससारी मोही जीवोका भी जो सुखाभास प्रकट है, उसमे भी उनका आत्मा ही उपादान कारण है अर्थात् वे आत्मा ही स्वयं परिणामकर सुखरूप अथवा दुःखरूप होते हैं।

इसलिये बधुवो ! अपनी किसी भी परिणतिको किसी बाह्य ग्रंथसे उत्पन्न हुआ मत देखो ।

प्रश्न—शरीर तो आत्माके एक क्षेत्रावगाहमे है, सो अलगसे यह मालूम नहीं होता कि शरीर सुखका कारण है, परन्तु भोजनादि बाह्य सामग्रियोसे सुख हो रहा है, यह तो प्रकट सबको विदित है सो देह सुखका कारण नहीं घटित होता है तो मत होओ विषयोको तो सुख देनेका अधिकार मानना चाहिये । उत्तर—प्रथम तो स्वरूप सत्को पहिचान करके देखो—आत्मा पृथक् सत् है, शरीर पृथक् है । अतः आत्माके परिणमनको शरीर नहीं करता, और भोजनादिक तो प्रकट अत्यन्त पृथक् पदार्थ है उनका भी सुखदानमे अधिकार नहीं है । शरीर की तरह विषय भी अकिञ्चित्कर है । विषयोकी अकिञ्चित्करता तो बिल्कुल ही सुगम है । इसी भावका प्रकाश करनेके लिये श्री भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य गाथासूत्र कहते हैं—

तिमिरहरा जइ दिट्टी जणस्स दीवेण णत्थि कादव्व ।

तथ सोक्ख सयमादा विसया कि तत्थ कुव्वति ॥६७॥

आनन्दस्वभावी आत्माके आनन्दपरिणमनमें अन्यकी अकिञ्चित्करता—जैसे नक्तचर जीवोकी दृष्टि स्वयं तिमिरहरा है तब उन जीवोको देखनेके लिए प्रदीपप्रकाशादिकी आवश्यकता नहीं है, वहा प्रदीप अकिञ्चित्कर ही है उसी प्रकार यह आत्मा विषयरहित अमूर्त समस्त प्रदेशोमे आह्लाद उत्पन्न करने वाले सहज आनन्दमय स्वभाव वाला है । उस आनन्दके विकासके लिये विषय अकिञ्चित्कर है । विषय पदार्थ तो मात्र स्वयं खुदका परिणमन करता है । मुक्ति होनेपर भी आत्मा स्वयं सुखरूपसे परिणमता है और यहाँ ससार अवस्थामे रहने वाले जीव भी स्वयं सुखरूपसे परिणमते हैं । यह तो मात्र अज्ञानी जीवोकी कल्पनामात्र है कि विषय सुखके साधन हैं । विषयभूत पदार्थ तो आत्माके लिये अत्यन्ताभाव वाले पदार्थ हैं उन्हें अपने गुणोमे परिणमते रहनेके कार्य सतत है ।

प्रश्न—दृष्टान्तमे नक्तचरका दृष्टान्त दिया, सो नक्तचरको तो आवश्यकता नहीं प्रदीप प्रकाशकी, यह तो ठीक है, परन्तु मनुष्य आदिको तो आवश्यकता है ही । इसी तरह मुक्त जीवोको सुखके लिये विषय पदार्थकी आवश्यकता नहीं यह तो ठीक है, परन्तु ससारी जीवोको तो सुखके लिये विषय पदार्थकी आवश्यकता तो रहेगी ही, फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि विषय अकिञ्चित्कर है । उत्तर—मनुष्य आदिको देखनेमे प्रकाश कुछ परिणमन नहीं करता, वहा तो देखने जाननेका परिणमन आत्मा ही करता है । इसी तरह सुखस्वभावकी किसी परिणतिसे परिणमते हुए आत्माके सुखमे विषय कुछ भी नहीं करते हैं, वहाँ भी आत्मा ही अपने सुख गुणके परिणमनमे परिणमता रहता है ।

आनन्दगुणके सभी परिणमनोमे परका अग्रहण—द्रव्यके सत्स्वरूपपर दृष्टि देकर

यह सब निर्णय करो । निमित्त अपनी परिणति उपादानमे नहीं देता । सुखगुणके स्वभाव परिणमनके लिये तो निमित्त भी कोई नहीं होता, वह तो स्वभावपरिणति अनैमित्तिक परिणति है, परन्तु सुखगुणके विवृत परिणमनरूप वैषयिक सुख यद्यपि निमित्तकी उपस्थिति बिना प्रकट नहीं होते तथापि इस निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धको इतना ही समझना कि उपादानभूत यह आत्मा अपने सुखगुणके विभावपरिणमनको विषयभूत पदार्थकी कल्पना करके कर पाता है अर्थात् निमित्तको पाकर उपादान स्वयं अपनी प्रभुतासे प्रभावको उत्पन्न करता है । ससार अवस्थामे भी यह जीव शरीरके कारण सुखी नहीं है, किन्तु आनन्द गुणका परिणमन ज्ञानके अवरोधसे होता है । जब सशरीर अवस्थामे भी जीव स्वयंके परिणमनसे सुखी है तब मुक्त जीवोके अतीन्द्रियसुखमे सदेहका स्थान ही कहाँ ?

आत्माके स्वकार्यमे अन्यकी अप्रयोजकता—भैया ! वास्तवमे तो बात यह है कि शरीर आनन्दका कारण नहीं, प्रत्युत आनन्दका बाधक ही है निमित्तदृष्टिसे । निश्चयतः शरीर आत्माके किसी गुणका या किसी पर्यायका न साधक है, न बाधक है । प्रत्येक पदार्थ अपने ही गुणका स्वामी है, अपने ही पर्यायका अधिकारी है । यहा दृष्टान्त लौकिक है—सिंह, सर्प, विडाल, श्वान आदिकी दृष्टि अन्धकारको हरने वाली है, तो उन्हे दीपसे कोई प्रयोजन नहीं है । वस्तुतः अन्धकार पर्याय उसी पुद्गलकी है, जहाँ अन्धकारका परिणमन है, और अन्धकार का व्यय होनेके समय प्रकाश भी उस ही पुद्गलकी पर्याय है, जहाँ प्रकाशका परिणमन है, किसी वस्तुके अन्धकार पर्यायको नक्तचरकी चक्षु नहीं हर सकती है । यहाँ दृष्टान्तका प्रयोजन यह है कि नक्तचरके नेत्र ऐसी शक्ति रखते हैं कि बिना प्रदीप आदिके निमित्त पाये भी देख सकते हैं ।

सहजानन्दपरिणमन—आत्मा सुखस्वरूप है, सो बाधक भावके अभाव होते ही आत्मा सत्य पूर्ण सुखरूप परिणमता है । ससार अवस्थामे अथवा विकार अवस्थामे भी जो सुख होता है, वह भी सुखशक्तिके परिणमनसे होता है । स्वयंके चतुष्टयसे परिणमते हुए आत्माकी परिणतिमे विषय क्या करेंगे ? भैया ! आप सुखी भी अपने आप होते, और जब दुःखी होते हो तो दुःखी भी अपने आप होते हो । इसलिये परपदार्थकी अकिञ्चित्करता जान परदृष्टिको छोड़ो अर्थात् विश्रामसे स्थित हो जावो । यही अद्वैतदृष्टि होती है, जिस अद्वैतदृष्टिके प्रसादकी दृष्टिसे भी अतीत दर्शन, ज्ञानका सहजपरिणमन हो जावेगा । श्रीदेवके उपदेशका तात्पर्य यह है कि जैसे सुखका कारण देह नहीं है, वैसे सुखका कारण विषय भी नहीं है । यह आत्मा निश्चयसे निर्विषय सुखस्वभाव वाला है, अमूर्तिक समस्त प्रदेशोमे एक परिणतिसे आह्लाद उत्पन्न करने वाला है । आत्माका आनन्द सहज ही है, सो सुखके लिये (आनन्दके लिये) अन्यपर उपयोग न हो । इतरके सुखप्रदत्वकी श्रद्धामे आकुल ही रहोगे, आ निश्चयनयके

विषयभूत ऋ द्वैत निजको देखो ।

केवल अवस्थामें तीन विशेषतायें—केवल अवस्थामें अर्थात् जब यह आत्मा मात्र स्वयं रह जाता है, इसमें किसी परपदार्थका लेप नहीं रहता, और न परभावोका सग रहता है, उस स्थितिमें तीन खास बातें उत्पन्न होती हैं । एक तो यह ज्ञान समस्त अर्थोंके अन्तको प्राप्त हो जाता है अर्थात् समस्त लोकालोकव्यापी ज्ञान बन जाता है । दूसरी बात, जितने भी अनिष्ट हैं, वे सब अनिष्ट नष्ट हो जाते हैं । तीसरी बात जो इष्ट है, वह प्राप्त हो जाता है । तो जहाँ सर्वव्यापी ज्ञान हो गया, कुछ अज्ञान नहीं है और अनिष्ट खतम हो गये, और स्वरूपसे बढ़कर अभीष्ट है क्या, जो कि आनन्दमय है वह पूर्ण प्राप्त हो गया, फिर वहाँ दुःखका क्या काम ? यह तो है केवली प्रभुकी बात, और अब परोक्ष ज्ञानियोकी बात देखो ।

इन्द्रियसुख विषयवेदनाका प्रतीकार—परापेक्ष ज्ञान और सुखकी प्रवृत्ति वाले प्राणियों के वास्तविक सुख है ही नहीं । परोक्षज्ञानी जीव तो चाहे वे बड़े देवेन्द्र भी हो, चक्री भी हो तब भी उनके परोक्षज्ञान है, उस स्थितिमें इन्द्रियसे पीड़ित होकर दुःखको नहीं सह सकते, इसलिए वे विषयोमें रमते हैं, कोई आनन्दपूर्वक विषयोमें नहीं रमते । आकुलता नहीं सही जाती, सो इन्द्रियजन्य ज्ञानमें रागवश होकर वे विषयोमें रमते हैं । विषयोमें रमना भी दुःख का कारण होता है, और विषयोमें रमकर भी दुःखमें गिरना होता है । जैसे किसीके कानमें दर्द हो गया तो कानके दर्दकी अच्छी पुरानी दवा है बकरेका मूत्र डालना । यह पुराने लोग किया करते थे । तो जब कानकी वेदना नहीं सही जाती है तभी तो ऐसी प्रवृत्ति करनी पड़ती है । जिसके शरीरमें फोड़ा निकल आया, वही तो मलहम पट्टी करेगा । जिसका शरीर नीरोग है, क्या वह मलहम पट्टी करेगा ? ऐसे ही इन ५ प्रकारके इन्द्रियके विषयोमें वही तो रमेगा, जिसको कोई विशेष वेदना उत्पन्न हुई हो । तो दुःखके कारण ये विषय भोगे जाते हैं, और उनके भोगनेके कारण दुःख मिलता है । इससे यह ध्यानमें लाना चाहिए कि आत्माको जो शुद्ध आनन्द प्राप्त होता है वह देहकी साधनासे प्रकट नहीं होता, किन्तु ज्ञानस्वभावी अन्तःस्तत्त्वके आलम्बनसे प्रकट होता है । ज्ञानी और अज्ञानीकी दुनिया परस्परमें भिन्न और निराली है । अज्ञानीकी दुनिया तो यह विषयप्रसंग है और ज्ञानीकी दुनिया अपना अतस्तत्त्व ज्ञानस्वभाव है ।

शरीर और विषयोमें सुखसाधनताका अभाव—शरीर सुखका साधन नहीं है । मुक्त जोवोके शरीर है ही नहीं, किन्तु ससार अवस्थामें भी हम आप सबको विषयोको पाकर भी जो सुख होता है, वह शरीरके साधनसे नहीं होता, किन्तु अपने ही विचार अपने ही परिणामन से वह सुख होता है । तो इससे यह निर्णय रखना चाहिए कि सुखका साधन शरीर नहीं है, किन्तु ज्ञानकला है । जैसे देह सुखका साधन नहीं है, इसी प्रकार ये विषयभूत पदार्थ भी सुख

के साधन नहीं है। हाँ, परोक्ष ज्ञानियोको वे विषयभूत पदार्थ दिष्टक होते हैं तब वे सुखका अनुभव करते हैं, मगर सुखका साधन विषय नहीं है, सुखका साधन तो ज्ञानकला ही है। अज्ञानी जनोने भ्रमवश उन विषयोको सुखका साधन माना है। वस्तुतः प्रत्येक पदार्थ स्वतन्त्र है अपने आपमें अपनी परिणतिसे अपनी ही अपनी पर्यायें बनती हैं। तब हमारे सुखपरिणामन में भी बाह्य पदार्थ अथवा देह ये सब साधन कैसे बन सकते हैं ? आत्मा सुखस्वभावी है, इस बातको अब एक दृष्टान्तसे दृढ़ करते हैं।

सयमेव जधादिच्चो तेजो उण्हो य देवदा राभसि ।

सिद्धोवि तथा राण सुह च लोणे तथा देवो ॥६८॥

आदित्यके तेजस्वरूपवत् आत्माकी स्वयं ज्ञानस्वरूपता—जैसे आदित्य, सूर्य तेजस्वरूप है, उग्रा है, देव है तो उस सूर्यको तेजस्वरूप क्या आसमानने बना दिया या देखने वालो ने बना दिया या उसमें किसी परवस्तुसे तेज ला लाकर संचित किया ? वह सूर्य स्वयं तेजस्वरूप है, वह तो आकाशमें है, और अन्य कारणोंकी अपेक्षा नहीं रखता, वह स्वयं ही बहुत प्रचुर अपनी किरणोंसे, प्रभावसे देदीप्यमान और उस प्रभापुञ्जके कारण वह सदैव प्रकाशमान है। सूर्य स्वयं तेजस्वरूप है, किसी दूसरेने उसे तेजोमय नहीं बनाया। ऐसे ही-लोकमें किसी भी अन्य कारणकी अपेक्षा बिना स्वयं ही भगवान यह आत्मा अपने और परके प्रकाशनमें समर्थ है, ऐसा अमोघ अनन्तशक्तिरूप सहज निज स्वरूपका जो सम्बेदन होता है, उसमें अपना और अपने उपयोगका ज्ञानप्रकाशका तादात्म्य होनेसे यह कहना चाहिए कि यह आत्मा स्वयं ज्ञानस्वरूप है।

आत्माके ज्ञानस्वभावके विघातका अभाव—जैसे सूर्यमें तेज किसी परपदार्थसे लाकर नहीं डाला गया, इसी प्रकार आत्मामें ज्ञान किसी परपदार्थसे लाकर नहीं डाला गया। सूर्य सदैव प्रकाशशील है। नीचे बादल आ जायें तो क्या बादलोंने उसके तेजमें बिगाड़ कर दिया ? बादल आडे आनेसे सूर्यका प्रकाश यहाँ नहीं आ सकता, पर सूर्य अपने आपमें मूलमें तो तेजस्वरूप ही है। ऐसे ही कदाचित् ससार अवस्थामें इन विकार भावोंके कारण इसका ज्ञानस्वरूप विकसित नहीं हो पाता, परन्तु स्वभावमें तो निरखो, क्या यह ज्ञानस्वभाव मिट गया ? यह ज्ञानस्वरूप ही है।

ज्ञानस्वरूपमें महत्त्व और आदरकी भावना—जैसे किसी होनहार छोटे बच्चेमें उसकी कलाको निरखकर उसमें किसी महापुरुष होनेकी कल्पना करते हैं और उसे उस दृष्टिसे देखते हैं, और यो देखा जाय तो आज जो बालक हैं, वे देशके वर्गाधार बनेंगे, ये ही देशको चलायेंगे, ऐसी शक्तियोंपर दृष्टि देकर बालकोको देखा जाय तो उनमें आस्था और आदर वृद्धि बढ़ती है। ये ही तो धर्म चलायेंगे। जैसे बड़े बुजुर्ग लोग आजकलके इस धर्मव्यवहारको चला

रहे हैं, ये तो निपट जायेंगे, पर उस गाड़ीको चलाने वाले ये ही तो बच्चे हैं। ऐसी जब दृष्टि डालते हैं तो उनमें महत्त्व और आदरकी भावना होती है। ऐसे ही छोटेसे छोटे जीवमें भी वनस्पति हो, निगोद हो, कीड़ा मकोड़ा हो, जब हम उनके स्वरूपपर दृष्टि देते हैं तो वही तो पदार्थ है जो कभी सिद्ध परमात्मा मुक्त जीव बन सकता है। स्वरूप और स्वभाव तो वही है। ऐसा जब हम स्वरूप और स्वभावपर दृष्टि देते हैं तो प्रत्येक जीवमें महत्त्व और आदरकी भावना-पहुँचती है। प्रत्येक जीव स्वयं ज्ञानस्वरूप है।

आत्माकी शाश्वत ज्ञानानन्दस्वरूपता—इस प्रकरणमें तो प्रभुकी बात कही जा रही है। वह तो प्रकट ज्ञानस्वरूप है, विकासमें भी ज्ञानरूप है और शक्तिमें भी ज्ञानरूप है। इस प्रकार जैसे ज्ञानरूप रहना आत्माका स्वभाव है यो ही आनन्दरूप रहना भी आत्माका स्वभाव है। आत्मा ज्ञानरूप रहकर भी ज्ञानरूप परिणमता नहीं है, उल्टा परिणमता है, मिथ्याज्ञानरूप बनता है। तो इससे कही ज्ञानस्वरूपका प्रतिषेध न हो जायगा, कुछ कारण है। जैसे कारणसे मूलमें अपने ज्ञानस्वभावको न छोड़कर उपाधिवश किसी सीमा तक उल्टा ज्ञानरूप बन रहा है। इसी प्रकार कोई जीव ससार अवस्थामें सुखरूप, आनन्दरूप न परिणमकर क्लेशरूप परिणम रहे हैं तो क्लेशरूप परिणम जानेसे कही आत्मामें आनन्दस्वरूपताका प्रतिषेध न हो जायगा, कुछ कारण है, जो उपाधिवश मूलमें आनन्दशक्तिका परित्याग न करके कुछ सीमा तक इस आनन्दगुणके उल्टे परिणमनसे विकाररूपमें सुख या दुःखरूप अवस्थामें यह परिणम रहा है अर्थात् सासारिक सुख रूप और क्लेशरूप यह परिणम रहा है, इतने पर भी आत्माके आनन्दरूपताका प्रतिषेध नहीं हो सकता।

आत्माकी स्वतः ज्ञानानन्दमयता—मूर्त्यु जैसे स्वयं ही उष्ण स्वरूप है, लोहा तो कभी-कभी सम्पर्कवश उष्णरूप परिणत होता है किन्तु यह सूर्य तो नित्य ही उष्णरूप परिणत हो रहा है। तो जैसे सूर्य उष्ण है, यह स्वयं अपने आप है। कही आगमें से गर्माहट निकाल कर सूर्यमें किसीने डाला हो, ऐसा तो नहीं है। इसी प्रकार भगवान् आत्मामें जो ज्ञान है, वह ज्ञानपरिणमन स्वयं स्वभावसे है। कही अन्य वस्तुवश ज्ञान निकलकर इसमें दिया हो, ऐसा नहीं है। वह स्वयं ही ज्ञानस्वभावी है, इस प्रकार यह आत्मा स्वयं ही आनन्दस्वभावी है। उल्टा काम न करें, आनन्द तो बना ही बनाया है।

सहज आनन्दलाभ—भैया! आनन्द प्राप्त करनेके लिए न कोई तरकीब सोचना है, न कोई परिश्रम करना है, दुःखके लिए जो तरकीब सोच रहे हैं, दुःखका जो श्रम कर रहे हैं, उस श्रम और तरकीबको छोड़ दे तो आनन्द तो स्वयं ही है। जैसे दर्पणमें काँचमें स्वच्छता के लिए हमें कुछ यत्न नहीं करना है, वह स्वयं स्वच्छ है, पर उसपर जो विकार आया, धूल आयी, तेलका दाग लग गया या कभी जानबूझकर कुछ बिछा हो, उसको खतम करना है।

दर्पण तो स्वच्छ है ही, उसका उद्यम नहीं करना है, इसी प्रकार आत्मामे आनन्दका कुछ उद्यम नहीं करना है, किन्तु जितना हम उल्टा चल चुके हैं अथवा चल रहे हैं, उस उल्टेपनको मिटाना है। बस श्रम भी अगर समझिये तो इस उल्टेपनको मिटानेका समझिये, आनन्द पाने का श्रम न समझिये।

श्रमको दूर करनेका श्रम—कोई भूल हो जाती है, तो वह भूल न रहे, सही उसी स्थानपर आ जाय जिस स्थानसे बाहर आनेपर भूलमे आ गए थे, उस स्थानपर लौटनेके लिए श्रम पड़ता है, वह भूल मिटानेका श्रम है, ऐसे ही आत्माको जो भी कठिनाई पड़ती है—ध्यानमे, ज्ञानमे मन नहीं लगना, कुछ जान-बूझकर ज्ञानमे उपयोग लगाना है, ध्यानमे मन लगाना है। तो ऐसा जो कुछ भी हम जान-बूझकर करते हैं, वह हम भूलको मिटानेके लिए, उल्टे रास्तेका परिहार करनेके लिए करते हैं। जैसे व्यवहारधर्म करते हैं, तपश्चरण, पूजन, दर्शन, तो ये प्रवृत्तियाँ हमें सीधे धर्ममे नहीं लगाती हैं, किन्तु हम जो अधर्ममे लगे हुए थे, उन उपयोगोको उन प्रवृत्तियोको बदलनेमे ये व्यवहारधर्मके काम कर रहे हैं। धर्ममे लगनेका हमें क्या श्रम करना, हम तो स्वयं धर्मस्वरूप हैं, हम आप सभी और प्रत्येक पदार्थ शाश्वत निज धर्मस्वरूप हैं। पुद्गलमे जो स्वभाव है, वह पुद्गलका धर्म है। आत्मामे जो स्वभाव है, वह आत्माका धर्म है। तो धर्मस्वरूपमे आत्मामे हमें धर्म क्या ज्यादा लगाना है, वह तो है ही, पर उस धर्मको भूले हैं और अधर्ममे हमारी प्रवृत्ति बढ गई है, तो उस अधर्मकी उल्टी प्रवृत्तियोसे दूर होनेके लिए यह श्रम करना पड़ता है। आत्मा तो स्वयं आनन्दस्वभावी है, धर्मस्वरूप है।

आत्मामें स्वयं दिव्यरूपता—आदित्यको देव कहते हैं। उस पर्यायमे, देवगति नामकर्म के उदयके कारण ऐसी ही स्वाभाविक बात है कि वह देव हो गया। उसे देव हमने आपने बनाया क्या? क्या मानने वालोने बनाया? भले ही मानने वालोने उसे देव माना, लेकिन उसके देव होते हुएमे जो कुछ बातें हैं, वे तो उसको उसके ही कारण हैं। माननेसे देव बनने की बात तो एक पहुँचे हुए भक्तको अलंकारिक स्तुति है। जैसे कहा जाता है कि हे प्रभो! आपको भगवान् भक्तोने ही तो बनाया है। भक्त न होते, पूजने मानने वाले न होते तो भगवान् क्या? ठीक है, यह भगवान् है, इस तरहका जो व्यवहार है, यह भक्तोंके द्वारा प्रकट हुआ है। लेकिन प्रकट हुआ तो क्या, भक्त न मानें तो क्या? प्रभुका जो स्वरूप है, शुद्ध ज्ञानानन्दमय रहना, यह क्या भक्तोने बना दिया? यह तो प्रभुमे अपने आप है।

वस्तुतः भगवान् आत्माका स्वयं ज्ञानानन्दरूप उत्कृष्टता—एक जगह तो स्तवन करते हुए भक्तोने यहाँ तक कह डाला कि कितने ही लोग ऐसा कह करते हैं कि भगवान् भक्तोको तारते हैं, तारनेके मायने ऊँचा उठाना, पर हमें तो ऐसा रगना है कि भक्त भगवान्को तार

रहे हैं। भगवानको ऊँचा कौन उठा रहा है ? भक्त न होते तो पड़े रहते भगवान एक कोनेमें, उनको लोकमें मानने वाला कौन होगा ? देखिये—जब निकट परिचय हो जाता है तो ऐसी अनेक खुले दिलसे बातें होती हैं। शायद कोई इस बातपर कुछ गौर न करे तो दृष्टांत लीजिए। किसी नदीको तैरनेके लिए एक मसक या मटकियाका प्रयोग किया जाता है, पानीमें उसको आधाकर लोग नदी तैर जाते हैं, तो उस प्रसंगमें यह बतावो कि मसकने आदमीको तैराया या आदमीने उस मसकको तैराया ? इसके दोनो ही उत्तर हो सकते हैं। यो ही मान लो कि भगवानने भक्तोको तार दिया और भक्तोने भगवानको तार दिया। एक यह बहुत ऊँची प्रेम-भरी स्तुति है। भगवानको भक्त क्या तारेंगे, वे तो अपने स्वरूपसे तिर गए। तो लोकव्यवहार में अलंकारिक भाषासे कुछ भी कह दिया जाय, पर भगवान आत्माका जो उत्कृष्ट स्वरूप है, तेजरूप है, वह तेजस्वरूप, ज्ञानस्वरूप स्वयं हो गया। आत्मा सुखस्वभावी है, सो सूर्यमें उष्णता के स्वभावकी तरह इस आत्मामें भी सुखका स्वभाव मौजूद है, किसी साधनसे, देहसे, विषयो से, किसीसे सुख नहीं मिलता, किन्तु आत्मा स्वयं आनन्दस्वरूप है। सो अपने ही इस आनन्द-स्वभावसे आनन्द प्रकट होता है।

भगवान आत्माके दिव्यस्वरूपमें आस्था—यह भगवान आत्मा स्वयं दिव्यस्वरूप है। निकट जो आत्मतत्त्व है, उसको प्राप्ति होनेसे अपने शिलास्तम्भपर उकेरा गया जो दिव्यस्वरूप है, जैसे उस स्वरूपमें यहाँ हम आप दिव्यस्वरूपका अनुभवन करते हैं। ऐसे ही वह परमात्मा प्रभु अपने सर्वाङ्गमें एक दिव्य चैतन्यस्वरूप होनेसे निरन्तर उस ज्ञानचेतनाका ही अनुभव होते रहनेसे वह स्वयं देवस्वरूप है। दिव्यतासे मतलब ज्ञान और आनन्द दोनोका प्रतिनिधित्व करने वाले चैतन्यस्वभावसे है। आत्मा चिन्मात्र है, और यह चिद्ज्योति एक दिव्यज्योति है, जो केवल शुद्ध चिन्मात्रका अनुभवन करता है। इस प्रकार यह निश्चय करना कि आत्मा ज्ञान और आनन्दस्वरूप स्वयं है, कही इन्द्रियके कारण अथवा विषयोके कारण अथवा देहके कारण आनन्द नहीं है। केवलज्ञानमें आनन्दस्वभाव पूर्ण विकसित हुआ ही है, इतना भी भेद न डालें, किन्तु वह ज्ञान स्वयं आनन्दस्वरूप ही है—ऐसा निर्णय करना और अपने इन्द्रिय-ज्ञान, इन्द्रियसुखपर विश्वास न करना, ये सब इसके स्वरूपसे भ्रष्ट करके किसी ओर बहकाने के साधन हैं। हम इनसे पृथक् होकर ज्ञान और आनन्दस्वरूप अपनेको अनुभव करें, ऐसी अन्तः प्रेरणा होनी चाहिए।

आनन्द-प्राप्तिके उपायमें इन्द्रिय-सुख-साधनस्वरूपका उपन्यसन—कल आनन्द प्रपञ्चकी समाप्ति हुई थी। ग्रन्थके वर्णनमें समाप्ति हुई थी। कही अपनेमें समाप्ति न समझ लेना। यह बात अनुभवसिद्ध हो गई थी कि यह आत्मा स्वयं ज्ञान है, स्वयं सुख है, स्वयं देव है। इसलिये इस भगवान आत्माको सुखके भूटे साधनोसे कोई प्रयोजन नहीं है।

सच्चा साधन स्वयं ही है। इस प्रकार आनन्दप्रपञ्चका वर्णन करके पुनरपि सत्य आनन्दके बाधक इन्द्रियमुखके स्वरूपके विचारको करनेसे पहिले इन्द्रियसुखके साधनके स्वरूपका उपन्यास करते हैं, वर्णन करते हैं। उपन्यास शब्द उप और नि उपसर्गपूर्वक असु क्षेपणो दिवादिगणीय असु धातुसे बना है, जिसका अर्थ है—पासमे सब प्रकारसे फँक देना। पासकी चीज अत्यन्ताभाव वाली होती है, जो तादात्म्य रखे, वह पास नहीं, किन्तु वह वही है। यहाँ इन्द्रियके सर्वस्वको भले प्रकार पूर्णरूपसे फँक देनेका प्रोग्राम है। सो जिसे फँकना है, उसके साधनोका विचार करते हैं। शत्रुके विजयके लिये शत्रुके सहायक, साधन आदिका परिज्ञान करना आवश्यक हो जाता है, जिससे विजयके अनुरूप प्रोग्रामका प्रारम्भ होता है।

यहाँ इन्द्रियसुखके साधनोके स्वरूपपर विचार चल रहा है—

देवदजदिगुरुपूजासु चेव दाणम्मि वा सुसीलेसु ।

उपवासादिसु रत्तो सुहोव ओगप्पगो अप्पा ॥६६॥

इन्द्रियसुखका साधनभूत शुभोपयोग—अरहत सिद्ध देव, आत्मसाधनामे प्रकर्ष सिद्ध यति, दीक्षा शिक्षादायक गुरुजनोकी पूजामे, दानमे, शीलव्रत पालनमे उपवास आदिमे जो धर्मानुराग करने वाला आत्मा है, वह शुभोपयोगात्मक है। प्रश्न—यहाँ इन्द्रियसुखके साधनो पर विचार चल रहा है, तब साधनकी बात न कहकर साधकको क्यों बताया गया ? उत्तर—निश्चयसे साधक व साधन भिन्न नहीं होते। यहाँ शुभोपयोगात्मक आत्माको ही तो कहा गया है, आत्माको केवलको तो नहीं कहा गया। जिस कालमे आत्मा शुभोपयोगसे परिणामता है, उस कालमे वह समस्त आत्मा शुभोपयोगमय है। अतः भेदविवक्षासे शुभोपयोग साधन हुआ और शुभोपयोगात्मक आत्मा साधक हुआ, परन्तु अभेदविवक्षासे शुभोपयोगात्मक आत्मा ही साधक हुआ और यही साधन हुआ। अभेदनयसे कहनेपर यही साध्य हुआ। भेदनयसे इन्द्रियसुख साध्य है तो शुभोपयोग साधन है। शुभोपयोगसे तो तत्काल मानसिक सुख साध्य होता है, और निमित्तोपनिमित्तकी दृष्टिसे देखें तो शुभोपयोगके निमित्तसे पुण्यकर्मका वध हुआ, और फिर इस पुण्यकर्मके उदयसे इन्द्रियसुख मिलता। निमित्तोपनिमित्तकी दृष्टिसे शुभोपयोग भावी अन्य कालमे फल गया, इस कारण इन्द्रियसुखका साधन शुभोपयोग कहा गया है।

इन्द्रियसुखमें अपेक्षा व व्यग्रता—देखो भैया ! असत्यार्थकी सिद्धिके लिये कितनी वकालतकी जरूरत हो गई है तथा परिश्रम, अपेक्षा, व्यग्रता भी तो देख लो, हाय ! बड़ा कष्ट है। स्वरूपसे चिगे और क्लेश ही क्लेश है। समस्त विपदावोकी भूल अपनी भूल है। लोग सुख, शातिके लिये कितना बाह्य व्यर्थका परिश्रम करते हैं ? शातिकी कुञ्जी तो अति सुगम है, कठिनतासे मिलने वाली तो अर्णाति ही है। यहाँ इन्द्रियसुखके साधन बताये जा रहे हैं। सो इसमें स्वयं ही यह परीक्षा कर लेना कि परवल्गम्बनता कितनी है और इसमें

तत्काल व इसके भावी उदयमे व्यग्रता कितनी है ?

इन्द्रियसुखके साधन—इन्द्रियसुखका निमित्त पुण्यकर्मका उदय है व पुण्यविपाकका नोकर्म बाह्य सामग्री है । पुण्यका उदय पुण्यकी सत्ता बिना नहीं होता, पुण्यकी सत्ता बध बिना नहीं होती । पुण्यके बधका निमित्त शुभोपयोग है, शुभोपयोगका निमित्त कषायका मदोदय है व नोकर्म देवता, यती, गुरु, दुखी, मुमुक्षु, तत्त्वजिज्ञासु, शुभक्रियाये आदि है । जब यह आत्मा अशुभोपयोगकी भूमिकाको उल्लघन करके देवपूजा, यतीपूजा, गुरुपूजा, वैयावृत्य, प्रायश्चित्त, दीक्षाग्रहण, व्रतपालन, धर्मोपदेश, करुणा आदिके आश्रय धर्मके अनुरागको अङ्गीकार करता है, तब यह आत्मा शुभोपयोगकी द्वितीय भूमिकापर चढ़ गया समझ लीजिये ।

वेदनाके प्रतीकारमें शुभोपयोग व अशुभोपयोग—शुभोपयोग वेदनाका वेदनारूप प्रतीकार है, और अशुभोपयोग भी वेदनाका वेदनारूप प्रतीकार है । अशुभोपयोगका फल तो बुरा है ही, परन्तु अशुभोपयोगके फलके समय भी जानी जीव अपना शांतिमार्ग पा लेते हैं । शुभोपयोगका फल यद्यपि सपदा वगैरा इष्टसमागम, इन्द्रियसुख, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा आदि है तथापि अज्ञानी जीव इनके अहंकारके वेगमे बहकर अशान्तिमय दुर्गमन पा लेते हैं । वस्तुतः बतावो शुभोपयोग व अशुभोपयोग तथा इन दोनोंके फलोमे किसको अच्छा कहा जावे ? बड़े ढंढेके व्यवहारधर्मियो द्वारा शुभोपयोगका इतना माहात्म्य फैला दिया गया है, तो इसमे यह कारण हुआ कि “शुद्धोपयोगसे पहिले शुभोपयोगका होना हुआ करता है तथा शुभोपयोगके मार्गसे गुजरकर शुद्धोपयोगका मार्ग मिलता है” इस रहस्यसे तो अपरिचित थे और ज्ञानियोके मन, वचन, कायकी चेष्टाको ही पकड़ लिया । अशुभोपयोग और शुभोपयोग दोनोंको ही क्लेशरूप और क्लेशका साधन कहा गया है । अन्तर इतना है कि अशुभोपयोग तो तीव्र क्लेशरूप है और शुभोपयोग मृदु क्लेशरूप है । अशुभोपयोग २ प्रकारसे होता है—१ द्वेषरूप, २ इन्द्रियविषयोके अनुरागरूप । द्वेष जितना भी है, वह सब अशुभोपयोग है, परन्तु रागमे इन्द्रियविषय व नामवरीकी चाह आदि मानसिक विषयका अनुराग यह सब अशुभोपयोग है, और परमेष्ठियो की पूजा, वैयावृत्य, दान, सदाचार आदि सब शुभोपयोग है ।

शुभोपयोग व अशुभोपयोगसे शुद्धोपयोगकी विलक्षणता—अशुभोपयोगका फल महा दुःख है, शुभोपयोगका फल इन्द्रियसुखरूप दुःख है, परन्तु अशुभ व शुभ दोनों उपयोगोंसे परे शुद्धोपयोगका फल शाश्वत सहज आनन्द है । अशुभ व शुभ दोनों उपयोग विकार हैं, शुद्धोपयोग धर्म है, अविकार तत्त्व है । विकारके व्ययसे अविकार भावकी उत्पत्ति है अथवा विकार भावका व्यय ही अविकार भावका उत्पाद है । विकारसे अधिकार प्रकट नहीं होता तथा अविकारी पूर्व पर्यायसे भी अविकारी उत्तरपर्याय का उत्पाद नहीं होता है । पूर्व अविकारी पर्यायके व्ययसे उत्तर अविकारी पर्याय का उत्पाद होता है अथवा पूर्व अविकारी

पर्यायिका व्यय उत्तर अविकारी पर्यायिका उत्पाद है। इससे सिद्ध है कि शुभोपयोगसे अथवा शुभोपयोग करते-करते शुद्धोपयोगपर्यायिका उत्पाद नहीं होता है। अतएव ज्ञानीकी दृष्टि शुभोपयोग करनेकी नहीं होती है, फिर भी शुभोपयोग हो जाता है जब तक रागप्रकृतिका विशेषोदय अथवा उदीरणा चलती है। शुभोपयोग ज्ञानीका बाह्य चिह्न है, किन्तु जिस प्राणी ने स्वलक्ष्य नहीं कर पाया, उसके भक्ति आदि भी वस्तुतः शुभोपयोग नहीं है। शुभ उपयोग वास्तवमे वही है, जिसका विषय शुद्ध बने, किन्तु जिसका विषय अशुद्ध तत्त्व बने, वह अशुभ उपयोग है। सम्यग्ज्ञानके बलसे जिसने परमपारिणामिक भावरूप ध्रुव अहेतुक अनाद्यनन्त अद्भुत निज चैतन्यस्वभावको अनुभवा है वे अन्तरात्मा रागोदयको निमित्त पाकर जब प्रवृत्ति में आते हैं तो उनकी प्रवृत्ति परमेशी प्रभुकी पूजा, दान, दया, उपवास व्रताचरणरूप होती है, यही शुभोपयोग है। यह भी शुभका उपयोग नहीं है, किन्तु उपयोग शुभ है। सर्व विशुद्ध अविकारी भावका उपयोग शुभ है, इसके अतिरिक्त सर्व भेद पर्यायिका ही लक्ष्य रह जाना अशुभ है।

अशुभोपयोग और शुभोपयोगका फल—अशुभोपयोगके प्रसादसे नरक, कुमानुप, तिर्यचके दुखोकी भेंट होती है तो शुभोपयोगके प्रसादसे तृष्णाके साधनोकी प्राप्ति होती है। यद्यपि पुण्यके उदयसे इन्द्रियसुख प्राप्त हो तो भी इन्द्रियमुखके बड़ेसे बड़े अधिकारी चक्री, इन्द्र को भी देख लो, उन्हें भी सत्य मुख प्राप्त नहीं है, प्रत्युत बलेश ही है अन्यथा वे इष्टविषयोमें हापड़-धूपड़ क्यों मचाते? देख लिया ना शुभोपयोगका प्रसाद। अहो मदसे भी मद राग ससार का मूल बनाये रख सकनेमें मूल जड़ हो जाती, स्वाभाविक सुखके दहन करनेमें चिनगारीका काम करती। अस्तु, शुभोपयोग आता है और इसके फलमें इन्द्रियसुख भी प्राप्त होता है तथापि ज्ञानी जीव शुभोपयोगके कालमें भी सावधानी रखने वाला होता है और फलके कालमें भी। शुभोपयोगकी जबरदस्ती और इसके फलको खूब तर्कित कर लो।

अब शुभोपयोग द्वारा साध्य जो इन्द्रियसुख है, उसका आख्यान कल करेंगे।

नोटः—(गाथा नं० ७० का प्रवचननोट प्राप्त न हो सकनेका खेद है।)

इन्द्रियसुखका दुःखपनेमें क्षेयणका संकल्प—इन्द्रियसुखके साधन और स्वरूपका कल विचार चला था और यह अच्छी तरह सिद्ध हो गया था कि शुभोपयोगका सामर्थ्य इन्द्रियसुख प्राप्त करानेमें विशेष अधिक है। जीव शुभोपयोगके प्रसादसे तिर्यञ्च, मनुष्य व देव—इनमेंसे किसी भी गतिको प्राप्त होकर जितने काल शुभोपयोगके निमित्तसे बाधे गये कर्मोंका उदय चलता है, वे नाना प्रकारके इन्द्रियसुख प्राप्त करते हैं। इन्द्रियसुख व शुभोपयोगका वर्णन

करके अब आचार्यदेव इन्द्रियसुखको फँककर दुःखकी टोकरीमें डालते हैं ।

सोख सहवसिद्ध रात्थि मुराणापि सिद्धमुवदेसे ।

ते देहवेदणट्ठा रमति विसएमु रस्मेमु ॥७१॥

इन्द्रियसुखका दुःखपनेमें क्षेपण—इन्द्रियसुख जिन्हें प्राप्त होते हैं, वे तिर्यञ्च, मनुष्य या देव हो सकते हैं, उनमें भी तिर्यञ्च अल्प इन्द्रियसुख वाले हो पाते हैं । उनसे अधिक इन्द्रियसुख मनुष्योंके पाया जाता है, और मनुष्योंसे भी अधिक इन्द्रियसुख देवोंमें पाया जाता है । इन्द्रियसुखके अधिकारियोंमें सबसे प्रधान देव हैं । इन्द्रियसुख होनेपर भी इनकी आयु सागरोपर्यन्त होती है, सो चिरकाल तक इन्द्रियसुख भोगते हैं । यह सब शुभोपयोगका प्रसाद है ।

देवोंकी आयु जितने सागरकी होती है, उतने पखवाड़े तक तो श्वासोच्छ्वासका कष्ट नहीं पाते, और उतने हजार वर्ष बाद भूख लगती है, बीचमें भूखकी वेदना भी नहीं होती । भूख लगनेपर स्वतः ही उनके कंठसे अमृत भर जाता है और उनकी क्षुधा शांत हो जाती है । उनका शरीर धातु उपधातुरहित, वातपित्तकफरहित, नीरोग, युवा सर्वबाधारहित होता है ।

इनके देवाङ्गनाये सैंकड़ों हजारोंकी तादातमें होती है । देखो भैया ! देवोंके मनमाना तो इन्द्रियसुख है और उस सुखमें बाधा देने वाला भी रोग, भूख आदि कुछ नहीं है । कमाने धमानेका तो प्रश्न ही नहीं है । शृङ्गार शौक आदिके लिये वहाँ विविध कल्पवृक्ष हैं । इच्छा होते ही अनेक भोगोपभोगसामग्री प्राप्त हो जाती है । यह सब शुभोपयोग के निमित्तसे बधे हुए पुण्यकर्मके उदयके निमित्तसे बिना श्रमके ही हो जाता है । इनकी देवियों का यदि मरण हो जाय तो यशाशीघ्र दूसरी देवी उत्पन्न हो जाती है और सेकिन्डोमें ही युवती हो जाती है । देखो ना ! ठाट-बाट देवोंका मनमाना इन्द्रियसुख है । भैया ! इस समय पहिले भोगे हुए ठाट-बाटोंको आप भूल रहे हैं । अच्छा है, भूल जाना ही श्रेयकर है । यदि इस भवके भोगोंकी चिन्तना न रखो । अस्तु ! उक्त सारे सुख देवोंको प्राप्त हैं, परन्तु भैया ! उनके भी वास्तवमें सच्चा स्वाभाविक सुख नहीं है ।

पुण्यप्रशंसासे पापपुण्यपरिहारी शुद्धभावकी महिमाका प्रकाश—वीतराग महर्षियोंने कदाचित् शुभोपयोगका और उसके माहात्म्यका वर्णन किया हो तो विवेकियोंको वही तक सुनकर नहीं रह जाना चाहिये, वहाँ तक आचार्योंका भाषण पूरा नहीं हुआ है, आगे सुनना चाहिये । तब उनकी शुभोपयोगकी प्रशंसा करने व पुण्यकी प्रशंसा करनेका यथार्थ मतलब समझमें आ जायगा । उनका प्रयोजन यही है कि इतना बड़ा ठाट पाकर भी जीवका उसमें व उसके भोगमें लेण भी हित नहीं है । लोग शुभोपयोगको ललचाकर न रह जायें, अपने जीवन का सभावित साफल्य न खो बैठें । इसलिये शुभोपयोगकी महत्ता बताकर उससे भी अनतगुणी महत्ता और वास्तविकता जिसकी है उसका वर्णन करते हैं ।

भैया ! एक चतुर दकील था । उसने एक मुक्किलका मुकदमा ले लिया । उसकी

बहसमे वह वकील अपने खिलाफ ही बोलता गया। बीचमे आधा घण्टा रैस्टकी छुट्टी हुई, तब मुवकिल बोला कि वकील साहब अब तो हमारी हार ही होगी। आपने तो अपने खिलाफ ही सारी बहस कर डाली। वकील कहता है—घबडावो नही, सब ठीक हो जायेगा। रैस्टके बाद फिर बहस शुरू हुई तो वकील कहता है कि अब तक तो हमने वे सब दलील दी है, जिनमे हमारा विरुद्ध मुवकिल या वकील कह सकता था। अब उन दलीलोका खडन सुनिये, पूर्वकी सब दलीलें थोथी और निराधार है। यह कहकर वकीलने सबका खडन करके अपनी विजय प्राप्त कर ली। हमारे आराध्य गुरुदेव भी इसी शैलीसे शुभोपयोग व इन्द्रियसुखका वर्णन कर गये। अब उस वर्णनके पश्चात् कह रहे है कि वह सब तो पर्यायमूढ बहिरात्मावोके द्वारा मूर्खतावश माना हुआ सुख था, वास्तवमे तो इन्द्रियमुखके नाटक करने वाले पात्रोमे से मुख्य पात्र देव भी महादुखी है। देवोके भी स्वाभाविक सुख नही है, प्रत्युत अज्ञानकी इस परिस्थितिमे उनको दुख होना स्वाभाविक बन गया है, क्योंकि यदि देव दुःखी न होते तो कल्पित मनोज्ञविषयोमे क्यों गिरते? देवियोको मनाना, मनमे नाना कल्पनाये करना, लोकमे यथाशक्ति चारो ओर दौडधूप करना, महादेवोकी विभूति देखकर मनमे सक्लेश ईर्ष्या करना, उनकी आज्ञामे रहनेका कष्ट भोगना, सुन्दर सुन्दर आवासोमे क्रीडाके लिये हापटा मारना, छोटे देवोको आज्ञा देकर अहङ्कार, कर्तृत्वके घोर अन्धकारमे बरबाद होना—ये सब क्या दुख नही है? दृष्टि जमाकर देखो तो कभी यह कह बैठोगे कि अरे, ये नारकियोसे भी अधिक दुःखी है।

देवोका भी विषयविषयमे अभिपात—भैया। वास्तविकतासे देखो तो अज्ञानी देव दुःखी है और ज्ञानी नारकी सुखी है। सुखपर्याय सुखगुणसे व्यक्त होती है। किसी द्रव्यके गुण की पर्यायको अन्य अनन्तानत द्रव्य मिलकर भी नही कर सकते है। यही वस्तुकी प्राकृतिकता है, सही मार्ग है। आत्माके अभेद स्वभावका स्पर्श ही आनन्दका कारण है, अन्य सब धोखा है। यथार्थ निर्विकल्प आनन्द तो अनादि अनन्त अहेतुक अखण्ड निर्विकल्प ध्रुव निज स्वभावको उपादान (ग्रहण) करके प्रकट होता है। जिस दृष्टिका विषय क्षणिक है, उस दृष्टिके परिवर्तन होते है, और उस परिवर्तनमे आत्माको अनाकुलता प्राप्त होती नही है। वनिक शुभोपयोगवा जिनपर प्रसाद हो गया है, उनकी दशा यदि भगवती प्रज्ञाकी सुदृष्टि नही मिली तो बड़ी दयनीय है। देव पञ्चेन्द्रिय, चारो सज्ञा वाले असर्गमी होते है, उनमे सब लोकान्तिक व सब अनुदिश अनुत्तर विमान वाले तथा अन्य अहमिन्द्र आदि कुछ देव ऐसे हैं, जो भगवती प्रज्ञाकी भक्तिमे रहते है। अन्य तो सभी पञ्चेन्द्रियात्मक शरीररूपी पिशाचकी पीडासे परवण होते हुए मनोज्ञविषयोमे गिर पडते है।

इन्द्रियसुखके लोभीकी करुण कहानी—इन्द्रियसुखका लोभी यह ससारी प्राणी समार

विवक्षसे गिरते हुए मधुबिन्दुके लोभीकी तरह मूर्ख बन रहा है। एक चित्र आता है, जिसमे दिखाया गया है कि एक पुरुषके पीछे एक हाथी लग गया, वह हाथीके भयसे जोरसे भागा तो उसे बचनेका कोई उपाय न दिखा, केवल यह ही दीख पडा कि सामने एक बडका पेड है, जिससे कुछ भालें नीचे लटक रही है, उन भालोको पकडकर पेडपर चढ जाना चाहिये। उस पथिकने वे भालें पकडी, तो वह पासमे जो कुआ था उसके ऊपर लटक गया, ऊपर मधुका छत्ता था, उसमेसे कुछ बूदें मुसाफिरके मुहपर पडी तो मधुबिन्दुमे आसक्त होकर मुह ऊपर कर लटका रहा। वहाँ उसके नीचे कुआ था, उसमे पाच अजगर थे, वे मुह फाडकर ग्रसनेको तैयार हो गये। वह पथिक अब सब दुःख भूल गया। नीचे साप है, कुआ है। हाथी उस पेड को उखाडकर फँक रहा है। जिस डालकी भालोपर भूम रहा है, उस डालको दो चूहे काट रहे है, मधुमक्खियाँ उस पथिकके अङ्गपर चिपट रही है। इतनी विपदावोका प्रसङ्ग होनेपर भी वह पथिक मधुबिन्दुस्वादके लोभमे ही फस गया। वहाँ कोई विद्याधर आता है, तो उसे बडी विपदामे देखकर समझाता है कि यहाँसे चलो, हमारे विमानमे बैठकर अच्छे स्थानपर विश्राम करो। परन्तु वह पथिक कहता है कि ऊपरसे यह बूद आ रही है, इसका स्वाद और ले लू।

व्यर्थ विकल्पसे चतुर्गतिभ्रमण—देखो भैया। कितना गजब है, अपने आपपर कितना अन्याय है? मोही जीव भी अनेक आपदावोसे घिरा हुआ है, आयुक्षयरूप यम इसके पीछे लग रहा है, चारो गतिके चार सर्प और निगोदवासका महा अजगर मुह फाडे तैयार रहते है, रात दिवसके दोनो चूहे आयुका छेदन कर रहे है। परिवार, बन्धु, मित्र इसके चारो ओर चिपट रहे है। इतना तो विपदाका प्रसङ्ग है, परन्तु यह मोही सब विपदावोको भूलकर विषयसुखमे ही लीन हो गया। सुयोगवश ज्ञानी गुरु भी समझानेको मिल जाय, तो वहाँ भी यह कहता है, सोचता है कि अभी यह मुख और भोग लू, पुत्रकी शादी कर लूँ, पोतेको पढा-लिखा लूँ आदि विकल्पोमे जीवन बरवाद कर देता है। अहो! बडा कष्ट है, अत्यन्ताभाव वाले पदार्थों मे कितनी ममता लगा ली है? निज स्वतन्त्र स्वरूपको नही पहिचानता और दुखी होता है।

अशुद्ध उपयोगमें दाहकी भेंट—भैया। देख लिया शुभोपयोगका प्रसाद। परमतत्त्वका लक्ष्य करने वाले ज्ञानियोके जब तक राग है, शुभोपयोग होता है। परन्तु अज्ञानी तो इसमे ही अपना हित समझकर शुभोपयोग करनेका यत्न करता है। सो होता क्या है, जैसा अतरङ्ग है वैसा उपयोग हो जाता है अर्थात् अशुभोपयोग हो जाता है। रागमात्र सब हेय है। आत्मा का स्वभाव अविकारी है, उसके लक्ष्यसे अविकारी पर्यायिका प्रवाह आता है। किसी भी परके लक्ष्यसे और निजके पर्याय अथवा भेदके लक्ष्यसे अविकारी पर्याय प्रकट नही होती। अतः समस्त भेदोसे परे निर्विकल्प त्रैकालिक अखण्ड निज ध्रुव स्वभावको पहिचानो, फिर अशुभोप-

योगका निजान न रहेगा, और जो शुभोपयोग होता हो, सो होवो, परन्तु श्रद्धा अविचलित रहनी चाहिये कि रागमात्र अहित है, अध्रुवसे क्या प्रीति करना? मैं तो ध्रुव चैतन्यस्वभावी हूँ। इस ही अखंड चैतन्यस्वभावका लक्ष्य हितकारी है। यहा भी जो लक्ष्य करना है, वह शुभोपयोग है, सो लक्ष्य हितकारी नहीं है, किन्तु उसके लक्ष्यमे लक्ष्यसे तो नहीं, परंतु योग्यता से सहज धर्मभाव प्रकट होता है। राग तो आग है। जैसे आग कडेमे लगी हो तो दाह पहुँचाता है, और शीतल चदनमे लगी हो तो वह भी दाह पहुँचाता है। इसी तरह अशुभोपयोग सम्बन्धी राग तो नरकादि दुःखरूप दाह तो पहुँचाता ही है, किन्तु शुभोपयोग सम्बन्धी राग भी स्वर्गीय विषयविषदृक्षका फल चखा देता है। वहाँ लोभी बनकर सम्यक्त्वको गाँठसे खोकर एकेन्द्रिय तकका जन्म पा सकता है। अज्ञानियोको तो शुरू व अंत सभी एकसा ही है, किन्तु ज्ञानियोको भी सम्पदा भोग विचलित करनेमे निमित्त हो जाते हैं। अतः एक शुद्धोपयोगका आदर करो, अन्य व्यग्रता छोड़ो।

शुभोपयोग और अशुभोपयोगकी अविशेषताका घोषण—अब तक इन्द्रियसुख दुःखरूप है, ऐसा अनेक युक्तियोसे सिद्ध किया। अब इन्द्रियसुखके साधन है पुण्य और पुण्यको रचने वाला है शुभोपयोग, और दुःखका साधन है पाप व पापदशाका रचने वाला है अशुभोपयोग। यो शुभोपयोग और अशुभोपयोगमे भी विशेषता नहीं है, याने दोनों ही अशुद्ध उपयोग है, ऐसा कथन करते हैं। जैसे सुख और दुःख ये एक समान हैं, याने ससारके सुख भी क्षोभसे भरे हुए हैं और दुःख भी क्षोभसे भरे हुए हैं। अतएव जो शुद्ध ज्ञाता है, वस्तुतत्त्वके मर्मको पहिचानने वाला है, उसको यह भली प्रकार विदित है कि सुख और दुःख एक समान चीज है। जैसे सर्प सब एकसे ही विपले है, चाहे सापनाथ नाम रखो और चाहे नागनाथ नाम रखो। नामसे कही उनकी मूल प्रवृत्तिमे अन्तर नहीं आता। इसी प्रकार सुखके भोगने मे भी क्षोभ होता है याने क्षोभ लेकर ही सुखकी रचना होती है, और दुःखके भोगनेमे तो क्षोभ ही याने क्षोभको लेकर ही दुःखकी रचना होती है।

पुण्य पापके साधनभूत शुभोपयोग और अशुभोपयोगकी अविशेषताका अवतारण—जैसे इन्द्रियसुख और दुःखमे कोई अन्तर नहीं है, इसी प्रकार सुख और दुःखके साधन है पुण्य और पाप। ज्ञानी सतकी विशुद्ध दृष्टिमे पुण्य और पाप भी समान हैं। जैसे पापसे हमारा कोई हित नहीं होता, इसी प्रकार पुण्यसे भी हमारा हित नहीं है। भला पापके उदयमे जैसे यहाँ कोई गरीब मनुष्य बना, और पुण्यके उदयमे कोई करोड़पति मनुष्य बना। तो उतनेसे उनकी मानसिक अशान्ति मिट गई हो, ऐसा तो नहीं है। पुण्यके उदयसे इन्द्र मनुष्य बन गया, पापके उदयसे कीट मकोडा बना है कोई जीव, पर इतने मात्रसे उसका विधान बन चुका हो कि अब यह मनुष्य कीट मकोडा न होगा पुण्यसे, ऐसा तो नहीं है। आज ऊँची

दशाओपर है, कल वही मरकर कुछ और बन जाये । यो सुख दुःख समान है, और उसके कारण पाप पुण्य भी समान है । तब पापका कारण है अशुभोपयोग और पुण्यका कारण है शुभोपयोग । इन दोनोंमे कोई विशेषता नहीं है, याने शुभोपयोगमे और अशुभोपयोगमे कोई अन्तर नहीं है । यह किस दृष्टिसे बताते है, वह सब इस गाथामे आ रहा है ।

एरणारयतिरियसुरा भजति जदिदेहसभव दुक्ख ।

किह सो सहो व असुहो उवओगो हवदि जीवाण ॥७२॥

सुख दुःख दोनोंका क्षोभमे निर्माण—मनुष्य, तिर्यञ्च, नारकी, देव आदि ये शरीरसे उत्पन्न होने वाले दुःखको ही तो भोग रहे है । फिर जीवोका शुभोपयोग अथवा अशुभोपयोगसे क्या उत्कृष्ट नतीजा निकला ? नारकी जीब तो दुःख भोगते ही है यह स्पष्ट बात है । तिर्यंचो मे जो कुछ पुण्यवान तिर्यंच है, वे इन्द्रियजन्य सुख भोगते है । मनुष्य और देव इन्द्रियजन्य सुख भोगते है । लेकिन यह तो बताओ कि इन्द्रियजन्य सुखमे शान्तिका अनुभव होता है या क्षोभ का अनुभव होता है । यह बात तो हम आप सब अपने-अपने अनुभवसे भी समझ सकते है । हम इन्द्रिय विषयोका सुख भोगते है, तो वहाँ शांतिका उदय रहता है या क्षोभ उत्पन्न होता है । खानेमे, अन्य विषयोके सेवनमे, किसी रूपके निरखनेमे, रागके सुनने आदिमे जो प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्तिमे शांति रहती है या क्षोभ ? हापडधूपड, आसक्ति, आकर्षण रहता है, क्षोभ रहता है तो पञ्चेन्द्रियात्मक शरीरके कारण इन मनुष्य और देवादिकने भी दुःख ही भोगा, सुख नहीं भोगा ।

पुण्य और पापके फलमें स्वाभाविक सुखकी अविशेषता—यदि शुभोपयोगसे उत्पन्न हुई पुण्य सम्पदा त्रिदशोको याने देवोको प्राप्त हुई है तो उनके भी स्वाभाविक सुख नहीं है, और अशुभोपयोगसे नारकी आदिकोके कोई पाप आ पडा है, सो उनके भी स्वाभाविक सुख नहीं है । आपदाये आ पडी है तब दोनोंके ही दोनो अर्थात् पुण्योदय वाले और पापोदय वाले ऐसे इन्द्रियविषयजन्य सुख दुःख ही भोगते है । इस कारण परमार्थ दृष्टिमे, शुभोपयोगमे और अशुभोपयोगमे पृथक् व्यवस्था नहीं है कि अच्छा है या बुरा है । और भी देखिये—शुभोपयोगसे उत्पन्न हुआ जो फलवान पुण्य है, उसमे कितने दूषण पडे हुए है ?

कुलिसादउहचक्कहरा सुहोवओगप्पगेहि भोगेहि ।

देहादीण विद्धि करेति सुहिदा डवाभिरदा ॥७३॥

इन्द्र चक्रियोके भी भोगोमें भ्रमसे सुखितपना—इन्द्र है, चक्रवर्ती है, ये अपनी इच्छा से जो कुछ भी भोग पाते है, उन भोगादिकसे शरीरको पुष्ट कर रहे है, सो वे जैसे जोक खराब खूनमे अत्यंत आसक्त होकर अपनेको सुखी अनुभव करती है इसी प्रकार इन पञ्चेन्द्रियके विषयभोगोमे आसक्त होकर ये इन्द्र और चक्रवर्ती भी अपनेको सुखी मालूम करते

होगे अथवा दूसरे लोग सुखी देखते हैं। वस्तुतः नहीं पर भी उनके मुख नहीं है। जोककी ऐसी प्रकृति होती है कि गाय भैंसके थनमें भी लग जाय तो वह दूधको नहीं ग्रहण करती है, जो खराब खून है, गदा खून है, उसीको वह ग्रहण करती है। बहुतसे डाक्टर लोग जोक रखते हैं, उस कामके लिए कि मनुष्यके शरीरमें जहाँसँ खराब खून निकालना है, वहाँ उसे लगाकर निकाल लें। तो जैसे खराब खूनको पीकर वह जोक अपनेको सुखी अनुभव करती है उसी प्रकार ये बड़े-बड़े इन्द्र चक्री बड़े-बड़े महापुरुष भी जिनके पुण्यका विशेष उदय है, तो वे भी पञ्चेन्द्रियके विषयोंमें इस तरह आसक्त हुए सुखी नजर आते हैं। तब यह निर्णय रखना कि शुभोपयोगमें उत्पन्न होने वाला पुण्य भी एक नामांशिक फलको देता है, उसमें शांतिका उदय नहीं है।

शान्तिका अभ्युपाय—शान्तिका कारण मात्र एक आत्मस्वभावका अवलम्बन है। जहाँ यह निरखा कि समस्त परभावोंसे परपदार्थोंमें विविक्त केवल ज्ञानमात्र यह मैं आत्मा हूँ, ऐसा ही ज्ञानस्वरूप अपनेको अनुभवमें लिया, वस वहाँ ही शांति है, आनन्द है। अन्य परकी ओर आकर्षण हो तो उस आकर्षणकी प्रकृति ही ऐसी है कि वहाँ क्षोभ करता हुआ उपयोग होगा। यह ज्ञान अपने प्रभुकी समीचीनताको छोड़कर केवल वृत्ति द्वारा कही ज्ञानगुण आत्म-प्रदेशोंसे बाहर नहीं जाता, केवल एक वृत्ति द्वारा अपने प्रभुको त्यागकर बाहरकी ओर जाय तो इस प्रकार बहिर्गमनमें प्रकृति ही ऐसी पड़ी हुई है कि वहाँ क्षोभ होगा। तो पञ्चेन्द्रियके विषयोंमें जिनका चित्त लगता है उनको क्षोभ ही है, शान्ति उत्पन्न नहीं होती। तब एक शुद्धोपयोग ही इस जीवका परमार्थ शरण है। अपने आपके सहजस्वभावका, शुद्धस्वभावका ही सही रूपमें निरन्तर उपयोग बनाये रहना, इसमें यह सामर्थ्य है कि ससारके ये सब सकट समाप्त हो सकते हैं।

सुख, दुःख, पुण्य, पाप, शुभोपयोग व अशुभोपयोगमें अनात्मरूपता—यहाँ ये ६ बातें हुईं, मुख दुःख पुण्य, पाप, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। ये छहोंके छहो आत्मस्वरूपसे भिन्न तत्त्व है। न मुख आत्माका स्वरूप है, न दुःख आत्माका स्वरूप है। आत्माका स्वरूप तो आनन्द है। न पुण्य आत्माका स्वरूप है, न पाप आत्माका स्वरूप है। आत्माका स्वरूप तो ज्ञायकस्वभाव है। न शुभोपयोग आत्माका रूप है, न अशुभोपयोग आत्माका रूप है। आत्मा का रूप तो एक ज्ञानस्वभाव है। इस ज्ञानस्वभावके अवलम्बनमें ये छहोंके छहो परतत्त्व, परभाव वियुक्त हो जाते हैं।

आनन्दानुभवसे धर्मलाभ—एक ज्ञानतत्त्वके आलम्बनमें जो आनन्द उत्पन्न होता है उस आनन्दसे फिर ये सब अनादिकालसे परम्परासे चले आये हुए कर्म झड़ जाते हैं और एक आनन्द आनन्दका ही उनके अनुभव होता है। वह अनुभव मोक्षका मार्ग है। मुक्ति कष्ट सह

कर नहीं मिला करती, किन्तु शुद्ध आनन्दका अनुभव करके मिला करती है। धर्म भी कष्टसे नहीं मिलता किन्तु आनन्दसे मिलता है। धर्मका स्वरूप क्या है—इसका जब परिचय होता नहीं है और लोकरुद्धिवश धर्मपालनकी बात मनमें है, क्योंकि यहाँ श्रद्धामें बनाया है कि धर्म पालन करे तो सब मुख समृद्धि होती है। परभवमें भी देव होंगे, यहाँ भी बड़ी मुख साता रहेगी, तो धर्मको जी चाहता है, किन्तु धर्मके स्वरूपका पता नहीं है तो ये सब संकट सहने पड़ते हैं—नहाओ, घटो पूजामें खड़े रहो, अनशन करो आदि। तब खुदको भी और दूसरेको भी यह दिखने लगता है कि धर्म करना कोई सरल काम नहीं है, बड़ा कठिन है और बड़े कष्ट सहने पड़ते हैं।

धर्मपालनमें कष्टका अनवसर—जो धर्मस्वरूपका परिचयी है वह इन व्यवहारिक बातोंमें इतनी हठ भी नहीं करता है साधारणतया निभ जाय जो बात सो करता है। उसमें इतनी हठ भी नहीं करता कि चलो इसका सकल्प किया है, सो निमोनिया है तो उसमें भी नहाओ, काम करो, इतनी हठ भी नहीं होती। उसका आन्तरिक नियम तो प्रभुदर्शनका है। तो जब धर्मके स्वरूपका यथार्थ परिचय नहीं होता है तो धर्मकी बातें कष्टरूप मालूम होती हैं। धर्मपालन तो अत्यन्त सुगम है, जब जरा गर्दन झुकाओ देख लो, अपना प्रभु अपनेमें ही है। तो चूँकि धर्मके स्वरूपका पहिलेसे परिचय नहीं, इसलिए एकदम पहिलेसे आनन्दकी दिशा नहीं मिलती। पहिले तो अनादिकालसे अधिकारमें था, तो उसके चक्करका असर तो रहता ही है, इसलिए धर्ममें पहिले कष्ट सहना पड़ता है, और फिर बादमें आनन्द प्राप्त होता है। तो सुखमें, दुःखमें, पुण्य-पापमें और शुभोपयोग अशुभोपयोग—इनमें किसी भी प्रकारकी विशेषता नहीं है, इस प्रकरणमें यहाँ तक सिद्ध किया है।

पुण्यकी दुःखबीजहेतुताका उद्भावन—पुण्यके फलमें ससारी प्राणी विषयोमें रमकर आसक्ति होनेके कारण सुखीकी तरह मालूम होते हैं, किन्तु वहाँ भी प्रारम्भसे अन्त तक क्षोभ ही भरा हुआ है। इसके अतिरिक्त पुण्यमें और क्या खासियत है? इसे अब और मुनिये—यह पुण्य दुःखके बीजका हेतु है। जो दुःखका कारणभूत परिणाम है, उस परिणाम का कारण किस दृष्टिसे यह पुण्य है? यो पुण्यके दुःखबीजकी हेतुताका उद्भावन करते हैं। उद्भावनका अर्थ है कि कोई चीज जो सबको प्रकट न हो, उसे उधारकर सबको प्रकट कर दे। इसमें एक यह भी एक पोल पड़ी हुई है कि यह पुण्य दुःखके बीजका हेतु है, यह बात साधारण जनोको प्रकट नहीं है तो इस पोलको ही मानो खोल रहे हैं।

अदि सति हि पुण्याणि य परिणाम समुत्भवाणि विविहाणि ।

जगयति विनयतण्ह जीवाण देवदनाण ॥७४॥

पुण्यकी तृष्णोत्पादकता—शुभोपयोग परिणामसे है उत्पत्ति जिनकी, में यद्यपि ये

अनेक प्रकारके पुण्य भीजूद है ऐसा आप मानते हैं, अर्थात् किसी पुण्यवान जीवको देखकर यदि कुछ भी उनका स्तवन करते हैं कि इनका बड़ा पुण्य है तो मुनिये—यह पुण्य देव तक को भी याने बड़े देवेन्द्रोसे लेकर और समस्त ससारियोंको भी यह विषयतृष्णाको उत्पन्न करता है। जिस पुण्यकी लोग बड़ी तारीफ किया करते हैं—वाह क्या कहना, इनके तो बड़े पुण्य आ रहे हैं। यदि वैभव बड़ा आ रहा है, यदि परिजन भले हैं, मित्रजन आज्ञाकारी हैं, राज्यके बड़े ऊँचे ऊँचे ओहदे प्राप्त होते जा रहे हैं तो कहते हैं—वाह इनका बड़ा पुण्य है। तो उस पुण्यकी यह कहानी है कि यह पुण्य बड़े-बड़े देवों तकके भी, समस्त ससारियों तकके भी और की तो बात क्या कहे देवेन्द्रों तकके भी यह पुण्य विषयकी तृष्णाकी ही उत्पन्न करता है।

तृष्णासे विषयप्रवृत्ति—अच्छा, होने दो तृष्णा, उससे कुछ हानि है क्या? हाँ हानि है। तृष्णा होनेसे विषयोमें प्रवृत्ति देखी जाती है। जैसे कि जोक खोटे खूनको पीकर सुख मानती है, तो वह तृष्णाके बिना तो नहीं पीती, उसे तृष्णा है, आसक्ति है। तो जैसे तृष्णा के कारण जोकको गदा खून पीनेकी प्रवृत्ति है इसी तरह समस्त ससारी जीवोंकी, इन मोहों प्राणियोंकी जो विषयोमें प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति तृष्णाके बिना नहीं है। तो विषयतृष्णा होनेके कारण विषयोमें प्रवृत्ति देखी जा रही है। अब ध्यानमें आया कि पुण्यका क्या फल है? पुण्य का यह फल होता कि विषयोमें प्रवृत्ति होने लगी।

विषयप्रवृत्तिसे संकट—कोई कहे कि होने दो विषयोमें प्रवृत्ति, विषयोंके लिए ही तो सारा ससार उद्यम कर रहा है। इसीकी तो तारीफ की जा रही है कि बड़ा पुण्य है। कैसे-कैसे साधन मिले हैं, कैसे विषयभोग प्राप्त हैं, तो उन विषयोंकी प्रवृत्तिमें कुछ हानि है क्या? ज्ञानी सत कहते हैं, हाँ हानि है। उन विषयोंकी प्रवृत्तिसे ही तो सारे संकट और दुःख आते हैं। तब भिन्न-भिन्न प्रकार एक-एक इन्द्रियकी मुख्यतासे विषयप्रवृत्तियोंमें प्राणघात हो जाता है जीवोंका। हाथीका स्पर्शनइन्द्रियके विषयमें, मछलीका रसनाइन्द्रियके विषयमें अधिक आसक्ति है, भवरेका घ्राणइन्द्रियके विषयमें, पतंगोंका चक्षुइन्द्रियके विषयमें और हिरण, साप आदिकका कर्णइन्द्रियके विषयमें विशेष आसक्ति है, अतएव बधनको प्राप्त होते हैं और मार डाले जाते हैं। अब देखो ना कि पुण्यका क्या फल है? पुण्यका फल है दलेश।

पुण्यवंतोंकी शानमें लाखों मनुष्योंका विनाश—इस पुण्यके फलमें इन जीवोंको वलेश होना सो ठीक है, पर उन पुण्यवानोंके कारण हजारों और लाखों आदमियोंका भी ध्वंस हो जाता है, यह और खास अलग बात है। फलाने चक्री बड़े पुण्यवान, फलाने राजा महाराजा बहुत पुण्य वाले हैं या आजकलके राष्ट्रपति, मिनिस्टर आदि राज्याधिकारियोंको लोग कहते हैं कि ये बड़े पुण्य वाले हैं, पर उनकी हालत देखो—तृष्णा लगी है, ससारमें अपना नाम कमाने

की धुनमे लगे है, और उस धुनमे लडाई भी करते है और हजारो, लाखो, करोडो आदमियो को पीडा पहुचाते है । तब देखो ना, पुण्यमे क्या-क्या करामाते हुई ? खुदको भी क्लेश होता और उसके उस क्लेशके कारण लाखो मनुष्योको भी क्लेश होता है । यह पुण्यकी तारीफ की जा रही है । मोही लोग तो पुण्यकी तारीफ अज्ञानवश उपादेयके रूपमे करते है, और यह पुण्य हेय है । इस बातको दिखाते हुए आचार्य महाराज तारीफ कर रहे हैं ।

पुण्यफलका क्षणिक स्वप्न—भैया । और भी सोचते जाइये, पुण्य है, मान लो जिंदगी बडी अच्छी कटी, किसी बातका कष्ट नही होता । होता नही है ऐसा । कष्टमय ही सबका जीवन है । कोई कष्टको ही सुख मान ले, यह तो उसके मोहकी बात है । मान लो उसकी दृष्टिमे जीवनमे कोई कष्ट नही रहा, सब विषयोके साधन अच्छे है, सब प्रकारका मौज है, लेकिन उसके साथ मूढता भी लगी हुई है, अपने आपके स्वरूपका होश भी नही है, अज्ञानका अधेरा छाया है, और ये दिन थोडेसे व्यतीत हो गए, उस मौजकी दृष्टिके माफिक तो यह मौज क्या कीमत रखता है ? अथाह जो स्वयभूरमण समुद्र है, जो करीब-करीब आधे राजू प्रमाण है, इतने बडे समुद्रमे से एक बूंद निकले तो समुद्रके आगे उस एक बूंदकी भी कुछ गणना हो सकती है, किन्तु इस अनतकालके सामने हम आपके ये ५० वर्ष, १०० वर्ष अथवा हजार वर्ष, लाख वर्ष, करोड वर्ष भी अथवा देवोकी सागरो पर्यन्त आयु कुछ भी गणना नही रखता, मिल भी गया मौज पुण्यके उदयमे तो यह रमनेके योग्य नही है ।

शुभोपयोगके हेयपनकी दृष्टि—पुण्यकी दुखबीजहेतुताकी बात मुनते हुए साथ-साथ यह भी अतरमे निहारते रहना चाहिए, जहाँ दुखको हेय कहा, इन्द्रियसुखको हेय कहा, वहाँ यह भी समझना चाहिए कि इन सबका जो मूल है शुभोपयोग उस शुभोपयोगमे ये ये बातें बनी है, सो वह शुभोपयोग भी हेय है, यह चर्चा चल रही है । जिन्हे शुद्धोपयोगकी रुचि हुई है, और शुद्धोपयोगके मर्मको जिन्होने पहिचाना है, शुद्धोपयोगका फल जो कैवल्य है, वह कैवल्य ही आनन्दकी अवस्था है, ऐसा जिनका दृढ निर्णय है और जिन्होने इस कैवल्य अवस्था के लिए ही अपना कदम उठाया है, उनकी दृष्टिकी बात कही जा रही है कि उनकी दृष्टिमे शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनो बराबर नजर आ रहे है । अशुभोपयोगसे तो हित किसीका भी नही है, किसीकी ही दृष्टिमे नही है, पर जिन्हे आत्मकी कैवल्य अवस्था प्रिय है, उनको दृष्टिमे शुभोपयोग भी हितरूप नही है ।

शुभोपयोगको करके भी शुभोपयोगके अग्रहणकी दृष्टि—देखिये भैया । साधु सत्तोवी वृत्ति कि शुभोपयोगको करते जा रहे है, और शुभोपयोगको हेय मानते जा रहे है, और है भी उन्हीकी बात सच । जो शुभोपयोगसे दूर रहे और शुभोपयोगको हेय माने, उनकी बात सच नही मानी जा सकती है, और अभी तो धर्मचर्चाके नामपर उनकी विडम्बना बनती है कि जो

घमडसे समझिये या किसी तृष्णासे समझिये—व्यावहारिक क्रियाएँ अथवा शुभोपयोगकी दाते नहीं करते हैं और शुभोपयोगको मना करते हैं, तथा शुद्धोपयोगकी अवस्था है ही नहीं तो विडम्बना बन जाती है। ये सन जन क्या करें ? जिन्हें शुद्ध मार्गके तो दर्शन हो गए हैं, किन्तु उदयवश, परिस्थितिवश उस शुद्धोपयोगके मार्गपर यथेष्ट चल नहीं पाते, तो ऐसी परिस्थिति जिन ज्ञानियोंकी है, उनकी वृत्ति अशुभोपयोग और शुभोपयोग—इन दोनोंमे से क्या हो सकती है, अदाज कीजिए ? शुभोपयोगकी वृत्ति होती है, और शुभोपयोगकी वृत्ति रखते हुए चित्तमे कभी भी यह भ्रम नहीं हो सकता कि यह शुभोपयोग मेरे लिए उपादेय है।

दृष्टान्तपूर्वक शुभोपयोगके प्रवर्तन और अग्रहणका समर्थन—जैसे किसी रोगीको ज्वर है, उस ज्वरमे कड़वी मीठी सभी प्रकारकी दवाये पीनी पड़ती हैं। चाहे मीठी ही औषधि क्यों न पीता हो, पर क्या उस रोगीके चित्तमे यह बात आ सकती है कि ऐसी औषधि हमें जिन्दगी भर मिलती रहे ? यद्यपि औषधिमे उसे राग है, समयपर औषधि न मिलनेपर वह परिजनोपर झुमलाता है, बड़ा प्रेम रखता है उस दवासे, लेकिन उसके दिलसे पूछो कि क्या तुम ऐसी दवा जीवनभर पीना पसंद करते हो, तो वह तो यही कहेगा कि हम नहीं चाहते हैं। इसी तरह यह ससार निवासका रोगी ज्ञानी पुरुष इस रोगनिवारणके प्रयासमे चाहता तो है कि मैं स्वस्थ रहूँ, जिसमे कुछ नटखट भी नहीं करने पड़ते, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि वह दशा प्राप्त नहीं है। जब शुभोपयोगकी औषधि पी रहा है और प्रेमसे पी रहा है, कहीं ऐसा नहीं है कि घृणा करके, न चाह करके ज्वरदस्ती जैसे बच्चेको पिलाया जाता हो, इस तरह पीता हो, पी रहा प्रेमसे, शुभोपयोग कर रहा है, समयका भी बड़ा ख्याल रखता है। सामायिकका समय हो गया, अब हमें सामायिक करना है। पूजनका समय हो गया, हमें पूजन को जाना है, समयपर सब काम भी करता और प्रेमपूर्वक करता, इतनेपर भी जो ज्ञानी हो, उससे कोई पूछे—क्या तुम ऐसी सामायिक, ऐसा पूजन अनन्तकालके लिए चाहते हो ? तो उसका उत्तर होगा—नहीं। हम तो समस्त कर्मोंसे रहित, केवल स्वरूपस्थ रहना चाहते हैं।

पुण्यवृत्तोंको तृष्णाका उपहार—जिस ज्ञानी पुरुषको शुभोपयोगके फलमे प्राप्त हुआ पुण्यवृद्ध, पुण्यके फलमे प्राप्त हुई तृष्णा और तृष्णाके फलमे प्राप्त हुआ क्लेश, इन सबका विधिविधान मालूम है, उस ज्ञानी सतकी दृष्टिमे यह बात स्पष्ट है कि पुण्य दुःखके बीजका हेतु है। दुःखका बीज है तृष्णा, और तृष्णाका कारण है यह पुण्य। जैसे-जैसे सामग्री आती है, पुण्य आडे आता है, तृष्णा पसरती जाती है। कोई जंगलमे देहातमे रहने वाले पुण्यहीन किसानकी तृष्णा देखो तो वह यह न चाहेगा कि हमें सयुक्त राष्ट्रसघकी अध्यक्षता मिले, और शहरके निवासी पढ़े-लिखे अच्छे ओहदोपर रहने वाले लोगोंमे यह तृष्णा मिलेगी। तो तृष्णा का प्रसार पुण्यवृत्तोंके होता है, तृष्णाकी गिफ्ट पुण्यवृत्तोंको मिल है, और यह तृष्णा आगामी

दुःखका कारण है। तो इस तरह जो पुण्य है वह तृष्णाका घर है, यह बात अबाधित सिद्ध हुई है। अब पुण्य दुःखका बीज है, इस बातकी घोषणा करते हैं।

जे पुण उदिण्हतिण्हा दुहिदा तण्हहिं विसयसोक्खाणि ।

इच्छति अणुहवति य आमरण दुक्खसतत्ता ॥७५॥

तृष्णासे विषयाभिलाषा और दुःखानुभव—साधारण ससारी जीवोंसे लेकर देवों तक

के समस्त ससारी जीव इन पुण्यकर्मोंसे रची हुई तृष्णाओंके द्वारा विषयोंसे सुखकी अभिलाषा करके दुःखी होते हैं। जैसे मृग जलकी प्राप्तिके लिए मृगमरीचिकाको जल समझकर दौड़ लगाना है, जलकी इच्छा करता है ऐसे ही ये समस्त संसारी जीव विषयोंसे सुखकी अभिलाषा करते हैं। पुण्यके फलमें प्राप्त हुई तृष्णा और तृष्णाके फलमें विषयोंसे सुखकी अभिलाषा करने लगते हैं।

प्रभुके निकटमें भी कैसी विडम्बना—एक कहावत है कि काँखमें लडका गाँवमें शोर।

कोई महिला अपनी गोदमें लडकेको लिए है और न जाने कैसी बुद्धि हो गई, कहाँ चित्त चला गया, कहाँ भ्रान्ति बन गयी कि वह गाँव भरमें पूछती फिरती है—हाय मेरा लडका कहाँ गुम गया? ऐसा कोई करे तो उसे आप कितना मूढ़ समझेंगे? ऐसे ही समझ लो कि अपना प्रभु स्वयं है, एक निकटताकी दृष्टि करे तो अत्यन्त स्पष्ट है। तो अत्यन्त निवट विराजमान क्या स्वयं स्वस्वरूप प्रभुके साथ ही तो हम रह रहे हैं, जो प्रभु परिपूर्ण आनन्दमय है, ज्ञानस्वरूप है, ऐसे ज्ञानानन्द प्रभुके निकट ही तो हम हैं। वही तो हम हैं और बाहरमें हम विषयोंसे सुख ढूँढ़ रहे हैं, अपने ज्ञानवृद्धिकी कोशिश कर रहे हैं, इस पुस्तकसे ज्ञान मिलेगा, इस मास्टरसे ज्ञान मिलेगा, इन विषयोंसे सुख मिलेगा, यो बाहर बाहर ही दृष्टि गड़ाये रहते हैं, ऐसी प्रवृत्ति वालोंपर हँसे कौन, इन्हे मूढ़ कहे कौन? जब सब ही इस पार्टी में शामिल हो गए तो फिर इन्हे मूढ़ कौन कहने वाला है? ये सब बातें अपने आपमें अपना चिन्तन करनेकी है।

स्वाध्यायके लाभकी पात्रता—जब स्वाध्याय करते हैं लोग तो स्वाध्यायके समयमें

स्वाध्याय करने वाले दो प्रकारकी प्रवृत्ति वाले होते हैं—एक तो ऐसे लोग जो अपना उपयोग बाहर रखकर किताबके अक्षरोंमें क्या कहा गया है, ठीक है, यह हम सभी लोगोंको बतावेगे ऐसा ही सबको समझावेगे, जिनकी इन बातोंपर दृष्टि है वे स्वाध्यायके लाभको प्राप्त नहीं कर पाते और जो उस वाक्यसे, उस मतव्यसे अपने आपमें ही कुछ खोजनेकी उत्सुकता रखते हैं, जो कहा गया है, उसे अपने आपमें खोजते हैं। इस प्रकार अपने अंतःअन्वेषणकी विधि बनायें, वे स्वाध्यायसे लाभ ले लेते हैं। आत्मानुशासनमें जहाँ श्रोताके गुण बताना शुरू किये हैं तो सबसे पहिले यह बताया है कि जो भव्य हो, वही तो वास्तविक श्रोता है। तो यह

बात तो कुछ करने धरने ही नहीं हुई । बता दिया कि भव्य ही यथार्थ श्रोता हो सकता है, पर जहाँसे करने धरने और परीक्षणकी बात कही गई है तो एकदम कह दिया गया है कि मेरा क्या हिन है, मेरी किसमे कुशलता है ? ऐसा जो विचार रखता हो, वही वास्तविक श्रोता है । यो ही वक्ताको समझिये । यो ही स्वाध्याय करने वालोको समझिये ।

श्रोतृत्व—भैया ! वहाँ तो सब श्रोता है । श्रोता और श्रावकमे क्या अन्तर है ? श्रोताका अर्थ है जो सुने । यह श्रावक भी हर एक क्रियामें कुछ न कुछ मुनता ही रहता है, इसलिए सीधा उसका नाम श्रावक है । पूजन कर रहा है, वहा भी कुछ मुन रहा है । मुनना कौन चाहता है, जो स्वयं कुछ अभीष्ट प्रयोजनमे परिपूर्ण सिद्ध न हुआ हो, और जिसके समस्त प्रयोजन पूरे हो गए, वह तो कहेगा कि अब हमे नहीं मुनना है । जैसे कोई दो पुरुष है, उनका आपसमे व्यवहार है, लेन-देन है, सम्बन्ध है । तो जब तक एक पुरुष फसा हुआ है किसी बातमे और दूसरा पुरुष परिपूर्ण हो गया है, उसके हाथ सब आ गया है तो एक कहता है—अरे सुनो तो, दूसरा कहता है—अरे हमे नहीं सुनना है । तो सुननेकी इच्छा किसकी होती है, जो अपने प्रयोजनमे पूर्ण सिद्ध न हुआ हो ।

श्रावकका श्रोतृत्व गुण—श्रावक तो सदैव सुनने वाला कहा जाता है । चाहे वह दान कर रहा हो, भक्ति कर रहा हो, प्रवचन कर रहा हो, सेवा कर रहा हो, हर समय उसे सुनना ही सुनना रहता है । चुपचाप भी सुनना होता है, और कोई बोले उसका भी सुनना कहलाता है, साधुवोकी सेवा कर रहा है तो बहुतसी बातें वह सुन रहा है । साधु चाहे मौनमे हो, पथ तो यह ठीक है, परिग्रह और आनदमे बड़ा बलेश है, यह साधुसे सुना रहा है और श्रावक सुन रहा है । तो श्रावक सदैव सुनने वाला है, क्योंकि उसका प्रयोजन परिपूर्ण सिद्ध नहीं हुआ । साधुवोको आहार दे रहा है, वहाँ भी सुन रहा है । धन्य है इनकी वृत्ति, कितना त्याग किया, अपने आपकी ओरका अनुराग कितना वैराग्य, यो जाननहारकी वृत्ति ही शान्ति का मार्ग है । ये सब बातें वह सुन रहा है । भगवानके दर्शन करते हुएमे भगवान कुछ बोलते यद्यपि नहीं है, फिर भी यह श्रावक बहुतसी बातें सुन रहा है, सुनाने वाला कौन ? तो थोड़ा यो कह लीजिए कि प्रभुकी तरह हममे बसा हुआ ही प्रभु हमे सुना रहा है, और यह प्रभुका भक्त उपयोग यह यहाँ सुन रहा है ।

वास्तविक शान्तिके अर्थ कर्तव्य—भैया ! धर्ममार्गमे कोई चले तो उसको अपने निकट बसे हुए प्रभुके दर्शन होंगे । उसके निकट आये, उसकी बातें सुने और उस प्रसंगमे जो ज्ञान-प्रताप हो उसका अनुभव करें, तभी शान्तिका पथ मिल सकता है । इन पुण्योकी तारीफमे और इनकी उत्सुकतामे जीवका कभी भी हित नहीं हो सकता । दिभ वजालमे बसनेसे क्या हित है, चाहे वह विभावजाल सुहावना हो या असुहावना हो । सभी विभाव आकुलताके

साधक होते हैं। जिन्हें निराबुल रहनेकी अभिलाषा हो, उन्हें पुण्यपापसे रहित शुद्ध चैतन्य-स्वभावकी उपासनामें वर्तना चाहिये।

सुखकी चाहमें बलेशसंतापका वेग—ससारी जन पुण्यसे रची हुई तृष्णावोसे अतयन्त दुःखी होकर विषयसुखोकी चाह करते हैं। सो सुखकी चाहमें तो दुःखके संतापका वेग होता है। इसी सुखकी चाहको निदान कहा करते हैं, और निदान नामक आर्तध्यान बताया गया है। निदानमें भी बहुत तीव्र पीडा होती है—अपने मसूबे बाँधना, शेखचिल्ली जैसी बातें विचारना, भोगोकी इच्छा करना, वैभव सम्पदाकी अभिलाषा रखना, इन सबसे निदान नामका आर्तध्यान होता है। आर्तध्यान उसे कहते हैं जो दुःखपूर्ण ध्यान हो, जिसमें दुःख ही दुःख हो, ऐसा ध्यान भी पुण्यवान जीवोके होता है। सुखकी इच्छा करनेमें दुःखके संतापका एक वेग होता है, एक संताप होना और एक उसका वेग चलना। संतापसे भी भयकर संतापका वेग होता है। जैसे एक गर्मी होना और एक लू चलना, तो गर्मीसे भी अधिक पीडा लू में होती है। लू गर्मीका वेग है। इसी तरह सुखकी अभिलाषा दुःखसंतापका वेग है। उस वेगको न सह सकते हुए ये पुण्यवान जीव विषयोका अनुभव करते हैं, और विषयोमें तब तक प्रवृत्ति करते रहते हैं जब तक कि ये बरबाद न हो जायें।

विषयाभिलाषियोके आमरण बलेश—जैसे कि जोक गदे खूनको तब तक पीती रहती है जब तक कि वह पल्यको न प्राप्त हो जाय। जोक प्रायः गदा खून भरपेट पीकर मरा करती है, जोक आसक्तिसे गदे खूनको पी जाती है और खूब पेट भर पीती है। वह छूटती तब ही है जब उसे पीनेकी और ताकत नहीं रहती, तब छूटकर उस पेट भरे गदे खूनके कारण वह पल्यको प्राप्त हो जाती है। तभी तो डाक्टर लोग जो कि जोक रखते हैं कोई मनुष्यके किसी हिस्सेका गदा खून निकालनेके लिए। जब जोक खूब खून पी लेती है, अपने आप छूट जाती है तो उसे किसी प्रकार धीरेसे मसलकर खूनको उसके पेटसे निकाल देते हैं, नहीं तो वह जोक जल्दी मर जाती है। तो जैसे जोक गदे खूनको तब तक पीती रहती है जब तक कि वह प्रलयको प्राप्त न हो जाय, बरबाद न हो जाय, इसी प्रकार पुण्यवान जीव विषयोकी अभिलाषासे उत्पन्न हुए संतापके वेगको न सहकर तब तक विषयोमें प्रवृत्ति करते रहते हैं जब तक कि ये बरबाद न हो जायें, मर न जायें। अर्थात् सारी जिन्दगीभर विषयोमें प्रवृत्ति करते हैं और विषयोमें प्रवृत्ति करनेके कारण अकालमरणको भी प्राप्त होते हैं।

तृष्णासे विषयोमें आकर्षण और अभिषात—जैसे कि जोक तृष्णाके कारण गदे खून की ओर क्रम-क्रमसे आकर्षित होकर खूनके सुखका अनुभवन करती हुई जब तक उसका प्रलय न हो जाय तब तक बलेश पाती है इसी प्रकार यह पुण्यवान जीव भी पापियोकी तरह तृष्णाके कारण इन दुःखोके वेगसे उन विषयोमें क्रमसे भुक्तता रहता है। जैसे कोई तृष्णावी

पुष्प शरीरमे कमजोर है, फिर भी वह धीरे-धीरे विषयोके लिए अपनी क्रियायें करना रहता है, इसी प्रकार यह पुण्यवान जीव भी क्रममे उन विषयोकी ओर 'आकर्षित' होता है, उन विषयोकी अभिलाषा करता है, और विषयोके निकट पहुँचकर जब तक उसका मरण नहीं होता तब तक क्लेश पाता ही रहता है। एक ऐसी धारणा बनायें कि इस मनुष्यमे मात्र इच्छा भर न रहे, फिर इसकी क्या स्थिति होगी ? सुखी हो जायगा।

निदानका विकट क्लेश—जितने भी दुःख होते हैं, वे अभिलाषासे होते हैं। जैसे कष्ट इष्टके वियोगमे होते हैं, अनिष्ट पदार्थोके संयोगमे होते हैं, शरीरमे रागादिक उत्पन्न होते हैं वैसे ही कष्ट सुखोकी, विषयोकी अभिलाषा रखनेसे होते हैं। चित्त चंचल रहता है, किसी अन्य जगह मन नहीं लगता, बुद्धि भी काम नहीं करती। अन्तरङ्गमे आकुलता और क्षोभ बना रहता है। आशा प्रतीक्षामे उस इच्छाकी ही तरह दुःख होता है। इच्छा, आशा और प्रतीक्षा ये तीनों यद्यपि तृष्णासे ही सम्बन्धित हैं, किन्तु इच्छासे अधिक आशामे क्लेश है, और आशासे अधिक प्रतीक्षामे क्लेश है। यो इच्छा, आशा और प्रतीक्षा कर करके ये जीव जब तक क्षयको प्राप्त न हो जाये, बरबाद न हो जायें तब तक क्लेश पाते रहते हैं।

इन्द्रियसुख और दुःखमें समानताका निर्णय—इससे यह निर्णय करना कि पुण्य भी दुःखोका ही साधन है। यह दुःख सुखाभास है। है तो दुःख और सुख-सा लगता है। ऐसे सुखाभासके कारणभूत पुण्यकर्म होते हैं। जिन्होंने परम आनन्दस्वरूप निज ब्रह्मके दर्शन किये हैं और सत्य आनन्दका अनुभव किया है, वे पुरुष भली प्रकार जानते हैं कि पापके फलमे जो क्लेश होता है और पुण्यके फलमे जो सुखाभासके अनुभवका क्लेश होता है वे सब क्लेश एक समान ही हैं, अर्थात् इस शुद्ध आनन्दके समक्ष इन्द्रियजन्य सुख और दुःख दोनों ही हेय हैं। इस प्रकार पुण्यकृत इन्द्रियसुखको दुःखरूप बताया गया है।

इन्द्रियसुखका दुःखरूपमें उद्योतन—अब फिर भी बहुत-बहुत प्रकारसे इन्द्रियजन्य सुखोकी दुःखरूपताका उद्योतन करते हैं। इन्द्रियसुख दुःखरूप है। इस प्रकारके वर्णनमे यह अन्तिम गाथा है, और जैसे किसी वस्तुको दिखाकर अनेक बार अनेक तरहसे बताकर या जो कोई कला चमत्कार हो उसे दिखानेके बाद जो अन्तिम दिखावट होती है, वह एक अन्तिम भाँकीका रूप देकर होती है। जैसे कवि लोग कविता बनाते हैं तो जितने भी उसमे छंद रखे हैं, अन्तिम छन्द न आने तक सब बोल जाते हैं और अन्तिम एक बार आगाह करते हैं कि अब यह अन्तिम है, और उस अन्तिममे ऐसा उस कविताका निचोड़ होता है कि दो ही तुकोमे कविताका सब भाव आ जाय और बड़े अलङ्कारके ढगसे आ जाय, तो उसे एक भाँकीकी तरह बोलते हैं, और उस अन्तिम बोलसे लोगोके चित्तमे उसका भाव भर जाता है। ऐसे ही इन्द्रियसुखको दुःख बनानेके इस प्रकरणमे यह अन्तिम गाथा है, और इसमे सभी

भाव आ जाय, ऐसी एक अन्तिम भाँकी देते हैं अर्थात् इन्द्रियसुखका दुःखरूपसे उद्योतन करते हैं ।

सपर बाधासहित विच्छिन्न बधकारण विसम ।

ज इदियेहि लद्धं त सोख दुखमेव तहा ॥७६॥

पराधीन सुखकी दुःखरूपता—इन्द्रियसुख पराधीन है । जो पराधीनतामें सुख मिले उस सुखको तो लोग सुख नहीं कहते, दुःख कहते हैं । जैसे किसी देशपर किसी विदेशीका राज्य हो, और वह विदेशी राज्य बड़ी सुख सुविधायें भी प्रदान करता हो, लेकिन प्रजाके लोग अपनेको दुःखी अनुभव करते हैं । हम आजाद तो नहीं हैं, दूसरोका राज्य है, अपनेको गुलाम मानकर चित्तमें पीड़ित बने रहते हैं, और आजादीकी प्राप्तिके लिए असहयोग आन्दोलन आदिकके अनेक कष्ट भी भोगते हैं, आजादी मिलनेपर वष्टोको भोगते हुए भी अपने आपको आनन्दमग्न पाते हैं । तो पराधीनतामें लोकमें भी सुख नहीं मानते । लेकिन यहाँ तो बहुत अधिक पराधीनता है । व्यवहारमें आजाद और स्वतंत्र कहलाने वाले व्यक्ति भी आजाद नहीं हैं, वस्तुतः वे भी परतंत्र हैं । प्रथम तो अनुकूल कर्मोंका उदय होना चाहिए, यही एक पराधीनता है । फिर उसके साथ अनेक विषयसामग्री मिलनी चाहिए, फिर ये द्रव्येन्द्रिय—आँख, कान वगैरा भी हमारे समर्थ होना चाहिए । पुण्यका उदय भी निकल रहा है, विषयसामग्री भी मौजूद है, लेकिन बहिरे हो गए, अन्धे हो गए अथवा जिह्वामें रोग हो गया । तो अब क्या भोगेंगे ? तो ये हमारी इन्द्रियाँ भी समर्थ चाहिएँ आदिक अनेक पराधीनताएँ इस इन्द्रियसुख में हैं । जिस मुखमें पराधीनता हो वह सुख नहीं है, सुखाभास है, दुःखरूप ही उसे समझना चाहिए ।

बाधासहित सुखकी दुःखरूपता—इन्द्रियजन्य सुख अनेक बाधावोसे सहित है । जब क्षुधा उत्पन्न होती है, पिपासा उत्पन्न होती है, अनेक तृष्णायें उत्पन्न होती हैं तब यह जीवन अत्यन्त आकुल रहता है, और इसकी यह आकुलता ही सुखमें बाधारूप है । यह तो भी बाधा बतायी जा रही है कि इन्द्रियसुखमें भीतरी बाधायें क्या क्या निरन्तर चल रही हैं ? बाहरी बाधायें भी अनेक हैं । किसीने किसीकी आयमें विघ्न डाल दिये हैं, धूल के उदयमें विघ्न डाल दिया या किसी विषयभोगमें विघ्न डाल दिया तो ये व्यवहार जो रागादिक इच्छा लगी रहना और तृष्णाका वेग बना रहना यह आन्तरिक बाधा कोई स्पष्ट विपदा पायी जाती है । जिस इन्द्रियसुखमें ऐसी बाधायें हो, वह सुख सुख नहीं है, तब अत्यन्त विपदा चाहिए । तो दूसरा ऐव है इन्द्रियसुखमें कि वह बाधा सहित है । जैसे इन्द्रियसुखके उप-जुड़े, और जब चने जुड़े तो दाँत नहीं रहे, तो चने व भी जि

वह इन्द्रियमुख क्या मुख है ?

विषम सुखकी दुःखरूपता—इस इन्द्रियमुखमे ५वा ऐव यह बतला रहे है कि इन्द्रिय-सुख विषम है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, ऐसे इन इन्द्रियसुखोमे नाना परिणामन चलते है । तो यह अत्यन्त एक विषम मार्ग है । कभी कोई मार्ग ऐसा मिल जाय कि कुछ चढ़ना पड़े, ऊपरसे कुछ उठा हुआ मार्ग हो, मान लो मील भर तक थोडा ऊचा उठा हुआ है तो ऐसे मार्गमे चलनेपर उतनी विपदा नही आती, जितनी विपदा है तो सडक बराबर, सम, किन्तु उस ही मे ऊँचे नीचे चढ़ाव हो, वहाँपर चलनेमे बहुत कष्टका अनुभव होता है । यो ही किसी कर्मका स्पष्ट दुःख आ गया, अब उस दुःखकी परिस्थितिमे वह अपने मनको मजबूत बना सकता है, उस दुःखके सहनकी शक्ति वह अपनेमे बना सकता है, पर यह सुख कभी घटे, कभी बढ़े, बीचमे दुःख आये, मुख आये । ऐसी जिन्दगीमे अपने चित्तकी ओरसे कोई व्यवस्था नही बन पाती । तो इन्द्रियसुख विषम है, वृद्धि हानिमे परिणत है, इसलिए अत्यन्त विसफुल हो गए । तो ऐसे इन्द्रियसुख क्या मुख है, वे तो सब दुःख ही हैं ।

पापवत् पुण्यकी दुःखसाधनताका निर्णय—तो जिस पुण्यके फलमे ऐसे दुःखरूप इन्द्रियसुख मिलते है, इसमे यह ही निर्णय करना कि पुण्य भी पापकी तरह दुःखका ही साधन है । जैसे पापके उदयमे स्पष्ट दुःख आता है, ऐसे ही पुण्यके उदयमे भी तृष्णा हुई, विषयप्रवृत्ति हुई, सतापका वेग हुआ, और उससे यह सखिलष्ट होता है । तब तक सक्लेश होता है जब तक यह उपभोग करने वाला बरबाद न हो जाय । तो पुण्य भी पापकी तरह दुःखका साधन है, यह बात यहाँ सिद्ध हुई है । यह प्रकरण इसलिए कहा जा रहा है कि पुण्य पापका ख्याल छोडकर आत्माके शुद्ध स्वरूपकी रुचि जगे ।

अब तक शुभोपयोग, अशुभोपयोग, पुण्य, पाप तथा सुख, दुःखका जो वर्णन किया, उन परस्पर युगलमे कोई विशेषता नही है । ऐसा निश्चय करते हुए उपसहार करते है ।

रा हि मण्णदि जो एव एत्थि विसेसोत्ति पुण्णपावाण ।

हिडदि घोरमपार ससार मोहसच्छण्णा ॥७७॥

शुभोपयोग, अशुभोपयोग, सुख, दुःख, पुण्य व पापमें आत्मधर्मका अभाव—शुभोपयोग, अशुभोपयोगमे, सुख, दुःखमे, पुण्य, पापमे परस्पर वाञ्छनीय फर्क नही है । इस प्रकार जो प्राणी नही मानता है, वह मोहसे दबकर घोर ससारमे डोलता रहता है । कपायके मद उदयके निमित्तसे होने वाले विकारका नाम शुभोपयोग है, वह आत्माका धर्म नही है, क्योंकि शुभोपयोग नैमित्तिक है । कपायके तीव्र उदयके निमित्तसे होने वाले विकारका नाम अशुभोपयोग है, वह आत्माका धर्म नही है, क्योंकि अशुभोपयोग नैमित्तिक है । स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु, प्रतिष्ठा आदिका आश्रय (विषय) करके होने वाले विकारका नाम अशुभोपयोग है, वह आत्मा

का धर्म नहीं है, क्योंकि अशुभोपयोग पराश्रयज है। देवता, यति, गुरु, धर्मात्मा, दुःखी अदि का आश्रय (त्रिषय) करके होने वाले विकारका नाम शुभोपयोग है, वह आत्माका धर्म नहीं है, क्योंकि शुभोपयोग पराश्रयज है। सदा एकसा न रहने वाला, अनुरागकी अनेक डिग्रियोमे डोलने वाला विकार शुभोपयोग भी है और अशुभोपयोग भी, अतः दोनों आत्माका धर्म नहीं है, क्योंकि वे विपम हैं। अन्तर्मुहूर्त अन्तर्मुहूर्तमे परिवर्तनकर सहित होने वाले विकारका नाम शुभोपयोग और अशुभोपयोग है, वे दोनों आत्माका धर्म नहीं है, क्योंकि वे दोनों अनियत हैं। आत्माके सहज स्वभावके स्वाभाविक विकासके प्रतिकूल होने वाले विकार शुभोपयोग और अशुभोपयोग हैं, वे दोनों आत्माका धर्म नहीं है, क्योंकि स्वभावके प्रतिकूल होनेसे ये दोनों उपयोग अपवादिक विशिष्ट परिणाम है। प्रकृतिके उदयके बिना नहीं हो सकने वाले ये विकार शुभोपयोग व अशुभोपयोग हैं, यह आत्माका धर्म नहीं है, क्योंकि इनका केवल आत्मा स्वामी नहीं है अतः सयोगी भाव है। ज्ञाताद्रष्टा रहनेके अभावके प्रतिफलस्वरूप कलुषताकी रचनासे होने वाला विकार शुभोपयोग और अशुभोपयोग है, वह आत्माका धर्म नहीं है, क्योंकि ये कलुषतासे रचे गये होनेके कारण अशुचि है। स्वभावसे न होकर पूर्वमलिनताके उपादान एव प्रकृतिके निमित्तको पाकर उत्पन्न होने वाला विकार शुभोपयोग व अशुभोपयोग है, वह आत्माका धर्म नहीं है, क्योंकि यह आत्माका आत्मा नहीं है, किन्तु जीव निबद्ध है और आत्माके स्वभावको घात करनेकी इनकी प्रकृति है। आकुलताके कारण आकुलित प्रवृत्ति रूप होने वाला विकार शुभोपयोग व अशुभोपयोग है, वह आत्माका धर्म नहीं है, क्योंकि ये उपयोग स्वयं दुःखस्वरूप है, दुःखके क्षणिक प्रतीकार मात्र है। कर्मके उदयकालमे होकर उदय टलनेपर नष्ट हो जाने वाला विकार शुभोपयोग व अशुभोपयोग है, वह आत्माका धर्म नहीं है, क्योंकि अपने क्षणके बाद नष्ट होने वाले ये खुदको ही बचा सकने वाले नहीं हैं और न आत्माको बचा सकने वाले हैं, अतः अशरण हैं। आगामीकालके लिये दुःखका आकुलताका बीज बो देने वाला विकार ही तो शुभोपयोग व अशुभोपयोग है, वह आत्माका धर्म नहीं है क्योंकि इनका फल भी दुःख है।

शुद्धोपयोगकी धर्मरूपता—शुभोपयोग व अशुभोपयोगमे अन्य भी अनेक कारणोंसे, युक्तियोंसे यह निःसंदेह सिद्ध है कि ये दोनों समान हैं अर्थात् अशुद्ध है, विकार है। किन्तु शुद्धोपयोग कार्यधर्म है क्योंकि शुद्धोपयोग किसी निमित्तको पाकर उत्पन्न नहीं होता है इस लिये अनैमित्तिक है, स्वतः सिद्ध होनेसे स्वाभाविक है, समस्त परिणामन समान होनेसे सम है, स्वयं ही आश्रयसे स्वरूप रखनेसे स्वाश्रित है, समान परिणामनके विरुद्ध अन्य परिणामनकी सभावना न होनेसे नियत है, सामान्यस्वभावके अनुरूप परिणामन होनेसे अविशिष्ट है, किसी परद्रव्यके सपर्कमे न होनेसे असयोगी भाव है, स्वभावसे ही उत्पन्न होनेसे आनन्दस्वरूप है,

कलुषता रहित होनेसे अत्यन्त पवित्र है, शाश्वत आनन्दका कारण होनेसे व धाराका परिवर्तन न होनेसे शरणरूप है, इत्यादि स्वलक्षणोंसे देखलो भैया । शुद्धोपयोग ही उपादेय है । यहाँ भी उपादेयका जो विकल्प है वह शुभोपयोग है यह विकल्प हितरूप नहीं है । शुद्धोपयोग हितरूप है व आत्मधर्म है । देखिये—शुद्धोपयोग तो आत्माका कार्यधर्म है । कारणधर्म तो अनादि, अनन्त, अखण्ड, एवरूप, नियत, सामान्यरूप, स्वतःशुचि, सहजज्ञान आनन्द आदि के अभेदस्वरूप चैतन्यस्वभाव है, इसकी दृष्टि होनेपर कार्यधर्मका प्रवाह चल उठता है ।

शुभोपयोग व अशुभोपयोगमें अशुद्धता—जिनकी शुभोपयोगमें रुचि है अथवा शुभोपयोग करते हुए परलक्ष्यमें ही वृत्ति है, उनकी विकारमें रुचि है और जिनकी विकारमें रुचि है, उनकी ससारमें रुचि है । जिनकी ससारमें रुचि है, उनका ससारगर्तमें ही भ्रमण रहेगा, क्योंकि यह आत्मा प्रभु है । उसके लिये यह कठिन बात नहीं, किन्तु सरल अथवा प्राकृतिक है कि जैसी रुचि करें, तैसा बन जाय ।

देखो भैया । खूब निश्चय कर लो शुभोपयोग और अशुभोपयोगकी अशुद्धताका । यदि कुछ कसर हो तो और विचार करे । नहीं रही कसर । तो अच्छा अब उसी विस्मकी आगेकी बात मुनो—शुभोपयोग जब हुआ तब उसी समय पुण्यकर्मका बध हो गया । यदि अशुभोपयोग करे तब बतावो हाँ सीधी सी बात है—पापकर्मका बध हो गया । यहाँ यह भाव न लाना कि अशुभोपयोगने पुण्यकर्मका बध कर दिया और अशुभोपयोगने पापकर्मका बध कर दिया । शुभोपयोग आदि चारो पर्यायें हैं । शुभोपयोग व अशुभोपयोग तो जीवद्रव्यकी पर्याय हैं और पुण्य पापकर्म पुद्गलद्रव्यकी पर्याय हैं । एक द्रव्य दूसरे द्रव्यकी पर्याय नहीं कर सकता, और कोई एक पर्याय दूसरी पर्यायको उत्पन्न नहीं कर सकता । परन्तु यह निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है, जब शुभोपयोग रूप पर्याय आत्मामें होती है तब कर्मवर्गणावोंमें पुण्यप्रकृतिरूप पर्याय हो जाती है, और जब जीवमें अशुभोपयोग पर्याय होती है तब कर्मवर्गणावोंमें पाप प्रकृतिरूप पर्याय हो जाता है । अस्तु ! अब प्रकृत बातपर आइये ।

शुभकर्म व अशुभकर्मकी समानता—देखिये भैया । चाहे पुण्यकर्म हो या पापकर्म, दोनो समान हैं, उनमें यह छटनी मत करो कि पुण्यकर्म आत्माका भला कर देगा । क्या करें ? ज्ञानीके सातिशय पुण्यकर्म आया करते हैं, और यह बात तभी है, जब कि वह पुण्य चाहता नहीं है । यदि पुण्य चाहने लगे तो तभीसे सारा पटला बदल जाय, क्या-क्या हो जाय, मिथ्यात्व आ जाय, अशुभोपयोग हो जाय, पापकर्म बध जाय, महासक्लेश हो जाय । पुण्यकर्म और पापकर्म निश्चयत दोनो समान हैं । द्रव्यकर्मकी अपेक्षा देखो तो दोनो अचेतन प्रकृति हैं । भावकर्मकी अपेक्षा देखो तो शुभपरिणाम और अशुभपरिणाम दोनो अज्ञानरूप हैं । फल की अपेक्षा देखो तो दोनोका फल अध्यवसान है । और देखो भैया । पुण्यकर्म बध गया तो

अब क्या मिलेगा ? बतावो दो-एक हजार देवाङ्गनाये, सो क्या होगा ? यहाँ तो एक स्त्रीके कारण चैथीमे बाल रहना कठिन हो रहा है, वहाँ क्या होगा ? मनाते फिरो और करते रहो विकल्प । पुण्यके उदयसे मनुष्य हुए तो वह पुण्य क्या करेगा ? उसके विपाककालमे मानो २-४ करोडकी सम्पदा मिल गई तो क्या होगा ? उसमे रम गये तो नर्कवास ।

पुण्य और पापकी बेड़ी—पुण्यकर्म हो अथवा पापकर्म हो दोनो बधन है, बेडियाँ हैं । सोनेकी बेड़ी हो तो वह भी कष्टके लिये है, यदि लोहेकी बेड़ी हो तो वह भी कष्टके लिये है । यह मुग्धप्राणियोंकी कल्पना है कि पुण्यकर्म भला है । पुण्यका कैसा ही उदय हो अथवा पुण्य भावकर्म किये जा रहे हो वहाँ पुण्यसे तो आत्माका घात समझना । हा यदि लाभ भी हो रहा है तो वह कारणसमयसारकी दृष्टिका फल जानना । व्रत नियम तपोकी भी धारण करें यदि पारिणामिक भावका परिचय नहीं है तो वह दुःखसे मुक्त होनेका पात्र नहीं है । उन क्रियावोके आश्रयसे परिणामोमे कुछ विशुद्धि हुई तो उसके निमित्तसे पुण्यकर्म बध जाता । उस पुण्यके उदयमे क्या मिलेगा ? इन्द्रियसुख—बेवकूफीकी चाल । उस इन्द्रियसुखकी कहानी पहिले हो चुकी, पुनरपि सक्षेपसे विचार लो—वह इन्द्रियसुख पराधीन, अनेक बाधावोसे सहित, नष्ट हो जाने वाला, बन्धका कारण और विषम है । ऐसा सुख क्या सुख है, वह तो दुःख ही है । तो अब बतलावो भैया ! पुण्यसे क्या मिला ? दुःख । अब पुण्य दुःखका साधन रहा या आनन्दका ? दुःखका रहा । तब जैसे पाप दुःखका कारण है, वैसे पुण्य भी दुःखका कारण है । इस तरह पापसे पुण्यमे क्या महत्त्वसाधक विशेषता आई ? नहीं आई ना । बस इसी कारण तो पुण्य और पाप समान हो गये । पुण्य पापसे रहित निर्विकार शुद्धोपयोग ही आत्मा को वास्तवमे शरण है ।

सुख दुःखकी समानता—इसी प्रकार सुख दुःख भी समान ही है, क्योंकि पराधीन इन्द्रियसुख दुःख ही है । आत्मीय शाश्वत स्वाधीन आनन्द ही वास्तविक आनन्द है । इस तरह शुभोपयोग, अशुभोपयोग, पुण्य, पाप, सुख, दुःख ये सब बराबर हैं, इनसे आत्महित नहीं है । फिर भी जो प्राणी पुण्यको व शुभोपयोगको व इन्द्रियसुखको विशेष मानकर अहंकार करे और इसी कारण अहमिन्द्र आदि बड़ी सपदावोके कारणभूत धर्मानुरागरूप शुभोपयोगकी हठ करे तो ससारपर्यन्त शारीरिक दुःखका ही अनुभव करेगा, क्योंकि उसका उपयोग अशुद्ध है । इसी कारण शुद्धोपयोगका तिरस्कार कर दिया है ।

शान्तिका यत्न—भैया ! शान्ति धर्मसे आती है, धर्म आत्मस्वभावके लक्ष्य होनेपर सहज प्रकट होगा, अतः मनुष्यजीवनको सफल करें, निर्ममत्व बढ़ाकर व अपने स्वभावकी ओर रहकर । ऐसा जिन्होने किया, वे सुखी हो गये, जो कर रहे हैं, वे सुखी हो रहे हैं, जो करेंगे वे सुखी होंगे । कर्तव्य एक यही है—शुभोपयोग व अशुभोपयोग दोनोमे अविशेषता देखकर

उनसे मुडते हुए तस्त्वस्वरूपको परिचातो । मैं निज चैतन्यस्वरूपभाव हूँ, ऐसी प्रतीति करके समस्त द्रव्य पर्यायोमे रागद्वेषको छोड़ो, अपनेको एक यह दृष्टोपयोग ही गणन है । इसमे ही महज शान्ति है ।

शुभोपयोग और अशुभोपयोगकी अविशेषताके निर्णायकोकी परद्रव्यसे उपेक्षा—
लौकिक पुरुषोंकी दिमागी और दिनी प्रवृत्ति जिस मायाजालमे है, जगतका यह सब मायाजाल इन ६ बातोंमे मिलेगा । सुख, दुःख, पुण्य, पाप, शुभोपयोग और अशुभोपयोग । दुःख तो जो आतं ध्यानमे होता है, इष्टका वियोग हो, अनिष्टका संयोग हो, शारीरिक वेदनाएँ हो और बंधव मुखके निदान बाँधे, इच्छाये करें, ये तो सब प्रकट ही दुःख हैं, किन्तु इन्द्रियजन्य मुख भी दुःख ही है, क्योंकि वे पराधीन हैं । उसमे दुःख भरे हुए हैं, तो ज्ञानियोंकी दृष्टिमे इन्द्रियजन्य मुख और दुःख दोनों बराबर रहते हैं । इन्द्रियजन्य मुखको महत्त्व नहीं दिया, इतना ही नहीं, किन्तु हेय भी कहते हैं । इतना तो पूर्ण निश्चित है, और सुगमतया विदित हो जाता है कि इन्द्रियजन्य मुख और दुःख दोनों एक समान हैं । शांति और आनंद इनमे कहीं नहीं है । अब यह बतलावो कि इन्द्रियजन्य मुख मिलता है पुण्यके उदयमे और दुःख मिलता है पापके उदय से । जब मुख और दुःख दोनों बराबर हैं तो इनका कारण भी समान होना चाहिए, तो पुण्य और पाप ये दोनों एक समान हैं । जब पुण्य और पाप समान हैं तो पुण्य और पापके बंधका जो कारण है, वह भी समान होना चाहिए । पुण्यका कारण है शुभोपयोग और पापका कारण है अशुभोपयोग । तो ज्ञानी संतोकी दृष्टिमे, जिन्हें कैवल्य ही रुच रहा है, उनकी दृष्टिमे शुभोपयोग और अशुभोपयोगमे कोई भी भेदा नहीं जचता है । जिन्होंने शुभोपयोग और अशुभोपयोगकी समानताका निर्वाध किया है, ऐसे योगी मत सब प्रकारके रागद्वेषके द्वैतोको दूर करते हैं, हटाते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं, उन्हें अपहस्तित करते हैं ।

रागद्वेषका अपहस्तयन व शुद्धोपयोगमें अधिवसनके वर्णनका संकल्प—जैसे पहिले हस्तमे कोई चीज लिए हो और मालूम पड जाय कि यह तो न कुछ चीज है तो वह यो फेंक देता है जैसे कोई काँचका टुकड़ा गोलमटोल पडा हो, चमकदार लग रहा हो, और उसे हीरा समझकर कोई उठा ले, पर ज्यों ही देखा कि यह तो काँच है, तो जैसे भटककर देता है ऐसे ही अज्ञान अवस्थामे इन रागद्वेषोंसे अपना भला मानकर यह पुरुष रागद्वेषोंको ग्रहण किए हुए था । जब यह जात हुआ कि समस्त सकटोंकी जड तो ये रागद्वेष ही हैं, तो उन रागद्वेषोंको भटककर फेंक देता है । यो यह ज्ञानी पुरुष सर्व प्रकारके राग और द्वेषोंको दूर करता हुआ अब समस्त दुःखोंके क्षयके लिए अपना मन बना लेता है । बस मुझे ससारमे कुछ नहीं चाहिए, सब समझ लिया कि सभी पदार्थ भिन्न हैं, अहित हैं, उनमे मेरा कुछ करतब नहीं है, सब दुःखरूप है । ससारो जन्म मरण करानेके ही कारण हैं, इस कारण मेरा — किसी भी

परपदार्थमें मन नहीं रहा। यो र भरत दुःखोंके क्षयके लिए अपना मन जिसने बनाया है, ऐसा ज्ञानी पुरुष अब शुद्धोपयोगमें बसना चाह रहा है। आचार्यदेव अब ७८वीं गाथा कहेंगे, उसकी उत्थानिकामें यह कह रहे हैं कि यह ज्ञानी अपने मनके, ससारके सकटक्षयके लिए निश्चित करता हुआ शुद्धोपयोगमें ठहर रहा है अर्थात् शुद्धोपयोगसे लाभ है। ऐसी शुद्धोपयोगपर दृष्टि दिलानेके लिए अब यह गाथा कही जा रही है।

एव विदिदत्थो जो दब्बेमु एण रागमेदि दोस वा ।

उवओगविमुद्धो सो खवेदि देहुब्भव दुवख ॥७८॥

तत्त्ववेत्ताकी रागद्वेषसे विविक्तता—जिन्होंने सही तौरसे अर्थका परिज्ञान कर लिया है, पदार्थका क्या स्वरूप है और उन पदार्थोंके आकर्षणमें इस जीवको क्या हुआ करता है ? यह सब जिन्होंने विदित कर लिया है, वे पुरुष सभी प्रकारके द्रव्योंमें राग और द्वेषको प्राप्त नहीं होते हैं। वे किसी भी द्रव्यमें न राग करते हैं और न द्वेष करते हैं, जब यह जान लिया कि इस मेरे आत्माका केवल मेरा आत्मा ही शरण है, यह अकेला ही तो जन्म लेता है, अकेला मरण करता है, सुख दुःख भी अकेला ही भोगता है। सर्व प्रकारके परिणामोंको यह अकेला ही करता है, इसका दूसरा कुछ नहीं है, दूसरे पदार्थके प्रसंगसे इन्द्रियजन्य सुख, मानसिक सुख अथवा इन्द्रियज दुःख व मानसिक दुःख उत्पन्न होता है, ये पचेन्द्रियके सुख इस ससारमें ही भटकाने वाले हैं। मुझे इनसे प्रयोजन नहीं रहा, जिनको यह निर्णय हो गया कि मुझे अब विषयसेवनका प्रयोजन नहीं रहा, तो उसे विषयके साधनभूत पदार्थोंका भी प्रयोजन नहीं रहता। ये जगतके समस्त बाह्य पदार्थ विषयके साधनभूत ही तो हैं, जिन्हें सम्यग्ज्ञानका उदय हुआ है, उन्हें ससारके इन पदार्थोंसे कोई प्रयोजन नहीं रहा। उनसे वे रागद्वेष भी नहीं करते। जिन्होंने सुख दुःखको बराबर समझकर, सुख दुःखके कारणोंको समान जानकर, पुण्य पापके कारणोंको समान जानकर, शुभोपयोग अशुभोपयोगको समान जानकर उन्हें छोड़ा है, वे पुरुष उनमें न राग करते हैं और न द्वेष करते हैं।

समस्त द्रव्योंकी स्वपरविभागमें अवस्थितता—समस्त द्रव्य है कितने ? तो प्रयोजन की दृष्टिसे इनके दो भेद कर ले—एक स्व और एक पर। स्वमें तो केवल एक अपना आत्मा आया और परमें अपने आत्माको छोड़कर बाकी अनन्तानत आत्मा और सारे पुद्गल-द्रव्य, धर्म, अधर्म, आकाश और असख्यात कालद्रव्य—ये समस्त परपदार्थ हैं और एक अपने आपके चतुष्टयमें विराजमान निज तत्त्व स्व है। इस तरह स्व और परके रूपमें अवस्थित समस्त द्रव्य पर्यायोंमें ज्ञानी पुरुष राग और द्वेषको छोड़ देते हैं।

जिन्होंने सर्वपदार्थोंमें राग और द्वेषको छोड़ दिया, वे नियमसे विशुद्ध उपयोग वाले

होते हैं। पुरुषदार्थोंमें तो रागद्वेष होना ही है, यह स्पष्ट है, पर अपने आपको भी यदि सही रूपमें निर्णय न किया जाय तो अपने आपपर भी राग और द्वेष होता है। जैसे कभी अपनी करतूतसे अपनेको ही नुक्सान पहुंचे तो अपने आपपर क्रोध आता है। जैसे किसी पुरुषने १० हजार रुपयेका नुक्सान कर दिया तो हम उस पुरुषपर क्रोध करते हैं, और खुद ही से १० हजार रुपये गिर गए तो खुदपर भी क्रोध करते हैं। तो जब अपने आपको सही निर्णय नहीं होता तो अपने आपपर भी राग और द्वेष करते हैं। अपने आपकी करतूत अपनेको चतुराई भरी लगे, यह अपने आपपर राग करना ही तो हुआ, और अपने आपके करतवसे विषयसाधनों को नुक्सान पड़े तो यह अपने आपपर द्वेष करता है। तो यो स्व और परके विभागरूपसे सारे द्रव्योंकी गुणपर्यायोमें यह ज्ञानी पुरुष रागद्वेष नहीं करता, क्योंकि यह वस्तुस्वरूपकी सही दृष्टिमें है।

रागद्वेषसे दूर होनेका चिन्तन—घरके कुटुम्बियोंपर क्या राग करना, ये भी वैसे ही जीव हैं जैसे जगतके अनन्त जीव हैं। जितने भिन्न अनन्तानन्त जीव हैं उतने ही भिन्न वे कुटुम्बी जन हैं। राग करनेका क्या अवसर? जितने भी मुख दुःख आनन्द ज्ञान जो कुछ भी परिणामन होते हैं वे मेरे ही परिणामनसे होते हैं, कोई दूसरा मेरे सुखरूप परिणामन कर मुझे सुखी करता हो, ऐसा तो है ही नहीं। फिर राग किसपर करना? ज्ञानी संत यो विचारता है कि जगतमें किस पदार्थपर द्वेष करना? किसीने गाली दिया, मेरे प्रतिकूल व्यवहार किया, तो उसने मेरा क्या किया? मैं तो सबसे न्यारा विशुद्ध चैतन्यस्वरूप मात्र हूँ, मुझे तो कोई दूसरा जीव पहिचानता भी नहीं है कि मैं क्या हूँ? मैं एक विशुद्ध ज्ञानपुञ्ज हूँ, जिसमें न किसी अग्निका प्रवेश है, न जलका प्रवेश है, न कोई इसे पीट सकता है, न छेद सकता है, न भेद सकता है। आकाशवत् निर्लेप ज्ञानपुञ्ज मैं हूँ। इस ज्ञानपुञ्ज आत्माको कोई दूसरे लोग जानते ही नहीं हैं। फिर कोई मुझे गाली क्या देगा?

अज्ञानीके वचनोंका क्या बुरा मानना—किसीने बुरा कह दिया, तो उसने मेरा क्या किया? उसके अंतरङ्गमें अज्ञान बसा हुआ है, सो उसने अज्ञानसे प्रेरित होकर अज्ञानभरी चेष्टा की है। और क्या किया है? अज्ञानीकी चेष्टापर क्या बुरा मानना? जैसे रास्ता चलते हुएमें कोई पागल गाली दे दे तो उस पागलकी बातपर कोई बुरा मानता है क्या? जिसे मालूम हो कि यह पागल है, वह तो उसकी बातपर हँसता है। इसी प्रकार अज्ञानी जीव यदि बुरा कहते हैं, निन्दा करते हैं, तो उनसे द्वेष करनेका क्या? काम अरे वे तो खुद दुःखी हैं, दयाके पात्र हैं, उनकी बुद्धि बिगड़ गयी है, इस कारण वे खुद अपने प्रभुको बरबाद कर रहे हैं, उनपर क्या द्वेष करना?

ज्ञानीकी उपयोगविशुद्धिका परिणाम—ज्ञानी पुरुष सही स्वरूपका जाननेवाला है। इस

कारण वह न किसीसे राग करता है और न द्वेष करता है । जब किसीपर रागद्वेष नहीं रहा तो इसका उपयोग विशुद्ध हो गया, अब परद्रव्यका आलम्बन लेनेका परित्याग कर दिया । उपयोग अब किसी परपदार्थमें नहीं टिकता । वह नियमसे उपयोग विशुद्ध होनेके कारण, सर्व परद्रव्योसे विविक्त रहनेके कारण अब यह सांसारिक दुखोको भी नहीं सहता । अग्नि कब तक पिटती है ? जब तक अग्नि लोहेके पिण्डमें प्रवेश किए रहती है । अर्थात् लोहेको गर्म करके लोहा पीटते हैं, तो उसमें अग्नि भी पिटती है । अग्नि तो निर्दोष है, क्यों वह पिटती है ? अरे निर्दोष तो जरूर है, मगर इसने इस दोषी लोहेमें तो प्रवेश किया है, इसलिए अग्नि भी पिटती है । यदि अग्नि लोहपिण्डको ग्रहण न करती, न्यारी बनी रहती तो अग्निपर घन न चलते । ऐसे ही यह आत्मा जब तक शरीरके रग रगमें एक चित्रावगाही बन बनकर ममत्वमें रच पचकर रह रहा है तब तक यह आत्मा शारीरिक दुखोंके घनोसे पिटता है । यदि यह आत्मा अपने ज्ञानोपयोगसे शरीरको ग्रहण न करे अर्थात् शरीरसे न्यारे ज्ञानपुञ्ज मात्र अपने आपको निहारे, ऐसा ही श्रद्धान बनाए और ऐसा ही अपना उपयोग स्थिर करे तो इसके सांसारिक दुख छूटे, घनघात फिर इसपर न पड़ेंगे ।

ज्ञानीका शुद्धोपयोगमें अधिवसन—भैया ! सच जानो कि जितने भी क्लेश हैं, वे अशुद्धोपयोगके कारण हैं । अशुद्धोपयोगमें अशुभोपयोग तो है ही, शुभोपयोग भी आ गया । उन अशुद्धोपयोगोंसे मेरा कुछ हित नहीं है । मेरा तो केवल एक यह शुद्धोपयोग ही शरण है । ऐसा यह अध्यात्मयोगी सत निर्णय कर रहा है कि मेरा शरण केवल शुद्धोपयोग ही है और वह शुद्धोपयोगके ही बसानेका यत्न करता है । ससारके समस्त पदार्थ मेरे जाननमें आयें तो आयें, किन्तु किसी भी पदार्थके सम्बन्धमें राग और द्वेषकी कल्पना मेरेमें न जगे । सभी पदार्थ मेरेसे न्यारे हैं । किसी पदार्थमें मेरा हित नहीं है, मेरा सम्बन्ध नहीं है । मैं सब से न्यारा केवल अपने आपके स्वरूपमें परिणमता रहता बना रहता हूँ । यो सभी पदार्थोंमें विविक्त अपने आपको देखकर यह ज्ञानी पुरुष शुद्धोपयोगमें ही बस रहा है ।

ज्ञानीका शुद्धोपयोगमें अधिवासका दृढ निश्चय—इस ज्ञानी पुरुषने सर्व प्रकारके पापों का परित्याग कर दिया । बाह्यमें हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये तो पाप हैं ही, इनका तो त्याग किया ही है, किन्तु परद्रव्योंमें अपना आवर्षण करना, उनमें हिन मानना, उनकी ओर रहना, उनमें द्वेष करना ये भी पाप हैं । इन पापोंको भी जिन्होंने छोड़ दिया है और आत्माके शुद्ध चारित्र्यको ग्रहण किया है, ऐसा अब यह ज्ञानी है, फिर भी यह विचार कर रहा है कि मैंने चारित्र्यको ग्रहण तो किया है, लेकिन यदि मैं शुभोपयोगके वहकावेमें आ जाऊँ, शुभोपयोगमें ही अपना उपयोग फँसा लू और मोहादिकका उन्मूलन न करूँ तो मुझे फिर इस शुद्ध आत्माका लाभ वँटे हो सकना है ? इस ज्ञानी सतने शुद्ध आत्माका श्रद्धान किया

है। उस शुद्ध आत्माके अनुभवमे जो आनन्द पाया है, उन आनन्दके बाद कुछ थोड़ा बाहरमे देखते हैं शुद्ध अनुभवमे न टिकनेके कारण तो इस प्रकार देखते हैं कि अरे मैं कहीं देखने लगा ? अपने आपके इस शुद्ध स्वरूपको छोड़ दूँ, तो फिर मुझे यह शुद्ध आनन्द कैसे मिल सकेगा ? मुझे शुद्ध आत्माकी प्राप्ति न हो सकेगी। इस कारण अब मैं सर्व प्रकारके पुरपाथों से अपने आपके शुद्धोपयोगमे ही ठहरनेकी तैयारी करके खड़ा हुआ हूँ। इस प्रकार भावना करते हुए ज्ञानी पुरुष शुद्धोपयोगके लिए उद्यत रहते हैं अर्थात् इस प्रकारके भावोंको अब आचार्यदेव अगली गाथासे कह रहे हैं।

चत्ता पावारभ समुद्विदो वा मुहम्मि चरियम्मि ।

ए जहदि जदि मोहादी ए लहदि सो अप्पग सुद्ध ॥७६॥

चारित्र्यके शैथिल्यका परिणाम—सर्व प्रकारके पाप आरम्भोंको छोड़कर वे यदि शुद्धोपयोगकी चर्यामे विहारकर मोहादिकवा परित्याग नहीं करते हैं कोई तो वे पुरुष इस शुद्ध आत्माको कैसे प्राप्त कर सकते हैं ? जिन पुरुषोंने समस्त पाप योगोंका प्रत्याख्यान किया, ये समस्त विकल्प औपाधिक हैं, दिनाशीक हैं, दुखरूप हैं, मेरेसे भिन्न हैं, ऐसा निर्णय करके जिन्होंने परद्रव्योमे प्रवर्तन करनेरूप सर्व प्रकारके पापोंका परित्याग कर दिया है और परम समता नामक चारित्र्यकी प्रतिज्ञा की है, मैं राग द्वेषोंको छोड़कर एक शुद्ध ज्ञायवस्वभावके अनुभवमे रहूँगा, ऐसा जिन्होंने दृढ सकल्प किया है, फिर भी जैसे अभिसारिका अनेक पुरुषों को अपने कटाक्षोंसे राग भरी बातोंसे अपनी ओर आकर्षण किया करती है, इस प्रकार शुद्धोपयोगकी वृत्तिके द्वारा यदि मैं आकर्षित हो गया और मोहसेनाको मैं नष्ट न कर सका, तो समझ लेना चाहिए कि अब महान दुख सकटोंको प्राप्त होऊँगा। फिर मैं इस निर्वाचि निष्कलङ्क शुद्ध आत्माको कैसे प्राप्त कर सकूँगा ?

स्वरूपसे द्युत न होनेकी भावना—एक विशुद्ध आनन्दका अनुभव प्राप्त करनेके बाद यह ज्ञानी पुरुष उस आनन्दस्वरूप अपने आत्मासे चिगनेमे महान खेद प्रदर्शित करता है। मुझे मैं चाहिए अन्य कुछ विषयसाधन, सासारिक सुख। मुझे तो यही आनन्द चाहिये, जो अपने आपमे बसनेका एक अलौकिक आनन्द प्राप्त हुआ है, जो ससारके बड़े-बड़े समस्त महापुरुषों और इन्द्रोंके सुखको भी जोड़ लिया जाय तो भी हमारे इस आनन्दका अनन्तवा भाग भी नहीं है। ऐसी अद्भुत परमनिराकुलताको प्राप्त कर लेने वाला सत अब अपने स्वरूपसे चिगना नहीं चाहता। जिस दृष्टिसे इसे अपने आपमे ज्ञानप्रकाश नजर आये, और उस ज्ञानप्रकाशका निर्विकल्प अनुभव करके जो आनन्द प्राप्त कर लिया जाय, बस वैसे ही आनन्दकी यह कोशिश करता है, सर्व आरम्भ पूर्वक इस ही आत्मानुभवके लिए उद्यत करता है।

मोहवाहिनीके विजयका उत्साह—स्वरूपाचरणमे यदि कुछ भी शिथिलता हो गयी

तो शिथिलताके बाद खोटे परिणाम होंगे। शिथिलतामें शिथिलता बढ़-बढ़कर फिर ससारकी इन शिथिलताओं और विक्षोभोंमें भ्रमण करना पड़ेगा, इस कारण मैं अपनेमें शिथिलता न करूँगा। इस मोहरूपी सेनापर विजयके लिए अब मैंने अपनी कक्षा बाँधी है। जैसे कोई दो पुरुष परस्परमें लड़ जायें जो कि धोती पहिने हों। धोती तो नीचे तक रहती है, तो उसे उसकेरते हैं, एक लगोटकी तरह उस समस्त धोतीको समेटते हैं, तब लड़ते हैं। अगर धोती ढीली रहे तो लड़ना कैसे बन सकता है? लड़ते-लड़ते बीचमें कुछ शिथिलतासी आ गयी तो अपनी काखको बाँधकर फिर लड़नेको तैयार होते हैं। तो ऐसे ही एक दृष्टान्तकी भाँती सहित आचार्यदेव कह रहे हैं कि यदि इस चारित्रिकी प्राप्त करके मैं जरा भी शिथिल होऊँ तो बस शिथिल होनेके मायने यह है कि फिर गिर जाऊँगा। तो ऐसा मैं न करूँगा। इस मोहरूपी सेनापर विजयके लिए मैं अब तैयार हो गया हूँ। इस प्रकार सर्व पुरुषार्थ पूर्वक ज्ञानी पुरुष रागद्वेष मोहका क्षपण करता है।

जैनशासनके लाभसे आत्मलाभ उठानेका अनुरोध—आज हम आप लोगोंने जैनशासन पाया है, पर शांतिलाभके लिए जैसे लोग यह विचार किया करते हैं कि हमको वैभव इतना मिला, इतना और मिले, कैसे मिले? जैसे इन बातोंमें चित्त डालते हैं, क्या कभी ऐसा भी विचार किया कि मेरे सारे दुखोंकी जड़ तो मोह रागद्वेष है? मुझे शांति चाहिए, मैंने मोह रागद्वेषको कितना कम किया, जिन्दगीके अनेक वर्ष गुजर गए, अब मरणके निकट ही पहुँचने वाले हैं, क्या कभी इस बातपर ध्यान दिया कि मेरे मोह रागद्वेष कम हुए हैं? जैनशासन पाने का फल तो यही है कि यह चित्तना करें कि मेरे रागद्वेष मोह कम हों। मेरे ये साधन कम हैं, यह चीज नहीं है, इसको पूरा करना है, यह तो सोचते-सोचते जिन्दगी गुजर गयी, पर मेरेमें रागद्वेष मोह ये कम हुए या नहीं, इसपर कभी विचार नहीं किया। अगर रागद्वेष मोह कम न हुए तो समझो कि यह जीवन यो ही व्यर्थमें व्यतीत हो गया। पापकलङ्कोसे मलिन होता हुआ अगर मरण कर गया तो अगले भवमें भी ये सब पापकलक ढोते रहने पड़ेंगे। तो मोह रागद्वेषके दूर करनेका कुछ न कुछ हिसाब देखते ही रहना चाहिए। सो भैया! विवेक तो यह है कि हम हर सम्भव उपायोंसे मोह रागद्वेषका विनाश करें।

कल यह प्रकरण था कि जो जीव अहिंसात्मक परमसामायिक चारित्रिकी प्रतिज्ञा करके भी शुभोपयोगकी वृत्तिरूप अभिसारिकासे ठगाया हुआ मोह व अज्ञानको नहीं छोड़े तो वह बड़े दुखसकटोंमें घिर जायगा। फिर कैसे वह आत्माकी उपलब्धि करेगा? यह बात अपने आपके सम्बन्धमें भी विचारो। सो अब भैया! मोहकी सेनाको जीतनेके लिये कमर कस ही लो।

अब कहते हैं कि मेरे द्वारा मोहसेना कैसे जीती जायगी? उस उपायकी आलोचना करते हैं अर्थात् मोहविजयके उपायभूत तत्त्वज्ञानको अपनेमें चारों ओर देखकर जिज्ञासुके प्रति

कहते हैं—

जो जाणदि अरहत दव्वत्तगुणत्तपज्जयत्तेहि ।

सो जाणदि अप्पाण मोहो खलु जादि तस्स लय ॥८०॥

प्रभुस्वरूपके परिचयमे आत्मस्वरूपका परिचय—जो अरहतदेवको द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व इन तत्त्वोंसे जानता है, वह निज आत्माको जानता है, क्योंकि निश्चयदृष्टिसे शुद्ध आत्मामे और निजमे अन्तर नहीं है । निरुपाधि स्वतन्त्र निज आत्मतत्त्वको पहिचानने वाले अन्तरात्माके मोह लयको प्राप्त होता है । शुद्ध आत्माके स्वरूपमे और निज आत्माके स्वभावमे अंतर न होनेसे शुद्ध आत्माकी पहिचानसे जैसे निज आत्माकी पहिचान होती है, वैसे ही निज आत्मस्वभावकी पहिचानसे शुद्ध आत्माकी पहिचान होती है तथा स्पष्टतया निज आत्मस्वभाव की पहिचानके बलसे शुद्ध आत्माकी पहिचान स्पष्ट होती है । शुद्ध आत्माके परिज्ञानके समय भी निज आत्माके ज्ञानगुणकी परिणतिका ही अनुभव है । अतः यद्यपि तत्त्वतः निज आत्माके स्वभावकी परखसे शुद्धात्माकी परख हुई है तथापि उसका विषय प्रथम शुद्धात्मारूप परपदार्थ होनेसे संस्कारवश यही उपाय प्रथम आता है कि जो अरहतको द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्वसे जानता है, वह आत्माको जानता है ।

द्रव्यत्व, गुणत्व व पर्यायसे प्रभुका स्वरूप—अब द्रव्यत्व, गुण व पर्यायसे अरहत का क्या स्वरूप है ? इसका वर्णन करते हैं । प्रथम यह जान लेना चाहिये कि द्रव्य, गुण, पदार्थ क्या है ? जो अन्वयस्वरूप है, तीनो कालोमे प्रत्येक परिणमनोमे जिसका प्रवाह है, ऐसा अखंड एक वस्तु द्रव्य है और उस अन्वयीके विशेषण (शक्तियाँ) गुण हैं और द्रव्यकी प्रतिसमयकी दशांश पर्याय है । अब भगवान् अरहतमे (जो कि द्रव्यसे, गुणसे और पर्यायसे सभी दृष्टियोंमे शुद्ध हैं) द्रव्यत्व, गुण व पर्यायको देखते हैं—यह चेतन है, यह अचेतन है—इस प्रकार जिस एकका अन्वय है, वह द्रव्य है, और जो अन्वयस्वरूप चेतन द्रव्य है, उसके आश्रित जो विशेषण है, चैतन्य है, वह गुण है । यह गुण सर्वगुणोमे प्रधान अर्थात् द्रव्यकी विशिष्ट स्वरूप सत्ताका मूल होनेसे प्रधानदृष्टिसे विवेचित है । विशेषतया तो चेतन द्रव्यमे अस्तित्व, वस्तुत्व आदि अनेक सामान्यगुण एवं चेतनत्व अमूर्तत्व आदि अनेक विशेषगुण हैं तथा पर्याय एक-एक समय मात्र जिनका काल सुनिश्चित है, अतएव जो परस्पर एक दूसरेमे भिन्न हैं, चेतन वस्तुकी ही परिणतियाँ हैं, वे सब पर्याय हैं ।

द्रव्य और गुणकी दृष्टिसे आत्मा व परमात्मामे अन्तरका अभाव—यहाँ द्रव्य और गुणदृष्टिसे निज आत्मा व विभुद्ध आत्मामे कोई भी अन्तर नहीं है, मात्र पर्यायदृष्टिमे अन्तर है । भगवान् अरहतका पर्याय सोलहवानसे तपाये गये मुवर्णके सदृश पूर्ण निर्मल है, किन्तु कर्मफलमे जुड जानेके उपयोगके कारण हम ससारियोंका पर्याय समझते हैं । यहाँ अरहत भग-

वानके द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्वके जानने वाले आत्माको ज्ञाता होना कहा है, क्योंकि अरहत भगवानका गुणपर्याय भी अत्यंत निर्मल है। अतः पर्यायका गुणोमें अभेदरूपसे समझमें आना सुकर है। वैसे तो यथार्थतया किसी भी आत्माको द्रव्यत्व, गुणत्व पर्यायसे जाननेसे पर्यायके अभेदगत गुण और गुणके अभेदगत आत्मतत्त्वका ज्ञान हो लेता है, परन्तु जहाँ द्रव्यस्वभावके प्रतिकूल पर्यायें होती हैं वहाँ पर्यायोका अभेदीकरण सुकर नहीं है। जिस प्रकार दर्पणमें निजी स्वच्छता भी होती है, उसमें परपदार्थ रक्तपट आदिको निमित्त करके जो छाया परिणति होती है, उस परिणतिका उपादान दर्पणकी निरुपाधि स्वच्छता है, किन्तु रक्तच्छायापरिणतिको उसकी स्रोतभूत स्वच्छतामें अभेद करना दुष्कर होता है तथा यदि रक्तपट आदि प्रतिकूल निमित्तके अभावसे दर्पणकी स्वच्छतापर स्वच्छ छाया भी रहती है। उस स्वच्छ छायाका उसकी स्रोतभूत निजी स्वच्छतामें अभेदीकरण सुकर होता है। उसी प्रकार आत्मामें दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य गुण होते हैं। उसमें परपदार्थ कर्मको निमित्तमात्र करके जो विकृति होती है, उस विकृतिका उपादान तात्कालिक योग्यतासपन्न दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य है, किन्तु विकृतिको उसकी स्रोतभूत दर्शनादिमें अभेद करना दुष्कर है तथा यदि मोहनीयादि प्रतिकूल निमित्तोंके अभावमें आत्माके दर्शनादि गुणोंकी स्वभावपरिणति होती है, उस स्वाभावपरिणति को उसके स्रोतभूत दर्शनादि गुणोंमें अभेद करना सुकर होता है और समस्त गुणोंका एक प्रधान भावमें अभेद एव स्वभावका स्वभाववानमें अभेद सुकर है। जो इस प्रकार भेदोंको सक्षिप्त करके अभेदस्वभावमें पहुँच जाता है, वह निरपेक्ष यथार्थ स्वतन्त्र आत्माको जानता है और उसका मोह लयको प्राप्त हो जाता है।

प्रभुमिलनसे मोहक्षय—यहाँ मोहके क्षयकी बात कही जा रही है। यद्यपि इस कालमें मोहका उपशम, क्षयोपशम तो हो लेता है, क्षय नहीं होता है तथापि चैतन्यस्वभावीकी प्रबल श्रद्धासे सम्यक्त्वका ऐसा प्रवाह हो लेता है कि जब तक मोह क्षयको प्राप्त न हो जाय, अंतर नहीं पड़ता। यह बात तो यहाँ अब भी हो ही सकती है। जो अरहतको द्रव्य, गुण, पर्याय से जानता है, वह आत्माको जानता है, क्योंकि यथा द्रव्य, गुण, पर्यायशक्ति अरहत भगवान की है तथैव द्रव्य, गुण, पर्यायशक्ति मेरी है—यह दृढतम विश्वास है, क्योंकि उसने अपने आपका अपने स्वभावसे विश्वास किया है। वर्तमानमें जो क्षणिक विकार हो रहे हैं, जिनसे कि हममें और अरहतमें अंतर हो गया है। वे मेरे स्वरूप नहीं हैं, होते हैं, परन्तु ज्ञानी अंतरंगसे तो उनका ज्ञातामात्र है। जो आत्मस्वरूपको जानते हैं व प्रभुस्वरूपसे मिलान करके आत्मस्वरूपका दृढ और विशद निर्णय रखते हैं, उनका मोह क्षयको प्राप्त हो जाता है।

आत्मोद्धारक। स्वाधीन मार्ग—अहाँ! आत्मोद्धारका मार्ग कितना स्वाधीन है? आत्मोद्धारका उपाय सम्यग्ज्ञान है। इसमें किसी भी परवस्तुकी अर्पेक्षा प्रतीक्षा, आधीनताकी

घात नहीं गई है। निजस्वभावकी कारगुता ही सर्वदशाओंमें जोशका मार्ग है। निज स्वभाव अरहत भगवानसे हीन नहीं है। जैसा अरहत भगवानका स्वरूप है, वैसा ही मेरा स्वभाव है। परिणामनमें जैसे अरहत प्रभु है, वैसा मैं भी अवश्य हो सकता हूँ। स्वभावप्रतीति वालेके इस जोड़में कालके अंतरकी खबर भी नहीं है। अतः वर्तमानमें ही वह प्रभुमें अद्वैत हो रहा है। जहाँ पर्यायोको गुणमें गुणको गुणीमें अभेद करके द्रव्यकी प्रतीति हुई तो उस प्रतीतिके फल-स्वरूप “कारणसदृश कार्यम्” इस न्यायके अनुसार लक्ष्यके विषयभूत अखंड चैतन्यस्वभावकी कारणरूपसे उपादान करके परिपूर्ण स्वभावका विकास हो जाता है। इसी दशाको जब तक शरीरका एक क्षेत्रावगाह रहता है अरहत कहते हैं। जैसे अरहतको द्रव्य, गुण, पर्यायमें परखने पर निज स्वभावकी प्रतीति होती है, वैसे सिद्ध प्रभुको द्रव्य, गुण, पर्यायसे परखनेपर भी आत्मज्ञान होता है तथापि यहाँ अरहत देवको दृष्टान्तमें रखनेका मात्र प्रयोजन इतना ही है कि पहिले साकार अर्थात् सकलपरमात्मामें द्रव्य, गुण, पर्यायको परखनेकी हम साकार सकल आत्माओंको विशेष सामञ्जसता प्राप्त होती है एवं इस मनुष्यलोकमें विराजमान शुद्ध आत्मा अरहतदेव ही है।

अरहत देवके द्रव्य, गुण, पर्यायकी जो पद्धति है, वही मेरी है। जैसे अरहत देवके द्रव्यस्वभावमें से पर्यायें प्रकट हुई हैं, होती हैं, वैसे ही हमारे द्रव्यस्वभावमें से ही पर्यायें प्रकट होती हैं। अरहत दशा भी मेरी मेरे द्रव्यस्वभावमें से ही प्रकट होगी। इस प्रतीति वालेको बाहर कुछ करना नहीं रह जाता (करना तो किसीको भी बाहरमें कुछ नहीं होता, मात्र करने का विकल्प ही मुग्धके होता है) मात्र निज चैतन्यस्वभावकी दृष्टि ही बरनेकी होती है। यह दृष्टि स्वयकी परिणति है, इसका विषय भी स्वय है, अतः यह कार्य अत्यंत स्वाधीन है।

अन्तस्तत्त्वकी परिपूर्णता—मेरा आत्मा परिपूर्ण है, विकार भी है। वहाँ भी परिपूर्ण व अधूरा कभी नहीं, मात्र परिणतिका अन्तर ही तो है। वह विकार मेरा स्वभाव नहीं, ऐसे विकारका प्रतिषेध करके समस्त शक्तियोंके अभेदस्वरूप निज आत्माको देखनेपर उपयोगमें भी अपूर्णता नहीं रहती, ऐसे परिपूर्ण निज आत्माका जिसे अनुभव है, उसे जगतमें कुछ बाछनीय नहीं है। यह चैतन्यस्वभाव ही मोहका नाशक है, उस स्वभावकी मुझे प्रतीति हो चुकी। अब मोहके क्षयमें शङ्का नहीं, ऐसे मोहक्षयके कार्यमें निःशक्ता आनेपर मोहक्षय चाहे दूसरे तीसरे भवमें हो तथापि इस निःशङ्कताके बलपर इस प्रणालीमें अन्तर नहीं आवेगा।

आत्मज्ञानमें अहिंसाकी प्रतिष्ठा—सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य मात्र आत्मज्ञान है, आत्मज्ञानी ही अहिंसक हो सकता है। वस्तुतः हिंसा स्वयं स्वयकी करता है और अहिंसा भी स्वयं स्वयकी करता है। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभकी परिणति ही हिंसा है और इन परिणतियों का अभाव ही अहिंसा है। जो ऐसे परिस्पष्ट स्वरूपके उपयोगमें होता है, उसके मिथ्यात्वादि

का अभाव होनेसे अहिंसा स्वयं है। यथार्थतया अर्हद्भूत अहिसक है। वही सच्चा दयालु है। अपनी दया ही सर्वोपरि है, अपनी दया करने वालेके निजहिंसाका महान् पातक स्वयं दूर हो जाता है। इसी प्रकार आत्मज्ञानी ही सत्य, अचौर, सुशील और अपरिग्रही होता है। जैसे अरहतका आत्मा पवित्र शुद्ध है, उसमें और किसीका प्रवेश नहीं और न स्वयंसे किसीकी व्युच्छिन्ति है। इस प्रतीतिसे अपने स्वरूपकी ओर भुक्नेमें परिपूर्ण सत्य, बाह्यके सम्पर्कका अभावरूप अचौर्य, अपने परिपूर्ण शीलमें स्थिरता और सकल परपदार्थोंके ग्रहणका अपरिग्रह स्वयं ही हो जाता है।

स्वभावदृष्टिरूप दया—ससारी प्राणीने परभावकी दृष्टिरूप महान् खेद ही अब तक किया, स्वभावदृष्टिरूप अपनी दया नहीं की। इसीसे भवभ्रमणका महान् दंड भोगा। आत्मा स्वयं विज्ञानघन और आनन्दमय है, इसमें कोई कमी नहीं है, जो बाहरसे कुछ जोड़कर ज्ञानी व सुखी बनाया जाय। इसी तरह जो ज्ञान व सुखका बाधक है, वह बाह्यमें कहीं नहीं है, वह मोह रागद्वेषरूप विकार परिणमन ही है। वह विकार स्वभावदृष्टिके बिना दूर नहीं होता। स्वभावकी परखका उपाय जिनके स्वभावका विकास हो गया है, ऐसे अरहत भगवानके द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्वका निरीक्षण है। यहाँ अरहतके स्वभावको अपने स्वभावके साथ एकरूप सादृश्य कर अनुभव करनेकी बात है। इसी परिणतिसे आत्मावगम होता है। अब किस प्रकार अरहतको द्रव्यत्वादिसे विचारनेपर अभेदस्वभावमें पहुँच होती है? इस पद्धतिका वर्णन करते हैं।

मोहक्षयके उपायमें दृष्टान्तपूर्वक एकत्वोपयोगका निर्देशन—जो अन्तरात्मा त्रिकाल रहने वाले उस समस्त एक आत्मद्रव्यको (जिसे कि प्रकृतमें अरहतके उदाहरणसे प्रारम्भ किया है) एक ही कालमें ग्रहण करता है, उस अन्तरात्माके अन्तरमें ऐसी प्रबल महिमा उठती है कि उसके निजस्वभाव सामान्यमें स्थिति हो जानेसे निराश्रयताके कारण मोह नष्ट हो ही जाता है। ज्ञानमें ऐसी अद्भुत महान् सामर्थ्य है कि त्रिकालसम्बन्धी वह द्रव्य एक क्षणकी ज्ञानपर्यायोमें जान लिया जाता है। यह त्रैकालिक द्रव्य विकल्परूपसे एक कालमें पूर्ण नहीं जाना जा सकता है, किन्तु निर्विकल्प पद्धतिमें परिपूर्ण ज्ञात हो जाता है। जैसे मोतियोंका एक लम्बा हार है, वह समस्त एक कालमें अनुभव होता है, परन्तु यदि एक-एक मोतीपरं दृष्टि हो तब वह समस्त एक कालमें नहीं जाना जाता, अभेददृष्टिमें भी वह हार उतना ही जाना जाता है जितना कि वह पूरा है। इसी तरह अभेददृष्टिमें वह आत्मा परिपूर्ण ही जाना जाता है। यह अभेददृष्टि अथवा त्रिकालकी एक कालमें तुलना किस पद्धतिसे होती है? वह इस प्रकार है—जैसे एक हार के अनुभवको करने वाला समस्त मुक्ताफलोको हारमें ही संक्षिप्त गर्भित कर देता है वैसे ही यह अन्तरात्मा चेतनकी सर्वविवर्तोंको उनके मूल स्रोतभूत चेतनमें ही संक्षिप्त कर देता है तब वहाँ

मात्र चेतन द्रव्यका— निर्विकल्प ब्रह्मका प्रतिभास होता है । दिव्य विशेष्यत्वकी वासना दूर हो जाती है तब जैसे हारमे स्वभावसे जैसे स्वच्छताका प्रतिभास चलने लगा था वह भी हारमे भेदरूपसे नहीं रहता, वैसे ही पर्यायोके अन्तर्धानके पश्चात् प्रतिभासमे आया हुआ चैतन्यस्वभाव चेतनमे भेदरूपसे नहीं रहता । वहाँ जैसे केवल हारका अवगम रह जाता है, इसी प्रकार केवल आत्माका अवगम रह जाता है । जहाँ केवल आत्माका परिच्छेदन है—अमुक वर्ती है, अमुक कर्म है, अमुक क्रिया है, ऐसा विभाग नष्ट हो जाता है । यहाँ जैसे हार पहिनने वाला पुरुष हारकी शोभाके सुखका अनुभव करता है, किन्हीं विकल्पोको नहीं, वैसे स्वसवेदक अतीन्द्रियज्ञान के साधनसे अभेदरूप आत्माके सुखको अनुभवता है । इस तरह जब क्रियारहित निश्चल चैतन्य-स्वभावोपयोगी होता है, वहाँ मोहका आश्रय ही नहीं रहता, सो वह मोह लयको-क्षयको प्राप्त हो जाता है ।

अपूर्व धर्मसाधन—कितना अपूर्व किन्तु स्वाधीन सरल उपाय है सर्व विपदाओंके भञ्जन कर लेनेका । इस निष्क्रियकी ओर उन्मुख करने वाले पुरुषार्थके अतिरिक्त जो भी परविषय करते हुए व भेदको विषय करते हुए विकल्प है, वे चाहे अनाकुल सुखसवेदनके पूर्व-वर्ती रहे आवें, किन्तु अनाकुल निर्विकल्प अवस्थाको प्राप्त नहीं करते ।

यह धर्मके प्रारम्भकी बात है, जिसने अपने आत्माको नहीं जाना वह पर्यायको लक्ष्य करके कितने ही कठिन व्रत, उपवास, तप कर ले, परन्तु शांतिको प्राप्त नहीं होता । वहाँ यदि आनन्द मानता है तो वह भी एक लौकिक सुख है । धर्म चैतन्यस्वभावके आश्रयसे होता है, परके लक्ष्यसे पुण्य पाप, लौकिक सुख दुःख, शुभोपयोग अशुभोपयोग होते हैं, वह पर चाहे स्वयंके विशेषरूप हो या परद्रव्यरूप हो, उस पर्यायके लक्ष्यमें अटक जाने वाला पर्यायदृष्टि अज्ञानी धर्मका प्रारम्भक भी नहीं है । यह बहिरात्मा आत्माका पर्यायसे ही पहिचान कर रहा है, कुछ ज्ञानमें बढ़ा तो द्रव्य, गुण, पर्यायको भेदसे ग्रहण कर रहा है, इसलिये भेदोंके आश्रयसे मोह बसाता है । परन्तु जिस अन्तरात्माने पर्यायको गुणमें, गुणको गुणोंमें अन्तर्धान करके अभेदस्वरूप निजका अनुभवन किया, वहाँ अखण्ड अभिन्नके लक्ष्यसे अभिन्न अविकारी पर्याय प्रकट होती है । अतः बेचारे मोहको कोई आश्रय नहीं मिलता ।

प्रभुस्वरूपके अवगममें आदेशोका विधान—यहाँ अरहतको द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्वसे जाननेका विकल्प तब तकका है जब तक त्रैकालिक आत्मा सर्वस्वरूप परिपूर्ण एक कालमें अनुभूत नहीं होता । इन विकल्पोके द्वारा अखण्ड आत्मा लक्ष्यरूप किया गया है, उस अखण्ड अभेदरूप आत्माके लक्ष्यसे विकल्पोको तोड़कर अभेद आत्माकी उपलब्धिका आदेश है । ज्ञानीके अखण्ड अभेद आत्माके अनुभवके समयकी पर्यायमें पहिले पीछे स्वभावरूपतया निषेध है व अनुभव कालमें भी इससे विपरीत श्रद्धा नहीं रखते ।

अरहंतके स्वरूपको जाननेपर पूर्वपर दशाये, उपाय, उपेय सर्व कुछ जान लिया जाता है। अरहंत भी पहिले अज्ञानदशामें थे, उनकी आत्माने पूर्व हुए अरहतको द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्वसे जानकर अपने स्वरूपको पहिचाना और उस आत्मज्ञानकी स्थिरतासे शुद्धताकी वृद्धि द्वारा परमपवित्र अवस्था प्रकट की है, वे द्रव्यसे और गुणसे तो शुद्ध थे ही अब पर्यायसे भी शुद्ध हो गये हैं, इस प्रकार वे सर्व ओरसे शुद्ध हैं और अनन्तकाल तक शुद्ध रहेंगे। अरहतके स्वरूपको जानकर आत्मस्वरूपकी भी उपलब्धि होती है—जैसा अरहतका स्वरूप है सो मेरा है। पर्यायमे जो विकार है सो यद्यपि निजशक्तिका विकार परिणामन है तथापि मेरा स्वभाव-स्वरूप नहीं है।

प्रभुका परिस्पष्ट आत्मरूप—यहाँ अरहतका स्वरूप अतिम पाकपर उतरे हुए सुवर्ण की तरह अत्यन्त निर्मल जानना चाहिये। जैसे कोई भी शुद्ध सुवर्ण पहिलेसे ही शुद्ध न था प्रत्येक सुवर्ण पृथ्वीकाय है वह पृथ्वीकायिक बिना नहीं हो सकता है अर्थात् सुवर्ण पहिले खान मे सुवर्णपापाण था। उसे आँच पाकपर उतारा गया तब परद्रव्यका मेल समाप्त होकर शुद्ध हुआ, इसी तरह प्रत्येक अरहत पहिलेसे ही शुद्ध न थे, सर्व जीवोका आदि आवास निगोद है। व्यवहारसे क्षयोपशम लब्धिविशेष आदिका सुयोग पाकर निश्चयत अपनी मलीनताका यथायोग्य अभाव करके उत्तम भव धारण कर मनुष्यभव पाकर आत्मपुरुषार्थ द्वारा आत्मज्ञान पाकर निज चैतन्यमे प्रतयनरूप तपके द्वारा घातिया कर्ममल दूर होकर आत्मासे मोह राग द्वेषादि विभावका क्षय करके निर्मल दशा प्रकट की है। यहाँ स्वभावदृष्टिसे देखो तो जैसे ७५—८० टची सोना हो, चोहे सौ टची सोना हो, दोनों स्वभावतया समान हैं, हा वर्तमान दशामे अवश्य अन्तर है। स्वभावकी समानताकी श्रद्धा होनेपर ही ७५ टची सोनाको अत्यन्त निर्मल बनानेके वास्ते सौ टची सोने (जो कि पर्यायसे भी शुद्ध है) से मेल किया जाता है और फिर जो अशुद्ध सुवर्णमे अशुद्धता जात हुई, उसे सुवर्णमात्रके विकासके लक्ष्यसे अन्य पाकपर उतारा जाता है। इसी प्रकार मैं स्वभावसे अरहतदेवकी आत्माके स्वभावके समान हूँ, मात्र वर्तमान अवस्थामे अंतर है। अंतर करने वाला जो विकार है, वह मेरा स्वभाव नहीं है, क्षणिक पर्यायरूप है। इसे जिस उपायसे अरहतदेवकी आत्माने क्षय कर दिया है। मेरे भी उस अविकारी स्थायी स्वभावदृष्टि द्वारा क्षय हो जायगा। ज्ञानी अशुद्ध अवस्थामे भी वर्तमान निज आत्माको निर्मल आत्माके साथ मेल करता है, फिर उसे जो निर्मल आत्माको लक्ष्य कर अपनी ज्ञानपरिणतिसे स्पष्ट स्वभाव दिखा है, उसके बलसे अशुद्धताको दूर कर देता है।

परिस्पष्ट आत्मस्वरूपके अवगमसे प्रभुतालाभके उपायका निर्णय—अरहतके परिस्पष्ट स्वरूप जाननेसे आत्माकी पद्धतिका स्पष्ट शीघ्र निर्णय हो जाता है। जैसे अरहतका आत्मा सर्व लोकालोकको जानकर भी लोकालोकसे अत्यंत पृथक् है इसी तरह जगतके सभी आत्मा

परपदार्थोंको जानवर भी परपदार्थोंसे अत्यन्त पृथक् है । जैसे अरहत प्रभुका सुख आत्मस्वभाव से प्रकट होता है, वैसे जगतकी सभी आत्माओंका मुख निज मुख शक्तिकी परिणतिसे प्रकट होता है, अन्य किसी भी परपदार्थसे नहीं । जैसे अरहत प्रभुका आत्मा अपनी ही परिणतियों का ही कर्ता है अन्य किसीका नहीं वैसे ही सर्व प्राणी भी अपनी परिणतियोंके कर्ता है किसी परद्रव्यकी परिणतिके कर्ता नहीं है । अरहतदेव जैसे परसे अकिञ्चन अपनेसे परिपूर्ण है ऐसा ही हमारा आत्मा है । अरहतदेव पुण्य पापरहित, परिग्रहरहित और अपने ज्ञानदर्शन आदि सर्वशक्तियोंसे परिपूर्ण है, इसी प्रकार मैं आत्मद्रव्य भी पुण्य-पापरहित अपने ज्ञान, दर्शन आदि सर्व शक्तियोंसे परिपूर्ण हूँ । इस प्रकार अरहत देवकी तुलनासे निज स्वभावोन्मुखताके विकल्प करके उन विकल्पोंको भी तोड़कर स्वभावमे एकाग्र हुआ यही पुरुषार्थ मोहका क्षय कर देता है । अरहतके स्वरूपको देखकर अपनी प्रतीति करने वालोंको परद्रव्यको करने या परद्रव्यसे अपना कुछ करानेको प्रतीक्षा नहीं रहती है । इसलिये विकल्पोंके महान् क्लेशसे दूर हो जाता है ।

अभेद ब्रह्मके अनुभवसे मोहसेनाकी विजय—कर्ता कर्म क्रियाके विभागके विकल्प अस्थिरता आकुलता उत्पन्न करते हैं । जहाँ मैं ही कर्ता हूँ, कर्म हूँ, क्रिया हूँ—इस प्रकारके अभिन्न कर्ता, कर्म, क्रियाका अनुभव किया वहाँ तदनन्तर पर्यायको गुणमे, गुणको द्रव्यमे अन्तर्लीन कर देनेके कारण यह अभिन्न कर्तृ कर्म क्रियाका भी भेद क्षीण हो जाता है और ज्ञान-स्वभाव वृहणशील होता है, इसी शक्तिके कारण इस आत्माका नाम ब्रह्म भी है । इस ब्रह्मके अनुभवको प्राप्त—निष्क्रिय चैतन्यमात्र असीमित भावको प्राप्त अन्तरात्माके निष्कप निर्मल प्रकाश वाले रत्नकी तरह (जैसे वहाँ अधिकारको अवकाश नहीं) निराश्रयता होनेसे वहाँ मोहाधिकार प्रलीन हो जाता है ।

यदि ऐसा ही हुआ तो मैंने मोहकी सेनाके जीतनेका उपाय पा लिया । यहाँ शकारूप बात नहीं है, यह तो जाननेके बाद निःशङ्क शिष्य धर्मकी सरलता, स्वाधीनता व सुकरता समझकर कि बस इतना ही काम है—खुदका खुदमे जाननमात्रकी ही बात है तो मोहसेनाके जीतनेका उपाय तो यही हाथमे ही है, प्राप्त हुआ । अब यह अलौकिक धनी जिसने सम्यग्ज्ञान रूपी चिन्तामणि प्राप्त कर लिया है, वह इस ओर जागता ही रहता है, क्योंकि अपूर्व रत्नको हस्तगत कर लेनेपर उसकी स्थिर व्यवस्था व्यवस्थित जब तक नहीं कर पाता है तब तक वह समझता है कि इस प्रकार अलौकिक स्वभावदृष्टिसे यह सम्यक्स्वरूपी चिन्तामणि प्राप्त भी कर लिया तब भी मेरा प्रमाद इस रत्नका चोर है । इसलिये यह जानी जागता ही रहता है, अपने स्वभावके उन्मुख होनेको यत्नशील रहता है ।

सम्यक्त्वचिन्तामणिकी रक्षाके लिये ज्ञानजागरण—यह सम्यक्त्व चिन्तामणि है ।

चिन्तामणिके सम्बन्धमे यह किम्बदन्ती है कि इस रत्नके हस्तगत होनेपर जो जो विचारो, उसकी पूर्ति हो जाती है, परन्तु किसी भी पाषाणमे रत्नमे ऐसी शक्ति नहीं है कि उसके पाने पर जो जो विचारो, वह प्राप्त हो ही जावे। किन्तु सम्यक्त्व ही चिन्तामणि है, इसके पानेपर सर्व अर्थकी सिद्धि हो जाती है। जहाँ समस्त परपदार्थोंसे परभावोंसे पृथक् निज चैतन्यभावमे स्थिरता हो जाती है, निर्विकल्प स्वानुभव होता है वहाँ समस्त अनन्त पदार्थोंमे मोह, राग, द्वेषका अभाव होनेसे अनन्त आकुलताका अभाव हो जाता है, वहाँ सर्व अर्थकी सिद्धि ही हुई। उस सम्यक्त्वरूपी चिन्तामणिके पानेपर भी यदि प्रमाद रहा अर्थात् विषयकषाय भाव रहा तो सम्यक्त्वरूपी रत्न रूल जायगा। यह चोर कही बाह्य अर्थमे नहीं है वह मेरी ही असावधानीका परिणामन है, इसीलिये उसका बड़ा धोखा है। यह इतना बड़ा धोखा है कि यदि इस के चक्रमे आये तो फिर ऐसा भी संभव है कि कुछ कम अद्वैतपुद्गलपरिवर्तन काल तक ससार-चक्रमे रूलना पड़ेगा। अतः यहाँ अन्तरात्मा बार-बार जागता है—यहाँ जागनेका तात्पर्य अपने आपको रागद्वेषमे बचाकर शुद्धस्वरूपमय अपने आपको प्राप्त करनेका यत्न है। वह किस प्रकार जागता है, इसका विवरण श्री भगवान् कुदकुद आचार्य करते हैं—

जीवो ववगदमोहो उवलद्धो तच्चमप्पणो सम्म।

जहदि जदि रागदोसे सो अप्पाण लहदि मुद्ध ॥८१॥

निजस्वरूपाचरणसे शुद्धात्मत्वका लाभ—जिसका मोहभाव दूर हो गया है, ऐसा ज्ञानी जीव आत्माके सम्यक् शिवमूल यथार्थ स्वरूपको प्राप्त करता हुआ भी यदि रागद्वेषरूप प्रमाद भावको त्याग देवे तब वह जीव शुद्ध निर्मल आत्माको प्राप्त होता है। मोहको दूर करनेका उपाय ऊपर कहा गया उपाय है। अर्थात् अरहतको द्रव्य, गुण, पर्यायसे जानना और अपने स्वभावसे एकमेक करना और पर्यायको गुणमे गुणको द्रव्यमे अन्तर्लीन करके निष्क्रिय चैतन्यमात्रका अनुभव करना मोह दूर करनेका उपाय है। यह उपाय सरल स्वाधीन होनेपर भी अबसे पहिले कठिन ही रहा है, इसमे निमित्त कारण मोहनीय कर्मका विपाक है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, मात्र अपनी ही परिणतिसे सब परिणमते है, किन्तु जो स्वभावविरुद्ध परिणामन है, उसमे निमित्तका आश्रयमात्र होना आवश्यक है। जैसा यहा आप दरीपर बैठे तो दरीने जबरदस्ती आपको नहीं बिठाया है कि आप स्वयं दरीको आश्रयमात्र करके अपनी क्रियासे बैठ गये। यहाँ मैं तख्तपर हूँ, तो तख्तने जबरदस्ती तो हमे बिठाया नहीं। हम ही स्वयं अपनी कषायचेष्टासे प्रेरित होकर निमित्तके निमित्तकी परम्परापूर्वक यह शरीर शरीरक्रियासे परिणत होता हुआ तख्तको आश्रयमात्र करके बैठ गये। ऐसी प्रक्रिया सर्वनिमित्तकी जानना, फर्क इतना है कि जहाँ परस्पर निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है, वहाँ कुछ विशिष्टता नजर आती, फिर भी सर्वत्र सर्वद्रव्य परस्पर अत्यन्तभावको लिये हुए है। प्रकृतमे विभावपरिणामोको

निमित्तमात्र पाकर बद्ध हुए मोहनीय कर्म रसद्वंद्वोंके विपाकको निमित्त मात्र पाकर जीवकी निज स्वरूपाचरणमे कुछ भी सावधानी न रही तो वह अशुद्ध आत्माको अर्थात् ससरणको प्राप्त होता रहेगा ।

क्षयोपशमलब्धिका लाभ—सम्यक्त्वप्राप्तिके अर्थ ५ लब्धियाँ होती हैं । जिसमे सर्व प्रथम लब्धिका नाम क्षयोपशमलब्धि है, जिसका अर्थ सर्व कर्मोंके अनुभाग आदिमे शिथिलता होना है । सो सर्वप्रथम कर्मोंकी शिथिलता होना आत्मोन्नतिमे आवश्यक है । यदि ऐसा न हो तो क्या कारण है जो विशिष्ट विशुद्धिका पात्र जीव नहीं होता है । यदि अकारण ही कहो तो व्यतिकर सकर हो जायगा । यदि यह कारण कहो कि खुदने खुदपर दृष्टि नहीं की तो यह तो प्रश्नसम उत्तर हुआ । यही तो पूछा जा रहा है कि क्यों खुद खुदपर दृष्टि न कर सका ? कर्मोंके फलोमे क्यों जुड़ता रहा ? इसका समाधान मोहनीयकर्मके विपाकको निमित्त माननेके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है । ऐसा माननेपर पुरुषार्थको ऐकांतिक पराधीनता नहीं आती है, क्योंकि हम लोग जिस अवस्थामे बैठे हैं, वहाँ उतने क्षयोपशमकी तो निश्चितता है ही । अब पुरुषार्थके लिये बहाना करना ठीक नहीं है, यह तो प्रथम अवस्थाकी बात कही है । वहाँ भी वह विभाव कर्मके आधीन नहीं, स्वके चतुष्टयके ही आधीन है, पर तो मात्र निमित्त है । **आत्मभाव और कर्मविपाक**—इन दोनोंमे मुकाबलेतन आत्मभावकी विशिष्टता है, क्योंकि यह ईश्वर है, फिर भी अत्यंत तीव्रमोहकी निम्न अवस्थामे जीवके उन्नतिका प्रारम्भ क्षयोपशमलब्धिसे होता है । ऐसा होनेपर भी कर्मसे परिणति नहीं होती, सर्व द्रव्योका अपने अंतरेमे ही परिणामन होता है ।

मोहप्रक्षयके होनेपर रागद्वेषका शीघ्र क्षय—द्रव्य है और उसकी पर्याय है । पर्याय द्रव्यस्वभावकी ही प्रतिसमयकी अवस्था है, वह जिसका परिणामन है, उसपर दृष्टि जाय तो पर्याय गौण होकर मात्र द्रव्य अनुभवमे रहे—इस तत्त्वको जिसने जाना, उसने आत्माको जाना और उसके मोहका अपसरण हुआ । इस प्रकार उपवर्णित स्वरूपके उपायसे मोहको दूर करके भी व भले प्रकार आत्मतत्त्वको प्राप्त करके भी यदि रागद्वेषको कोई निर्मूलन करता है तो ही शुद्ध आत्माको अनुभवता है । रागद्वेषको पुष्ट करने वाला मोह है, जैसे वृक्षकी हरियालीका पोषक वृक्षकी जड़ है । वृक्षकी जड़ मिट जानेपर हरियाली कब तक रहेगी ? इसी प्रकार मोह के दूर होनेपर रागद्वेष कब तक रहेगा ? फिर भी यदि रहे हुए रागद्वेषका अनुवर्तन करेगा । तो प्रमाद विषयकषायके तत्र होनेसे लुट गया है, शुद्ध आत्मतत्त्वकी प्राप्तिरूप चिन्तामणि जिसका ऐसा निर्धन होता हुआ अंतरगमे सतत ही होवेगा । इस रागद्वेषकी आँदाका कारण देवस्वरूपकी मूढता है अथवा जहाँ मोहादि भावोका उदय हुआ, वहाँ देवस्वरूपमे मुग्ध हो जाता है । तो देवस्वरूपका भूल जाना व मूढता हो जाना पुनः पतनका साधन हो जाता है ।

अरहंत प्रभु के स्वरूप को द्रव्य गुण पर्यायोमे जानकर पश्चात् तद्रूप जो तिज शुद्धात्मस्वभाव है, उसमे स्थिर होकर मोक्षमार्गका अंतिम स्थान पावेगा । उदयमे आते हुए रागद्वेषका अनुवर्तन न करना अन्तरात्माका पुरुषार्थ है । आये हुए को पूछना उससे निवृत्त होनेका उपाय है ।

अन्तस्तत्त्व चिन्तारत्नके लुट जानेका कारण प्रमादाधीनता—इस आत्माका शुद्ध आत्मतत्त्वरूपी चिन्तारत्न लुट गया, इसका अंतरण कारण उस ही आत्माका प्रमादके आधीन हो जाना है । जैसे लोकमे कहते है कि अपनी सावधानी नही करते, दूसरोको लुटेरा कहकर कोसते हो, इसी तरह आत्मा अपनी सावधानी नही करता और बाह्य पदार्थको अपने शुद्ध विकासका लुटेरा कहते है । बाह्य द्रव्य अपनी ही परिणतिका कर्ता है । एक द्रव्य दूसरे द्रव्यकी परिणतिको त्रिकालमे भी नही कर सकते । यदि कोई किसीकी परिणति कर दे अर्थात् उस पर्यायमे उस काल तन्मय हो जावे तो द्रव्यका ही अखंड स्वरूप न रहनेके कारण नाश हो जावेगा । तब यहाँ जो आत्माकी विकृत अवस्था हो रही है, वह उस ही की भूलका परिणाम है । आत्मस्वभावको भूल जानेसे जो विपदा आती है, उससे वह अन्तरणमे महान् सतप्त होता रहता है । जो भूल करता है वही सतप्त होता है, यह द्रव्यदृष्टिसे कथन है । भूल करने वाली पहिली पर्याय है और सतप्त करने वाली पर्याय अगली पर्याय है । यह भेद पर्यायदृष्टिसे कथन है । यथार्थतया तो भूल करते समय ही वही पर्याय भूलके फल आकुलताको भोगती है और उस समयकी अवस्थाको निमित्तमात्र पाकर कर्मरूप हुए कार्मणिवर्णनावोके उदयकालमे उपचार से पूर्व क्रियाके फलको भोगते समय प्रमाद (भूल) को वही पर्याय करता है । मेरे चोर मेरे ही अंदर है, परन्तु स्वभावमे नही, क्योकि वह चोर विभाव पर्याय है, और सभी पर्यायोका प्रवेश स्वभावके ऊपर है अर्थात् स्वभावकी निरुपाधि अथवा सोपाधि क्षणिक परिणतिया है । सो ये जो लुटेरे मेरे अन्दर है, वे रागद्वेष ही है । अतः मुझे इन रागद्वेष विभावोके निषेधके लिये अत्यंत जागृत रहना चाहिये ।

रागद्वेषके निर्मूलनमे परिस्पष्ट शुद्धात्माका लाभ—इस गाथामे मोहके अपसरणकी बात कही गई है और बताया है कि मोह दूर करके भी आत्मतत्त्वको प्राप्त करके भी यदि रागद्वेषका निर्मूलन करें तो शुद्धात्माका अनुभव होता है । यहाँ सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञानका एक साथ होना सूचित किया है । जिस कालमे मोह (अज्ञान) का विनाश है उसी कालमे आत्मतत्त्वका अवगम है, किन्तु अभी चारित्र्यकी प्राप्ति नही है । इसलिये कहते है कि यदि रागद्वेषका निर्मूलन करें तो शुद्धात्माका अनुभव हो । यहाँ बताया गया है कि शुद्धात्माकी रुचिर रूप सम्यग्दर्शन व आत्मतत्त्वके अवगमरूप सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति होनेपर भी रागद्वेषका निर्मूलन न हो तो शुद्धात्माका अनुभव नही होता । शुद्धात्माका अनुभव सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व स्वरूपाचरण चारित्र्यकी विशेषता—इन तीनों करि साध्य है । रागद्वेषकी प्रवृत्तिमे शुद्धात्माका

अनुभव नहीं तथा यदि बार-बार रागद्वेषका अनुवर्तन किया तो वह आत्मतत्त्वोपलभक सम्यक्त्व व सम्यग्ज्ञानरूपी रत्न लुट जायगा, मिथ्यादृष्टि हो जावेगा। साधारणतया रागद्वेषके रहते हुए भी सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान रह लेता है, किन्तु मोह, आसक्ति पुन-पुन रागद्वेषमें लगनेसे सम्यक्त्व भी नष्ट होता है। सम्यग्दृष्टिके जो रागभाव रह जाता है, उसमें उसकी रुचि नहीं है, उसे विकार समझकर हटानेका ही भाव करता है। रागद्वेष विकार उपाधिज भाव है, मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो ज्ञाता हूँ, ऐसी अन्तःस्वीकृति उसके है। इस गाथासे पहिले मोहके अपसरणका उपाय बताया है कि अरहतके द्रव्य, गुण, पर्यायको जानने वाले आत्माको जानते हैं—अनुभवते हैं और वे मोहके क्षयको प्राप्त होते हैं।

ससरणके निवारणके लिये अत्यन्त जागरणकी आवश्यकता—इस गाथामें बताया जा रहा है कि उक्त उपायसे आत्माका परिज्ञान भी हो जावे, किन्तु जब तक भेदरूप विकल्प बना रहता है तब तक शुद्धात्माका अनुभव है। क्योंकि पर्यायको गुणमें, गुणको द्रव्यमें विलीन करके द्रव्य विकल्पको भी तोड़कर शुद्ध आत्माका अनुभव होता है। वहाँ जो पहिले अरहत देवकी भक्तिरूप भाव है, वह शुद्धात्मासे विलक्षण होनेसे विकृत भाव है, विकारसे धर्म नहीं होता, उस विकाररूप विकल्पसे मुक्त होकर शुद्धात्माका अनुभव है। हाँ, यह बात अवश्य है कि जिसके विषयकषायरूप तीव्र राग है, अर्हद्भक्तिरूप मदरागकी योग्यता ही नहीं है, वह अविकारी आपके उन्मुख होनेका प्रथम पात्र भी नहीं है, परन्तु जो भक्तिरूप मदरागमय पर्याय में ही अटक जावे तब वह भी अविकारी भावके उपयोगका पात्र नहीं है, और जो विषयकषाय के रागमें अटक जाय तो सम्यक्त्व पाया हो तो वह भी नष्ट हो जाता है। अतः मुझे रागद्वेष के निवारणके अर्थ अत्यन्त जागृत रहना चाहिये।

संसारपारगामीका सखारपारका मार्गनिर्देशन—अब ग्रंथकार श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्य इस तरहकी बुद्धिको व्यवस्थित कराते हैं कि मोक्षका वास्तविक पथ यही भगवतोने स्वयं अनुभव करके प्रदर्शित किया है। यह ही मार्ग, अन्य नहीं जो कि ८० व ८१ गाथामें कहा गया है। यह एक ही है। लौकिक विनयवादी कहा करते हैं कि किसी मजहबका सहारा लो, सब एक ही जगह पहुँचाते हैं, परन्तु बात ऐसी नहीं है, क्योंकि किसीने स्वतन्त्रताको धर्म कहा है, तो किसीने परतन्त्रताको, किन्हींको अपनी ही सत्ता स्वीकार नहीं है, तो किसीको अपनी कूटस्थ सत्ता स्वीकार है आदि। ऐसी परस्पर विरुद्ध धारणावोका प्राप्ति स्थान एक नहीं होगा। आत्माको द्रव्य, गुण, पर्यायसे जानो। जब आत्मद्रव्य स्वतन्त्र है तब गुण भी स्वतन्त्र है और पर्याय भी स्वतन्त्र है, परन्तु निमित्तमात्र करके परिणामने वाले विभाव अपनी परिणति क्रिया में स्वतन्त्र हैं, पर्याय परिणामनेमें स्वतन्त्र है। इससे विपरीत द्रव्यको परतन्त्र मानना, गुणको परतन्त्र मानना, पर्यायको परतन्त्र मानना, दिखती हुई दुनियाका भी विनाश करना है, पारमा-

धिक नाश तो है ही । भगवत अरहंत देवाधिदेवने वर्यं इस मार्गका अनुभव किया और सफल हुए । सफल होकर निरीह दिव्यध्वनि द्वारा लोगोंको बतानेमें निमित्त कारण हुए । मोक्षमार्ग निज आत्मस्वभावकी रुचि प्रतीति स्थिति है, अन्य नहीं है । ऐसी परिपूर्ण श्रद्धा हुए बिना मोक्षमार्गका प्रारम्भ नहीं होता । जैसा तत्त्व है, वैसी ही बुद्धिकी व्यवस्था करनेमें लौकिक मुख तो सिद्ध होता ही है, पारमार्थिक सुखकी सिद्धि भी यही है, अन्यत्र भावोंमें नहीं है । अतः ऐसी मतिकी व्यवस्था होना अत्यंत आवश्यक है । उसीका विवरण करते हैं—

सर्व्वेवि य अरहता तेण विघाणेण खविदकम्मसा ।

किच्चा तवोवदेस गिण्वादा ते णमो तेसि ॥८२॥

विशुद्ध पंथको प्रणमन—अरहंतको द्रव्य, गुण, पर्यायसे पहिचानकर निज आत्माको जानने वाले समस्त मोहभावको दूर करते हैं । निजात्मस्वभावकी रुचि प्रतीति मोक्षमार्गका उपाय है । इस ही उपायसे भव्य आत्मावोंने कर्माशोका क्षय किया है और अरहंत हुए हैं, तब उस ही प्रकारका निरीह उपदेश देकर पश्चात् निर्वाणको प्राप्त हुए हैं । अहो ! कैसा शुद्ध ध्येय, शुद्ध आलम्बन, शुद्ध यत्न, शुद्ध ज्ञान व शुद्ध द्रव्य है । यह सब निज आत्मस्वभावकी उन्मुखताका फल है । अरहंत देव स्वयं शुद्ध होकर स्वयंकी सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं और अन्य भव्य जीवोंको स्वयं अनुभव किये हुए मार्गका उपदेश देकर उनके उपकारके विशुद्ध कारण होते हैं । अहो ! जिनके निमित्तसे हमें मोक्षमार्गका निश्चय हुआ है, वे अरहंत व यह मोक्षमार्ग हमारे परमोपकारी हैं उन मोक्षमार्गके उपदेशक अरहंत देवोंको और इस मोक्षमार्गको जो कि एक निज शुद्ध आत्माकी अनुभूतिस्वरूप है हमारा नमस्कार हो ।

अरहंत प्रभुकी वर्तमानता—भगवान् अरहंत देव अनन्त हो गये हैं । ५ भरतक्षेत्र व ५ ऐरावतक्षेत्र, इन १० कर्मभूमियोंमें अर्थात् इन क्षेत्रोंके उत्सर्पिणी अथवा अवसर्पिणी कालके चतुर्थकालमें उत्पन्न हुए भव्यात्मा अरहंतदेवके द्रव्य, गुण, पर्यायोंको जानकर अपने आपको पहिचानकर निज शुद्धात्मानुभूति करनेके उपायसे अरहंत हुए हैं । इनमें प्रत्येक चतुर्थकालमें हुए २४ तीर्थकरोंने विशेषरूपसे भव्य जीवोंको दिव्यध्वनि दी है । इसमें कहीं रागभाव नहीं है, यह तीर्थकर प्रकृतिके उदयका फल है । ऐसे चतुर्थकाल अनन्त हो चुके हैं तथा ५ महाविदेहोंमें सर्वदा मोक्षमार्ग चलता रहता है । वहाँके उत्पन्न निकट भव्य आत्मा सदा मोक्ष जाते रहते हैं । इस प्रकार अतीतकालमें अनन्त अरहंत हो गये हैं, भगवन्त तीर्थकर हो गये हैं । उन्होंने अन्य कोई उपाय न होनेसे एकमात्र इस ही निज शुद्धात्मानुभूतिके उपायसे कर्माशोका क्षय किया है । यहाँ कर्माश शब्द देनेका भाव यह है कि कर्मोंका काण्डकोकी विधिसे क्षय होता जाता है । जिन्होंने उस पारको पाया है, वे ही बीचका मार्ग जो तिरनेका उपायरूप है कहनेमें प्रामाणिक समझे जाते हैं । इस ही कारण ये अरहंत प्रभु ही परम आप्त हैं, इन्होंने

स्वय निज शुद्धात्माका अनुभव वरके कर्माशोका क्षय किया है और अन्य भव्यात्मवोको, मुमुक्षुको अतीतकालमें उस ही प्रकार उपदेश दिया है व वर्तमानमें भी महाविदेहादिमें इस ही यथार्थमार्गका उपदेश दे रहे हैं, और उपदेश देकर निरीह होने वाली उस क्रियासे भी विराम लेकर अयोगस्वरूपी द्रव्यकर्म भावकर्म नोकर्म इन तीनों प्रकारके मलोसे अत्यन्त रहित होकर निश्चयेस अर्थात् परमकल्याणको प्राप्त हुए हैं। इसलिये यह स्वातन्त्र्य और अभेदीकरण मोक्षमार्ग है अन्य नहीं, यह निश्चय किया जाता है।

प्रभुस्वरूपके अवगमसे स्वतंत्रताका अवलम्बन—जिसने अरहतके द्रव्य, गुण, पर्यायको जाना उसने स्वतंत्र स्वरूप ही जाना। जैसे अरहतदेवका आत्मद्रव्य स्वतंत्र स्वयं रक्षित अखण्ड सत् है, वैसे ही मैं भी स्वतंत्र स्वयंरक्षित अखण्ड सत् हूँ। इसी प्रकार गुण भी स्वतंत्र स्वयंरक्षित अखण्ड सत् हैं, पर्याय भी गुणकी परिणतिमात्र है, वह भी अवश्यभावी है, वह भी अपने काल में होती ही है। पर्याय गुणकी परिणतिमात्र है, अतः पर्याय न अन्य द्रव्यसे आती है, न अन्य गुणोंसे आती है, न अन्य पर्यायोंसे आती है। सूक्ष्मतया तो वर्तमान पर्याय वर्तमान कारणक है। विक्ल्पोसे निर्विकल्प अवस्था नहीं होती है। निर्विकल्प अखण्ड द्रव्यके द्रव्यस्वभावके लक्ष्यपूर्वक समस्त विकल्प पक्षोंसे अतीत होकर ही निर्विकल्प अनुभव पाया जाता है। अविकारी पर्यायका आलम्बन विकार नहीं है। विकारके आलम्बनसे विकार ही होता है। शुभ अशुभ भाव मेरे स्वभाव नहीं है और न इन विभावोंके आलम्बनसे अविकारी निर्मल पर्याय प्रकट होती है। द्रव्यमें भी पर्याय पर्यायके आलम्बनसे नहीं होती है, किन्तु द्रव्यके आलम्बनसे होती है। ऐसा होते हुए भी जिनके उपयोगने अध्रुवका अर्थात् पर्यायका आलम्बन लिया है, उनके मलिन पर्यायका प्रवाह होता है और जिन्होंने जैसा होता है, उस ही प्रकार प्रयोग द्वारा ध्रुव अर्थात् द्रव्यका आलम्बन लिया है, उनके निर्मल पर्यायका प्रवाह होने लगता है।

द्रव्यदृष्टिमें अविकार स्वभावकी उन्मुखता—यह द्रव्यदृष्टि ही निर्णयका प्रारम्भ है, द्रव्यस्वभावका कारण रूपसे उपादान होते जाना निर्वाणका मार्ग है, अन्य नहीं, ऐसा निश्चय किया जाता है अथवा बहुत प्रलापसे क्या लाभ है? जब वस्तु-तत्त्व हस्तगत हो गया है तब प्रलाप व्यर्थ है, इससे क्या लाभ है? मेरी मति व्यवस्थित हो गई है, श्रद्धामें निष्कप हो गई है। बस ! बस ॥ भगवत अरहत देवोंको नमस्कार हो। उनके द्रव्य, गुण, पर्यायोंके स्वरूप ज्ञानसे पश्चात् उसही प्रकार अपने आत्माके अवस्थानरूपसे भाव्यभावकके विभागके अभावसे होने वाली स्वरूपतन्मयतासे अद्वैतनमस्कार हो। व्यवहारमें प्रवेश होनेपर अरहत प्रभुका ध्यान ही रहो, शुद्धात्माका ही ध्यान रहो। धन्य है महतोकी परमोपकारिता स्वयं स्वरूपसे विचलित न होकर जिनके निष्काम योगको निमित्त पाकर भव्य जीव मिथ्यात्व महापापका निर्मूलन कर देते हैं और चारित्र्यका आश्रयकर वीतराग अवस्थ. प्राप्त कर लेते हैं उनके लिये

प्राप्त सर्व सामग्री जो विसर्जित हो सकती है निर्वपन करता हूँ। तन, मन, वचन तीनों विनाशीक है। जो विनाशीक है, वही विसर्जित हो सकती है। अतः उस शुद्धात्माके ध्यानमें ही यह तन लगे, मन लगे, वचन लगे। धन तो प्रकट क्षेत्रतः भी भिन्न है। धनके काल्पनिक अधिकारी अपने धनको वीतरागमार्गके प्रचारमें ही लगा देते हैं। मेरा सर्व कुछ भगवत् अरहत् की आराधनामें लगे। भगवत् देवाधिदेव अरहंतोंको भक्तिसे नमस्कार हो। अहो! इस गुणगानके कालमें भी ज्ञानी अविकारी स्वभावके उन्मुख हो रहा। जिस रागका फल वह चेष्टा है, उस रागकी उन्मुखता नहीं है, उस रागके प्रति यह विकारभाव है। इससे परे अविकारी मेरा स्वभाव है, स्थान है, यह प्रतीति चल रही है। निर्वाणमार्ग और निर्वाणमार्गके उपदेशकोकी परमोपकारिता जानकर बहुमान होना मुमुक्षुका अनिवार्य कर्तव्य है, किन्तु प्रोग्राम उसका सिद्ध प्रभु ही होनेका है। इस प्रकार अन्तरात्मा निर्वाणमार्गका निश्चय करके, अपनी मतिकी निष्प्रकप व्यवस्था करके अन्तमें कुछ भी करने योग्य क्रिया-कलाप न रहनेसे भगवत् अरहत् को नमस्कार करके स्वमे विराम पाता है।

हितपरिपंथी मोहप्रकृतिकी भूमिका—अब आचार्य श्री कुदकुद महाराज शुद्धात्मलाभ के परिपंथी मोहके स्वभाव और भूमिकाओंको कहते हैं—यह मोहपर्याय पर्यायदृष्टिसे शुद्धात्माका परिपंथी है—अवरोधक है, किन्तु द्रव्यदृष्टिसे शुद्धात्माका परिपंथी कोई भी पर्याय नहीं है, क्योंकि सर्वद्रव्योसे पृथक् शुद्ध आत्मद्रव्य अनादिसे अनन्त सर्वत्र पर्यायोमें व्यापक है। हा मोहपर्याय शुद्धात्माके लाभका परिपंथी है। शुद्ध निर्मल स्वतन्त्र आत्मद्रव्य सदा प्रकाशमान होते हुए भी मोहपर्यायके साथ एकमेक किया गया होनेसे, उस पर्याय कालमें अनुपलब्ध है। ऐसे शुद्धात्मलाभका परिपंथी जो मोह है, उसके स्वभावको बतलाते हैं।

प्रश्न—पर्याय स्वयं किसी स्वभावकी परिणति होती है, अतः पर्यायका स्वभाव वहना अनुपपन्न है। स्वभावका पर्याय तो होता है, परन्तु पर्यायका स्वभाव नहीं होता है, तब यहा पर्यायका स्वभाव कैसे घटित होगा? **उत्तर**—पर्यायके कार्यको फलको यहा पर्यायका स्वभाव बताया गया अथवा जिस पर्यायके कालमें जिस फलका होना अवश्यंभावी होता है, वह फल अथवा उस फलकी प्रकृति पर्यायका स्वभाव कहलाता है। लोकमें भी कहते हैं कि बिच्छूका स्वभाव काटना है, कुत्तेका स्वभाव भौकना है आदि। यहा मोहविभाव आवे तो उसकी प्रकृति क्या है? यह समझना है।

अब मोहके स्वभावको व भूमिकाओंको कहते हैं—भूमिका स्थानविशेषका नाम है, मोहके अवरुद्ध स्थानोंको जानकर मोहके स्वभावसे परिचित कराया जाता है तथा मोहके अवरुद्ध स्थानोंको जानकर मोहके स्वभावका परिचय प्राप्त होता है। इस तरह स्वभाव व भूमिकाओंमें परस्पर सहकारिता है। अतः एक ही गाथामें मोहके स्वभाव और भूमिकाओंका

विभावन करते हैं—वर्णन करते हैं । मोह एक विभावपर्याय है, अतः यहा विभावयति शब्द का मेल किया है । अब मोहके स्वरूप और भेदोका प्रतिपादन करते हैं—

दृग्वादिगुणमूढो भावो जीवस्म हवदि मोहोत्ति ।

खुब्भदि तेगोच्छृणो पप्पा राग व दोस वा ॥८३॥

मोहकी प्रकृति व उसके विनाशकी जीवशक्ति—जीवका जो परिणाम द्रव्य, गुण, पर्यायमे मूढ है, विवेकरहित है, वही तो मोहभाव है । उस मोहभावसे आन्ध्यादित हुआ यह वहिरात्मा रागभावको व द्वेषभावको प्राप्त होकर धुब्ध होता रहता है । यही जीवकी वेहोशी है । जैसे धतूरेका पान करके जीव असावधान-उन्मत्त रहता है, उसे किसी पदार्थमे विवेक नहीं रहता, सर्वव्यवहार अविवेकपूर्ण रहता है इसी प्रकार इस मिथ्यात्व रसपानसे जीव असावधान-उन्मत्त रहता है । यह सब मोहका नाच है, जीवका स्वभाव नहीं है । तभी तो जानी जीव मोहियोपर यथार्थ कृपा करते हैं ग्लानि नहीं, क्योंकि ग्लानिके योग्य जीवद्रव्य नहीं, किन्तु मोहभाव ही है । मोहभाव स्वभाव नहीं है, वह प्रतिक्षण उत्पन्नध्वसी विभावपर्याय है । इसकी स्थिति उपयोगकी रूपेक्षा प्रवाहरूपसे अन्तर्मुहूर्त है, मिथ्यात्वको लम्बी स्थितिमे निरन्तर अनेक उपयोग मिथ्यात्वको रखते रहते हैं, अनादि अविद्यासे उत्पन्न जो परमे आत्म-सस्कार है, उससे अविवेकी बने रहते हैं । यह मोहपरिणाम मिथ्यात्वके उदयको निमित्तमात्र पाकर आत्माके श्रद्धा (दर्शन) गुणकी परिणतिमे होती है और वह मिथ्यात्व पूर्वमोहभावको निमित्तमात्र पाकर कार्माणवर्गणाकी प्रकृति परिणतिसे निर्वन्त हुआ था । यही ऐसी परम्परा अनादिसे चली आई है, ऐसे अनादि परम्पराप्रवाहगत मोहभावको नष्ट कर देनेकी जीवमे प्रतिक्षण शक्ति है ।

स्वभावकी शाश्वत अविकारस्वभावता—यह जीवद्रव्य अनादि मोहकलङ्कको बसाकर भी स्वभावसे बिगडा नहीं है, मोहभावसे पृथक् निज शुद्धात्मस्वभाव परखनेकी बुद्धि जीवके ही होती है, जिसका मिथ्यात्व दूर होनेको होता है यह परिणाम भी उस पदवीमे उत्तम है किन्तु निर्विकल्प निज शुद्धात्मस्वभावका अनुभवन न होनेके कारण सम्यग्दर्शन नहीं है उत्तम होनेका प्रयत्न अनुत्तम अवस्थामे ही तो होता है, क्योंकि उत्तम हो जाना तो उस प्रयत्न का फल है, ऐसा प्रयत्न करनेकी जिनके योग्यता होती है उनके ही कहा जाता है कि मिथ्यात्व मद् हो गया है । जिनके मोहभावके सम्बन्धमे किञ्चित् भी ग्लानि नहीं होती, जो उसका पोषण करते रहते हैं, उनके तीव्र मिथ्यात्व कहा जाता है । मोहभावसे द्रव्य, गुण, पर्यायके विषयमे यथार्थताकी प्रतिपत्ति नहीं रहती । पहिले ८०वीं गाथामे बताया था जो अरहतको द्रव्य, गुण, पर्यायसे जानता है वह आत्माकी जानता है, उसका मोह क्षयको प्राप्त होता है अर्थात् वह सम्यग्दृष्टि होता है । अरहत शुद्ध अवस्था है, अतः यह निष्कर्ष निकला कि शुद्ध

आत्मद्रव्यमे शुद्ध आत्मद्रव्यके अस्तित्वादि सामान्य गुण व ज्ञानादि विशेष गुणोमे व शुद्धात्म-परिणतिरूप पर्यायोमे जिसे विवेक है, वह आत्मज्ञ होता है ।

मोहमद्यपानमे विवेकका अभाव—अब इस गाथामे यह बताते हैं कि पूर्वोक्त द्रव्य, गुण पर्यायोमे जिसे तत्त्वकी प्रतिपत्ति नहीं है, वह मोहभाव है । जिससे यह निष्कर्ष निकला कि शुद्धात्मद्रव्यमे और उसके अस्तित्वादि सामान्यगुण व ज्ञानादि विशेष गुणोमे व शुद्धात्म-परिणतिरूप पर्यायोमे जिसे विवेक नहीं है वह मिथ्यादृष्टि है । जहाँ तत्त्वकी प्रतिपत्ति नहीं होती है वहाँ तीन प्रकारके अज्ञानोमे से कोई अज्ञान रहता ही है । १. सशय, २. विपरीत, ३. अनध्यवसाय । ऐसा अधिकार जहाँ रहता है वह है दर्शनमोह । दर्शनमोहके विपाकमे जीव की परिणति मूढ होना पड़ती है तब वह शुद्ध द्रव्य गुण पर्यायोको बया जाने अथवा शुद्ध अशुद्धका अन्तर बया समझे अथवा प्रतीतिका पयत्न ही कहाँसे करे ? भैया । दतियामे एक राजा था । वह मन्त्रीके साथ हाथीपर चढा जगलमे घूम रहा था । वहाँ मदिरा पिये हुए एक कोलीने राजासे कहा कि ओबे, रजुवा हाथी बेचेगा ? राजाको क्रोध आ गया । तब मन्त्री समझाता है कि हे राजन् । आप इस गरीबपर क्रोध मत करो, यह कुछ नहीं कह रहा है, यह तो और ही कोई कहता है । राजाने कहा कि यह स्पष्ट ही तो है कि यही कह रहा है तो मन्त्रीने कहा—महाराज आप चले चलिये । राजदरबारमे इसका मर्म बतावेगे । ५-६ घण्टे बाद राजदरबार लगा । यहाँ मन्त्रीने उस कोलीको बुलाया । तब राजाने पूछा कि भाई मेरा हाथी खरीदोगे ? तब कोली भयसे काँपता हुआ कहता है कि महाराज आप क्या कह रहे हैं इस गरीबको ? आप होशमे बोल रहे हैं क्या ? मेरी क्या शक्ति । तब मन्त्रीने समझाया कि राजन् यह कोली वहाँ नहीं बोल रहा था, किन्तु मदिराका नशा बोल रहा था । सो भैया । यह जीवद्रव्य स्वयं नहीं नाच रहे हैं, किन्तु मोहपरिणाम ही सर्वत्र नाच रहा है । ऐसे इस मोहपरिणामसे दबे हुए बहिरात्मा परद्रव्यको तो मान रहे हैं कि यह मैं हूँ अथवा यह मेरा है और परगुणको मान रहे हैं यह मेरा गुण है और परपर्यायको मान रहे हैं कि यह मेरी पर्याय है—ऐसा मानकर ही रह जाते हो, आगे कुछ प्रवृत्तियाँ न करते हो, ऐसा भी नहीं है, किन्तु इस मिथ्यात्व भावके दृढतर सस्कारसे परद्रव्यको ही कल्पनामे रोज-रोज ग्रहण कर रहे हैं ।

परमार्थ चोरीका कुपरिणाम—आत्माका आत्माके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है । उसमे यह मेरा है यह जबर्दस्ती करना चोरी है । इस चोरीके परिणामसे ही कर्म न्यायाधीशके निमित्तसे ८४ लाख योनियोमे दंड भोगना पड़ रहा है, शरीरकी कैदमे रहना पड़ रहा है । सर्वविपदाओंका भूल मोहभाव है, परको अपना बनानेकी बुद्धिरूप डकैती है तथा सर्वशान्ति का मूल मोहसे विपरीत अर्थ आत्मतत्त्वकी प्रतीति है । इस आत्मतत्त्वकी उपलब्धि के बिना

यह जीव स्वयं ज्ञानमुखका भण्डार होते हुए भी अज्ञानवश बाह्य अर्थोंसे ज्ञान व मुख चाहता फिरता है, इसी कारण महामवनेण महता है। बाह्य अर्थोंमें ज्ञान व मुख चाहना बाह्य अर्थों को अपना मानना है। सो यह बहिरात्मा दृष्टविषयोमें राग और अनिष्ट अर्थोंमें द्वेषको करके क्षोभको प्राप्त होता रहता है। ये वस्तुये स्वयं न दृष्ट है, न अनिष्ट है, किन्तु हत्यारी इन्द्रियोके विषयके वशमें पदार्थोंमें दो तरहका भाव मोहीने बना लिया है। जो इन्द्रिय द्वारसे दृष्ट है उसे दृष्ट कल्पित किया गया और जो इन्द्रियद्वारसे अनिष्ट है उसे अनिष्ट कल्पित किया गया। जैसे पुलका बाँध एक है यदि वह बड़े वेगमें बहते हुए जलके भारके वेगसे ग्राह्य हो जाय तो वह बाँध दो रूपसे विदीर्यमाण हो जाता है। इसी तरह पदार्थ अद्वैत है, जैसा है सो है, उसमें दृष्ट अनिष्टपनका भावरूप द्वैत नहीं है किन्तु मोहके वेगका पदार्थोंमें जब घात होता है अर्थात् मोहका प्रहार होता है तब मोहके विषयभूत पदार्थ दो तरह अनुभूत होते हैं, कोई दृष्ट कोई अनिष्ट, अथवा यह आत्मा दो प्रकारसे विदार दिया गया—१ रागभावरूप, २ द्वेषभावरूप। क्योंकि पदार्थ तो विदारा नहीं जाता यह आत्मा ही दो भावरूप हो जाता है। इस तरह बहुत सक्लेश क्षोभको प्राप्त होता है। अतः मोहके स्वभावको जानकर भूमिकावोकी पहिचान करना चाहिये कि मोह—मोह, राग, द्वेषके भेदसे तीन भूमिका वाला है। इनमें मोह तो मूल है उसमें राग, द्वेषकी पुष्टि है। यह मोह तो दर्शनमोहके विपाकको निमित्त पाकर प्रादुर्भूत होता है और द्वेष, क्रोध, मान, अरति, शोक, भय व जुगुप्साके विपाकको निमित्त पाकर प्रादुर्भूत होता है, तथा द्वेष, राग माया, लोभ, हास्य, रति व वेदके विपाकको निमित्तमात्र पाकर प्रादुर्भूत होता है। इन सबके विनाशका उपाय भेदविज्ञान है। भेदविज्ञान स्वभाव विभावकी परख से होता है। स्वभावकी परख अरहत को द्रव्य गुण पर्यायके जाननसे होती है।

यहाँ यह जानना कि जो त्रिभूमिक मोहमें पड़े हैं, वे दान, पूजा, सत्कारके योग्य नहीं किन्तु दयाके पात्र हैं और जो त्रिभूमिक मोहसे उठ गये हैं, निज शुद्धात्मरुचिरूप सम्यग्दर्शन में स्वमवेदनरूप सम्यग्ज्ञानसे निर्मल निश्चल निजात्मानुभूतिरूप सम्यक्चारित्रसे विभूषित हैं, और व्यवहार मोक्षमार्गके पथिक हैं, वे दान, पूजा, सत्कारके योग्य हैं तथा जो अत्यन्त निर्मल हो गये हैं वे स्वभावसे एकमेक किये जानेकी शैलीसे निरन्तर उपासनीय, आराधनीय हैं। इस तरह जिनके विनाशसे शुद्धावस्था होती है, उस त्रिभूमिक मोहका वर्जन हुआ।

मोहविनाशका आसूत्रण—अब मोहको अनिष्टका कारणपना बता करके मोहके विनाश को आसूत्रित करते हैं—अनिष्ट कार्य आकुलता है, क्योंकि जीवकी और वितनी ही अवस्थायें हो, चाहे परिस्पद हो, ज्ञान कम हो, कितनी ही बातें हो वह सब अनिष्ट नहीं है, एक आकुलता ही अनिष्ट है। उसका कारण मोहभाव ही है। अपने कार्य अपनेमें भिन्न क्षेत्रमें नहीं है, अन्य द्रव्यमें नहीं है, परकीयपरिणतिमें नहीं है, परकीय गुणोंमें नहीं है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य

स्वतः सिद्ध अखण्ड परिपूर्ण सत् है। अतः ऐसे कार्य मेरे गुणोंकी ही परिणतियाँ हैं, उनमें जो आकुलतामय है, वे अनिष्ट हैं और जो अनाकुलताके उन्मुख है, वे अभीष्ट हैं। उनका कारणपना साधकतमत्वं निश्चयतः उस कालके भावमें है। आकुलताका कारणपना मोहभावमें है, अतः मोहके विनाशका उपदेश करते हैं।

मोहेणव रागेणव दोसेणव परिणदस्स जीवस्स ।

जायदि विविहो बधो तम्हा ते सखवइ द्दव्वा ॥८४॥

मोह रागद्वेषके क्षरणमें हित—मोह व राग व द्वेषसे परिणत हुए जीवके नाना प्रकारका बंध होता है। इस कारण वे अर्थात् मोह रागद्वेष क्षपित कर दिये जाने चाहिये। आत्मा एकाकी है, उसका मुख दुःख उसके उत्तरदायित्व पर है। मोह रागद्वेषके समय जीव की परिणति परलक्ष्यपूर्वक होती है, परलक्ष्यमें कर्मबन्ध होता ही रहता है। कर्मबन्ध एकान्त अनिष्ट है। अहो ! जब मेरा कहीं कुछ नहीं, सुख दुःखका भी कोई सहाई नहीं तब परलक्ष्य-कृत विकल्पोसे मेरा क्या भला है ? मैं तो निज स्वभावमें लोन रहूँ। स्वभावका विकास स्वाधीन है, मधुर शांतिप्रद है। इससे विपरीत विभाव (मोह रागद्वेष) का स्वभाव पराधीन है, निमित्ताधीन सयोगाधीन दृष्टिमें है, कटु और अशांतिप्रद है, जो द्रव्य, गुण, पर्यायमें यथार्थ स्वरूपकी प्रतीति नहीं करता है, परस्पर किसीसे सम्पर्क मानता है। ऐसे उस विवेकज्ञानसे रहित बहिरात्माके नाना प्रकारका बंधन होता है।

बन्धनके कारणपर एक दृष्टान्त—जैसे बनमें हस्ती पकड़नेका वह उपाय किया जाता है कि पकड़ने वाला एक छोटी खाई खोदता है, उसपर कागज बिछाकर कागजकी झूठी हस्तिनी बनाता है और एक ओर झूठा हस्ती बनाता है, जो हस्तिनीकी ओर दौड़ता हुआ चित्र वाला होता है। वहाँ बनके हस्तीको मोह, राग, द्वेषकी इस प्रकरणमें कैसी परिणति है इसका वर्णन करते हैं—प्रथम तो उसे यथार्थताका ज्ञान नहीं है तृणपटलकर आच्छन्न झूठी हस्तिनीको सत्य हस्तिनी समझता है और उसके शरीरमें आसक्त हो जाता है। यह हाथीके मोहभावकी परिणति है, क्योंकि मोहमें दो बातें होती हैं—१. यथार्थताका अज्ञान, २. गृद्धता। हाथीको उम गड्ढेका यथार्थ बोध नहीं है और यथार्थज्ञानके अभावमें परमें आत्महितकी बुद्धि हो जानेसे गृद्धता हो गई है, वह मोह है। गृद्धता रागका रूप है, उसीमें राग है, उसकी तीव्रता का बल देने वाला मोह है। जो करेणु कुट्टिनीमें बनहस्तीका राग है, प्रेम है, वह रागपरिणति है तथा दौड़ते हुए दूसरे हस्तीको देखकर उससे द्वेष हुआ, कही यह पहिले न आ जाय, यह द्वेष हुआ। इन तीनों मोहकी भूमिकाओंमें चलने वाले हस्तीके बंधन हो जाता है अर्थात् हस्ती उस गड्ढेपर आकर प्रवृत्ति करता है और गिर जाता है, गिरनेके बाद वह निःशक्त होता हुआ बंधनमें कर लिया जाता है। वस्तुतः बंधन तो उसका तब ही से है, जब मोह रागका प्रवाह

हुआ । फिर गड्ढेके बंधनमें आया और पुनः पकड़ने वाले के आधीन हो गया ।

बन्धनका कारण मोह, राग, द्वेष—इसी प्रकार इस जीवकी भी व्यवस्था है । बहिरात्माको द्रव्य, गुण, पर्यायका यथार्थज्ञान नहीं है । निज द्रव्यको निज, अन्य सबको पर, निज शक्तिको निज, अन्य सर्व शक्ति पर, निज परिणति उस कालमें निज व्यक्ति, अन्य परिणति सब पर—इस प्रकार स्वतन्त्रताकी प्रतीतिके विरुद्ध पराधीन स्वरूप मानना मूढ़ता है । इस ही मूढ़ता के कारण बहिरात्माके रागमें तीव्रता रहती है, वह पर्यायको ही निजवस्तु मानता है, अनित्य क्षणिक परिणतियोंको निज स्वभावरूप मानता है । यह बहिरात्माकी मोहपरिणति है । इन्द्रिय के विषयभूत पदार्थोंमें प्रेम होता है, और इसीके लिये अनवरत प्रयत्न करता रहता है, यह है बहिरात्माका राग । निजमें सुखका सम्बंध नहीं, ऐसे झूठे कल्पित मिथ्यारूप मुखाश्रय पदार्थोंके सम्बन्धमें जुड़ता है । यह उसका राग है, इसमें मोहका प्रबल बल है । उस माने हुए मुखविषयोमें कोई बाधा देवे तब उस बाधकको द्वेषी समझकर उससे द्वेष करता है । इस प्रकार तीन भूमिकाओंमें स्थित मोहके वश होकर जीवके नाना प्रकारका बन्ध होता है । वस्तुतः शुभोपयोग और अशुभोपयोग ही बन्धन है, शुद्धोपयोग मोक्ष है । शुद्धोपयोगके बलसे जीवप्रदेश और कर्मप्रदेशोका अत्यंत वियोग हो जाता है । द्रव्य मोक्ष है । इन दोनों प्रकारसे मोक्षसे विपरीत लक्षण वाला वह बन्ध है । बन्ध तारक आदि दुःखोका कारण है । इस आत्माका स्वभाव स्वयं मुख और ज्ञानसे परिपूर्ण है, फिर भी अपनी असावधानीसे अपनी महत्ताको भूलकर दुःखका पात्र हो रहा है । यह बन्ध ही सर्वदुःखोका मूल है ।

विकारक्षपणका मूल उपाय चित्स्वमावावलम्बन—इसलिये मोक्ष चाहने वाले जीवों को अर्थात् ससारके दुःखोंसे छूटनेकी इच्छा करने वाले जीवोंको इन मोह, राग, द्वेषोंको भले प्रकार, जैसे निर्मूल हो जायें वैसे कसकर नष्ट कर देने चाहिये । मोहभाव तो अन्तर्मुहूर्तमें कस कर स्थिति अनुभाग घात सक्रमण आदि विधियोंसे नष्ट किया जाता है तथा रागद्वेष स्थूलतया सम्यक्त्वकाल तक छद्मस्थ अवस्थामें नष्ट किया जाता है, और सूक्ष्मतया अनिवृत्तिकरण परिणामों द्वारा अन्तर्मुहूर्तमें (कई अन्तर्मुहूर्तों जिसमें गभित है) सक्रमण स्थिति घात अनुभाग गति आदि विधियोंसे कस-कसकर नष्ट कर दिया जाता है । यह भाव रागभाव द्वेषके निमित्तभूत द्रव्यराग, द्रव्यद्वेषकी क्षयकी प्रक्रिया है, इसीके अनुरूप भावरोग व भावद्वेष भी नष्ट कर दिया जाता है । इस प्रकार सत्याभिलाषियोंको रागद्वेषका क्षय कर देना चाहिये । रागद्वेषके क्षयका प्रधान मूल उपाय यह है कि वर्तमानमें उदित विभावोंसे भिन्न स्वरूप वाले निज चैतन्यस्वभावकी दृष्टि रखें । यही किया जा सकता है, यही करने योग्य है ।

मोह रागद्वेषके लक्षणोंके प्रदर्शनका संकल्प—अब इन मोह रागद्वेषोंको पहिचाननेके प्रधान चिह्न बतलाते हैं । जिनसे मोह रागद्वेषको पहिचानकर उत्पन्न होते ही नष्ट कर देना

चाहिये । सर्व प्रथम तो जो अहित है, जिससे मुक्त होता, उसकी पहिचान आवश्यक है । उसे पहिचानकर उत्पन्न होते ही नष्ट कर देना चाहिये । मोह रागद्वेष उत्पन्न होनेके बाद इनकी परम्परामे ये बने रहते हैं तब इनका स्थान बन जाता है तथा उत्पन्न होते ही यदि शीघ्र नष्ट कर दिये जायें तब सस्कारके अभावसे ये क्षयको प्राप्त हो जाते हैं । इस कारण आचार्य श्री कुन्दकुन्ददेव मोह रागद्वेषके क्षयके प्रयोजनके अर्थ इनके चिह्नोको बताते हैं—

अद्वे अजधागहरा करुणाभावो य तिरियमणु एसु ।

विसएसु अप्पमणो मोहस्सेदाणि लिगाणि ॥८५॥

मोह, राग, द्वेषके चिह्न—समस्त पदार्थ यद्यपि स्वतन्त्र अपने अखंड सत्मे स्थित हैं तब भी विपरीत अभिप्रायवश परतन्त्र दृष्टिसे अयथार्थ ग्रहण करना तथा उपेक्षायोग्य होनेपर भी तिर्यञ्च मनुष्योमे दयापरिणाम, आत्मीयपरिणाम अथवा दयाका अभावरूप परिणाम—ये सब दर्शनमोहके चिह्न हैं तथा इष्टविषयोमे प्रीतिरूप परिणाम रागभावका चिह्न है और अनिष्टविषयोमे अप्रीतिरूप परिणाम द्वेषभावका चिह्न है ।

दर्शनमोहके चिह्नका विवरण—दर्शनमोहके उदयसे मिथ्यात्वभाव है, जिससे वस्तुके स्वरूपसे विरुद्ध स्वरूपका ग्रहण होता है । वस्तु अनादि अनन्त स्वतन्त्र अखंड है, किन्तु मिथ्या-दृष्टि अनादि न समझकर पर्यायदृष्टि ही सर्वस्व रखनेसे सर्वथा सादि प्रतीत होता है, अनन्तकी प्रतीतिकी जगह सान्त प्रतीत होता है । स्वतन्त्रके स्थानमे सयोगाधीन दृष्टिसे परतन्त्र देखता है । अखंडके स्थानमे खंड पर्यायमात्र देखता है । यह अर्थके विषयमे अयथार्थ ग्रहण मिथ्यात्वके उदयमे होता है । अतः ऐसी बुद्धि होना दर्शनमोहका चिह्न है । इसी तरह जिनमे ममत्व है, ऐसे तिर्यञ्च मनुष्योमे प्रीति करुणाका विशेष हो, यह भी दर्शनमोहका चिह्न है । जगतके समस्त जीव पर होनेसे उपेक्षाके योग्य है, किन्तु मोही जीवका जिनमे ममत्व रहता है उनमे विशेष प्रीति पैदा होती है तथा उनके कष्ट आदि अनेपर तीव्र अनुकम्पाका भाव उत्पन्न होता है, यह सब दर्शनमोहका चिह्न है । मिथ्यात्वके उदयमे अत्यन्तभाव वाले पर चेतन अचेतन पदार्थोमे आत्मीयताकी कल्पना होनेपर उन पदार्थोकी क्षतिमे महान् सकलेश-अनुकम्पन करता है, यह दर्शनमोहका चिह्न है । क्योंकि इस वातावरणका मूल दृष्टिकी भूल है । इस मोहके सस्कारके वेगसे पदार्थोके सम्बन्धमे दो प्रकारकी धारणा हो जाती है । तौ जो विषय रुच गये, उनमे प्रीति पैदा होती है, और दूसरे जो अरुचित हुए उनमे द्वेष पैदा हो जाता है । यहाँ करुणाभाव शब्द दिया है । जिसकी सधि तोड़नेपर करुणा-अभाव अर्थात् तिर्यञ्च मनुष्योपर करुणाका अभाव होना, यह अर्थ निकलता है, यह दर्शनमोहका चिह्न है । इस मोही जीवके करुणा करनेपर या करुणाके विपरीत होनेपर उस परिणामरूप पर्यायसे भिन्न ध्रुव ज्ञानमात्र निज आत्मतत्त्वका श्रद्धान नहीं है, इसी कारण यह दर्शनमोहका चिह्न है ।

रागद्वेषके चिह्नोका वर्णन—विषयोके सङ्ग, अर्थात् प्रकर्परूपसे सङ्गमें भी यही बात है। इष्टविषयोको रच जाना राग है, और अनिष्टविषयोकी अरुचि द्वेष है तथापि उस काल में उस पर्यायस्वरूपसे पृथक् स्वभावमय निज आत्मशक्तिका श्रद्धान होनेसे पर्यायदृष्टि हो जाती है, वहा वह रागद्वेष चरित्र मोह है। पुनर्गति दर्शनमोहका चिह्न हो जाता है। दर्शनमोहकी शल्य विवट शल्य है। इस शल्यमें ब्रतके भाव नहीं ठहर सकते। ब्रत आदि पालन करते हुए भी कोई अतिचार हो जावे तो उन साधारण अतिचार भावके अप्रकट बने रहनेकी शल्यमें अन्य प्रवृत्तियां लोकविरुद्ध कर देनी पडती है तथा चित्तमें सक्लेश रहता है। यहा यह दृष्टि मोह है कि हमारी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है। इसमें यह न जाने लोकोकी दृष्टिमें कितना बड़ा रूप धारण कर लेवे और प्रतिष्ठा समाप्त हो जावे।

राग, द्वेष, मोहके क्षणका कर्तव्य—यहाँ पर्यायको ध्रुव आत्मा बना देनेकी दृष्टि मोह है। ससार दुखोंका मूल केवल भ्रम है, दृष्टि मोह है। दृष्टि मोहके सस्कारवश दृष्टि मोहके रहते हुए या न रहते हुए जो वृत्तियां रह जाती हैं वे राग और द्वेष हैं। हाँ इतना अन्तर अवश्य है कि दृष्टिमोहके क्षय हो जानेपर राग, द्वेष जल्दी ही समूल नष्ट हो जाते हैं। यहा इन चिह्नोंसे पहिचान करके का प्रयोजन इन सबको दूर करना मात्र है। मोह राग द्वेषको मिटा देना इनकी पहिचानका प्रयोजन है। शरीर मैं हूँ, स्त्री पुत्रादिक मेरे हैं, धन वैभव मेरा है, मैं अन्यको सुखी मु खी कर सकता हूँ, शुभ रागसे वीतरागता हो जावेगी आदि दृष्टियां दृष्टिमोहके चिह्न हैं। आत्मसमाधानका चिन्तन रहते हुए भी कर्मोंके विपाककी प्रेरणासे इष्ट अनिष्ट परिणाम होना मिथ्यात्व रहित राग द्वेष है और आत्मभावके बिना इन्ही परिणामों रूप आत्मवृद्धिका बना रहना मिथ्यात्व सहित राग द्वेष है। इन्हे पहिचान पहिचान करके नष्ट करो। जैसे लोकमें कहते हैं कि शत्रुका एक व्यक्ति बना रहना भी खतरा है, अतः शत्रुको पहिचान पहिचानकर मारो। इसी प्रकार यहा परमार्थ प्रकरणमें भी कहते हैं कि आत्माके शत्रुस्वरूप मोह, राग, द्वेष भावोंको पहिचान पहिचान करके मारो। इस तरह पूर्व गाथामें कहे हुए त्रिभूमिक मोहको स्थूलव्यवहारकी प्रवृत्तियोंसे पहिचान कराकर आचार्य महाराज इस त्रिभूमिक मोहके विनाशका उपदेश देते हैं अर्थात् विनाशका विनाश अथवा अविनाश रहनेका उपदेश देते हैं। इन राग, द्वेष, मोहके परिज्ञानके अनन्तर ही इनके विनाशका उपाय बनता है। वह उपाय राग, द्वेष, मोहसे पृथक् ज्ञाताद्रष्टारूप निज आत्मा की भावना है उस उपयोगसे परिणत होता है।

इस प्रकार द्रव्य, गुण, पर्यायकी शैलीसे अरहंत ऋषिके ज्ञानको मोहक्षयका उपाय बता कर अब मोक्षक्षयका उपायान्तर बताते हैं—उपायान्तरको आलोचित करते हैं। यहाँ आलोचनासे प्रयोजन अपने अपने में उतरी हुई बातको प्रवट करनेसे है। वह मोह क्षणका उपाय-

न्तर यह है—

जिनसन्धादो अट्टे पञ्चवखादीहि बुञ्जदो गियमा ।

खीयदि मोहोववयो तम्हा सत्थ समधिदव्वं ॥८६॥

मोहक्षयके उपायमे जिनशास्त्राभ्यास—जिनेन्द्रदेव द्वारा प्ररूपित शास्त्रोसे पदार्थोंको प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे जानने वाले जीवके विपरीत अभिप्रायको करने वाले मोहका क्षय हो जाता है, अतः शास्त्रोका भले प्रकार अध्ययन करना चाहिये । इस अवसरमे पहिले मोहक्षयका उपाय द्रव्य गुण पर्यायसे अरहतको जानना बताया था । यहाँ अब यह दूसरा उपाय शास्त्र-अध्ययन बताया जा रहा है । अथवा यह समझना चाहिये कि पूर्व उपाय इस उपायकी अपेक्षा करता है क्योंकि सबसे पहिले कुछ ज्ञान करना आवश्यक है, उसका साधन जिनशास्त्र है । जिनशास्त्रका अध्ययन करने वाला भव्य उसको वाच्यभूत अर्थोंको जानकर उसमे भी आत्म-तत्त्वको जानकर वह भी द्रव्य गुणसे जैसे शुद्ध है वैसे पर्यायसे भी शुद्ध हो, उसे जानकर अपने ज्ञानोपयोग की निर्मलता द्वारा मोहका विनाश कर लेता है । क्योंकि जो जीव पहिले पहिले ही ज्ञानमार्गमे कदम रखनेको होता है, उसको जिनशास्त्रका आलम्बन ही आलम्बन बन जाता है । वे जिनशास्त्र सर्वज्ञके मूलसे प्रवाहित हुए हैं, अतः प्रमाणभूत हैं, यथार्थ हैं । इसका परीक्षण इस विज्ञानसे हो जाता है कि जिनसिद्धातमे कही भी बाधा नहीं आती हैं । जो वैज्ञानिक विषय है, वह विज्ञानसे सही उतरता है । जो स्वसवेदनका विषय है, स्वसवेदनसे यथार्थ उतरता है । ऐसे अबाधित प्रमाणभूत आगमको प्रमाण मानकर भव्यजीव निजक्रीडा करते हैं परलक्ष्य छोड़कर निजदृष्टिसे विहार करते हैं । उनके उस जिनशास्त्राभ्यासके स्कारसे स्वसवेदन शक्तिरूप सपदा प्रकट होती है जिसके बलसे शुद्धात्मसवेदनमे सफल होता है ।

शान्तिसंपदामे शास्त्राध्ययनका प्रधान सहयोग—जीवकी सम्पदा स्वसवेदन शक्तिकी व्यक्ति ही है । जो प्रकट भिन्न है, अत्यन्ताभाव वाले है, वह सपदा तो क्या परलक्ष्यका विषय-भूत होनेसे आकुलतारूप विपदाका निमित्त होनेसे विपदा ही है । मोहके वेगमे विपदा भी सपदा मान ली जाती है और यथार्थ सपदाकी खबर भी नहीं रहती । जिन जीवोके स्वसवेदन रूप सपदाका विकास होता है उनके प्रत्यक्ष व अनुभवादि द्वारा पदार्थके यथातथ्यका विज्ञान हो जाता है । यहाँ जिस परपदार्थका विज्ञान हुआ वह कही आनददायक नहीं, किन्तु जिस अभिन्न ज्ञानशक्तिके विकाससे ज्ञप्ति हुई वह विकास आनद देने वाला है । मोक्षमार्ग सहृदय विवेकी जनोको ही रुचता है । विद्वज्जनोके चित्तको आनद देने वाला ज्ञानमार्ग है, ऐसे इस प्रमाण समूहसे भव्यजीव समस्त पदार्थ समूहको जानते हैं और ऐसे ज्ञानीके ही अतस्तत्त्व विपरीत अभिप्रायके पोषक मोहभावका क्षय होता है । इससे यह प्रकट सिद्ध है कि मुमुक्षु को शान्त्यभिलाषीको सर्वप्रथम आगमकी उपासना करनी चाहिये । शास्त्राध्ययनके दिना एव-

शरीरपिशाचको इस इस प्रकार लिये लिये रहना पड़ता । कर्मस्थिति अनुभाग प्रकृति आदि वर्णनोसे वह परकी ओर न भुक्कर आत्माकी ओर भुक्ता है कि अहो ! स्वच्छ ज्ञातृत्वमात्र निजस्वभावमे स्थैर्य न होनेसे निमित्तनैमित्तिक भावके फलस्वरूप कार्माणवर्गणावोमे इस प्रकार स्थिति अनुभाग आदि हो जाते हैं, जो आत्माके एकक्षेत्रावगाहमे बद्ध रहते हैं । शुद्ध परमात्मा का वर्णन मुनकर भव्यजीव यह निश्चय करता है कि अहो ! ऐसा ही मेरा स्वरूप है, विपरीत भावके समय भी स्वभाव तो ऐसा ही स्वच्छ ज्ञातामात्र है, वह कपाय परिणामोसे मात्र तिरस्कृत है । आगमज्ञान द्वारा समस्त पदार्थोको भव्य जैसी जिनकी सत्ता है, उसी प्रकार जानता रहता है । किसी अर्थकी किसी अर्थके साथ एकता नहीं समझता । उसे दृढ धारणा है कि समस्त जातीय पदार्थ एक क्षेत्रमे रहकर भी वे सब अपनी-अपनी व्यक्तियोंमे सत्त्व रखते हैं, अन्य व्यक्तियोंमे नहीं । इसी प्रकार वस्तुस्वातन्त्र्य, निजाभिमुखता, परोपेक्षा आदि सर्व भावोकी दृढता पोषने वाला यह आगमाभ्यास भव्यजीवोको नियमसे करना चाहिये ।

यह मोक्षयका उपायान्तर श्री कुन्दकुन्द आचार्य महाराजने प्रदर्शित किया । अब जिस आगमाभ्यासके लिये श्री कुन्दकुन्दाचार्य महाराजका आदेश हुआ है उस जिनेन्द्रप्रणीत शब्दब्रह्म अर्थात् आगममे पदार्थोकी कैसी व्यवस्था है ? इस बातका वितर्कण करते हैं—

द्ववाणि गुणा तेसि पज्जाया अट्टप्पणया भणिया ।

तेसु गुणपज्जयाण अप्पा दव्वत्ति उवदेसो ॥८७॥

अर्थका अर्थ—इस गाथाकी उत्थानिकामे पूछा गया था कि भगवत आगममे अर्थोकी कैसी व्यवस्था है ? उन अर्थोके विषयमे उत्तर देते हुए कहते हैं कि यहाँ अर्थ शब्दसे द्रव्य, गुण, पर्याय तीनोंका ग्रहण हो जाता है, क्योंकि इन तीनोंकी “अर्थ” सज्ञा है । इन तीनोंमे से द्रव्य क्या चीज है ? सो कहते हैं कि गुण और पर्यायोका जो आत्मा है अर्थात् सर्वस्व है, या स्वभाव है, वह द्रव्य है । यद्यपि वहाँ द्रव्य, गुण, पर्याय ये अभिधेय अपना-अपना जुदा स्व-लक्षण रखते हैं तथापि जैसे इनकी सत्ता पृथक्-पृथक् नहीं है, वैसे ही इनका अभिधान भी एक “अर्थ” है । जैसे उस सत्को भिन्न दृष्टियोंसे देखनेपर द्रव्य, गुण, पर्यायके रूपमे प्रतीत होता है वैसे ही अर्थ शब्दका व्युत्पत्तिभेद करनेपर किसी अर्थसे द्रव्यका, किसी अर्थसे गुणका, किसी अर्थसे पर्यायका बोध होता है । अब इस ही बातको स्पष्ट करते हैं । अर्थ शब्द जुहोत्यादिगणीय ऋ धातुसे निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ प्राप्त करना व आश्रय करना है । इस धातुके कर्तृवाच्य मे लट् लकारके अन्य पुरुषमे ऐसे रूप होते हैं—इयति, इयूतः, इयूति तथा कर्मवाच्यमे रूप होते हैं—अर्यते, अर्यंत, अर्यते । ऐसे रूपोको बताकर इनका उपयोग करते हैं—यानि गुणपर्यायान् इयूति अथवा यानि गुणपर्यायै अर्यन्ते तानि द्रव्याणीति अर्थ । जो गुण पर्यायोको प्राप्त हो, आश्रित करे सो अर्थ है, अथवा जो गुण पर्यायो द्वारा प्राप्त किये जाये, आश्रय किये जावें सो अर्थ है । इस अर्थमे द्रव्य लक्षित किये गये हैं । गुण पर्यायोको पहचाने वाला द्रव्यो हती है ।

अर्थ शब्दसे द्रव्यका ग्रहण—यहाँ इस प्रकारसे यह बात जाननी चाहिये कि द्रव्य एक अखण्ड पूर्ण सत् होता है और वह प्रतिसमय वर्तना करता है। जो प्रतिसमयकी वर्तना है, वह पर्याय है चीज और चीजकी हालत। वे हालतें प्रतिनियत ही होती हैं, अनियत नहीं, एक दूसरे द्रव्यमें सकर दोष नहीं लाते। इसका कारण द्रव्यका स्वयका स्वभाव है, स्वभावको ही गुण कहते हैं। हालतें-पर्यायें जितने प्रकारसे होते हैं, उतनी ही शक्ति या स्वभाव होते हैं, इस तरह द्रव्य गुण, पर्यायोसे भिन्न नहीं है। तब गुण पर्यायोसे जुदा द्रव्य क्या होगा? इसलिये जो एकात्मक ध्रुव गुण, पर्यायोका स्वभावान् है वह द्रव्य है। इसका फलितार्थ यह हुआ—जो गुण, पर्यायोको प्राप्त हो, वह द्रव्य है अथवा गुण अन्य क्या है? एक अखण्ड सत् में अखण्ड सत्को परखनेके लिये मानित शक्तियाँ तथा पर्याय क्या हैं? उनकी वर्तमान अवस्था। वह अखण्ड एक सत् गुण पर्यायो द्वारा जाना जाता है—आश्रित है, प्राप्त है। अतः उक्त व्युत्पत्तिके अनुसार अर्थ नाम द्रव्यका है।

अर्थ शब्दसे गुणका ग्रहण—अब आगे गुण कैसे अर्थ नाम सजित है, इसे कहते हैं—ये द्रव्याणि आश्रयत्वेन इयूति अथवा ये आश्रयभूतः द्रव्यै अर्यन्ते इति अर्था गुणा। जो द्रव्यो को आश्रयरूपसे प्राप्त करते हैं अथवा आश्रयभूत द्रव्योके द्वारा जो आश्रयरूप होते हैं, प्राप्त होते हैं वे अर्थ हैं, इस अर्थमें अर्थ अभिधानसे गुण अभिधेय हुआ। गुण द्रव्यके आश्रय है, क्योंकि अखण्ड एक सत्में स्वभाव परखा गया है।

अर्थ शब्दसे पर्यायका ग्रहण—अब पर्यायोके सम्बन्धमें अर्थसज्ञापर विचार करते हैं। ये द्रव्याणि क्रमपरिणामेन इयूति अथवा ये द्रव्यै क्रमपरिणामेन अर्यन्ते ते अर्था पर्याया इति यावत्। जो द्रव्योको क्रम परिणामनसे आश्रय करे वे अर्थ हैं अथवा जो द्रव्योके द्वारा क्रम परिणामनसे प्राप्त किये जावे वे अर्थ हैं। इस व्युत्पत्तिसे अर्थ अभिधानसे पर्याय अभिधेय गृहीत किया। द्रव्योमें परिणामन निरन्तर होते हैं और प्रत्येक परिणामन एक समय रहते हैं। अन्य समयमें अन्य परिणामन होता है, पूर्ण परिणामन द्रव्यमें विलीन हो जाता है। इस तरह क्रम परिणामनसे पर्यायोने द्रव्यका आश्रय किया। अतः पर्याय भी अर्थ है।

अर्थकी व्युत्पत्तिमें दृष्टान्तपूर्वक द्रव्य, गुण पर्यायका विवेचन—जैसे सुवर्ण पीतत्व आदि गुणोको और कुण्डल आदि पर्यायोको प्राप्त होता है अथवा पीतत्व आदि गुणोके द्वारा व कुण्डलादि पर्यायोके द्वारा द्रव्य आश्रयभूत किया जाता है इसी तरह द्रव्य गुणों व पर्यायो को प्राप्त होता है व गुण पर्यायोके द्वारा द्रव्य आश्रयभूत किया जाता है। इस दृष्टान्तमें सुवर्ण द्रव्यकी जगह समझता तथा जैसे पीतत्वादिक गुण सुवर्णको आश्रयरूपसे प्राप्त करते हैं अथवा सुवर्णके द्वारा गुण आश्रियमाण हैं, वैसे ही गुण द्रव्यको आश्रयरूपसे प्राप्त होते हैं अथवा द्रव्य के द्वारा गुण आश्रियमाण है। इस दृष्टान्तमें पीतत्वादिक गुणके स्थानपर है तथा जैसे कुण्ड-

लादिक पर्याय सुवर्णको क्रम परिणमनसे आश्रय करते हैं व सुवर्णके द्वारा कुण्डलादिक पर्याय क्रमसे आश्रयमाण है वैसे ही पर्याये द्रव्यको क्रम परिणमनसे आश्रय करते हैं तथा द्रव्यके द्वारा पर्यायों क्रमसे आश्रयमाण है। यहाँ कुण्डलादिक पर्यायोको पर्यायके स्थानपर समझना। यहाँ यह विचारिये कि क्या पीतत्वादिक गुण व कुण्डलादिक पर्याये सुवर्णसे भिन्न है? नहीं, तो पीतत्वादिक गुण व कुण्डलादिक पर्यायोका आत्मा ही तो सुवर्ण हुआ, यहा आत्माका तात्पर्य सर्वस्वसे है। इसी तरह विचार करे कि गुण और पर्यायोसे पृथक् कोई द्रव्य है अथवा द्रव्यसे पृथक् कोई गुण व पर्याय है? नहीं, तब गुण और पर्यायोका आत्मा ही द्रव्य कहलाया। द्रव्य गुण पर्यायोका निज अर्थ इस प्रकार है—१. अद्रुवन् द्रुवन्ति द्रोप्यन्ति पर्यायानिति द्रव्याणि। जिसके पर्यायोको प्राप्त किया व जो कर रहे हैं व करते रहेगे वे द्रव्य है। अभेदरूपसे वस्तु द्रव्य है, भेदरूपसे अनेक गुण है।

व्युत्पत्त्यनुसार व पर्यायका भाव—गुणयते द्रव्याणि एभिस्ते गुणाः, जिनके द्वारा द्रव्य भेद रूप बने वे गुण है। “द्रव्यमेकमनेकात्मकम्” का भी भाव यही है—द्रव्य अभेदरूपसे एक स्वरूप है, व भेददृष्टिसे नानारूप है। इसी तरह पर्यायोको देखो—परि अयते इति पर्याया, जो स्वभावके ऊपर आते हैं वे पर्याय हैं अर्थात् जो स्वभावके परिणमन है, वर्तमान अवस्थारूप है क्षणिक है वे पर्याय हैं। ये पर्याय भी द्रव्यकी हालतें हैं, अतः द्रव्य, गुण, पर्याय ये भिन्न-भिन्न कोई सत् नहीं है, सो द्रव्यसे पृथक् इनकी सन्तान होने से गुण पर्यायोका स्वभावरूप द्रव्य है। अब इस ही द्रव्य, गुण, पर्यायके विवरणको शुद्ध निश्चयनयसे आत्मतत्त्वमे घटित करते हैं—जो अनन्तज्ञानसुख आदि गुणोको अमूर्तत्व अतीन्द्रियत्व सिद्धत्व आदि पर्यायोको परिणमता है प्राप्त होता है वह अर्थ है। यह तो द्रव्यको सकेत करने वाला अर्थ है। यहाँ यद्यपि अनन्तज्ञान अनन्तसुख पर्याय है फिर भी शुद्ध निश्चयनयकी दृष्टिसे गुणोको भी शुद्धपर्यायके अभिमुख रख कर देखा है और इसी कारण व्यञ्जन पर्यायसे अधिक सम्बन्ध रखने वाले भावोको पर्यायके स्थानपर प्रयोग किया है। यहाँ शुद्ध आत्मद्रव्यको द्रव्यके स्थानपर कहा है। अब गुणोका वर्णन करते हैं—जो आधारभूत शुद्ध आत्मद्रव्यको प्राप्त करे, आश्रय करे वे गुण है, जैसे निर्मलज्ञान आदिक। इसी प्रकार पर्यायोका स्वरूप है। अन्तर मात्र इतना है कि यहाँ क्रम परिणमनकी मुख्यता रखकर सूक्ष्म दृष्टिसे क्षणिक परिणमनोको देखना है वह है सभी गुणोके सिद्धत्व पर्याय।

द्रव्य गुण पर्यायकी स्फुट परीक्षा—यहाँ द्रव्य गुण पर्यायकी परीक्षा करिये—द्रव्य अनादि अनन्त अहेतुक है, इसी कारण द्रव्य स्वतन्त्र है। द्रव्यको ही भेददृष्टिसे देखनेपर गुण सिद्ध होते हैं, वे गुण भी द्रव्यके स्वभावको रखते हैं, वे भी अनादि अनन्त अहेतुक हैं, अतः गुण भी स्वतन्त्र है। इसी तरह वर्तमान मात्र पर्यायको देखो तो वह सादि सान्त होकर भी

निश्चयसे अहेतुक है क्योंकि विशिष्ट पर्याय का कारण द्रव्य को तो द्रव्य तो अनादि अनन्त एक स्वरूप है तब "कारणसदृश कार्य" इस नियमसे पर्याय भी अनादि अनन्त एक स्वरूप हो जायगी। यदि पर्यायका कारण गुणको कहो तो गुण भी अनादि अनन्त अहेतुक है सो यहाँ भी यही आपत्ति आवेगी। यदि पूर्ण पर्यायको कारण कहो तो वह तो विलीन होती है तब उत्पाद कहलाता है। अभाव भावका कारण कैसे ? यह एक सूक्ष्म ऋजुसूत्रनयकी दृष्टि है। वस्तुव्यवस्थामे तो पूर्ण पर्याय सयुक्त द्रव्य वर्तमान पर्यायका कारण कहा है। इस तरह द्रव्य, गुण पर्यायोकी व्यवस्था जिनेन्द्र शब्द ब्रह्ममे है। यह जिनेन्द्र भागवत परमागम पूर्णपरविरोध रहित आप्तप्रणीत, प्रबल्युक्तिपूर्ण सर्व जगतका हितकारी है। इस परमागमका अभ्यास मोहक्षयका उपाय है। वस्तु स्वतन्त्र है परस्पर पृथक् है। प्रत्येक वस्तु अपनी परिणतिसे ही परिणमती है, परकी परिणतिसे नहीं आदि सिद्धान्तोका मनन जिस चित्तमे है उस चित्तमे मोह नहीं टहरता। अज्ञानभाव हटते ही मिथ्यात्व हट जाता है अथवा मिथ्यात्व हटते ही अज्ञान हट जाता है, दोनों बल एक साथ चल रहे हैं।

मोहक्षयके उपायके उद्यमका उपदेशन—इस प्रकार शिष्यके पहिले इस प्रश्नपर कि मोहके जीतनेका क्या उपाय है ? दो उपाय बताये। यहाँ शिष्य कमजोर या अज्ञानी नहीं है। ऐसे प्रश्न करनेकी प्रबल उत्कण्ठा ज्ञानीके ही होती है। वह इस ही उत्तरको मनमे दृढ़ बनानेके अर्थ आशङ्का रूपमे प्रकट करता है। उन उपायोका वर्णन करके अब आचार्य पुरुषार्थका व्यापार करानेकी भावनासे कहते हैं कि इस प्रकार मोहक्षयके उपायभूत जिनेन्द्रदेव के उपदेशका लाभ होनेपर भी पुरुषार्थ करना अर्थक्रियाकारी है अर्थात् जिनेन्द्रदेवके उपदेशको निमित्त करके आत्माका ज्ञान पाकरके भी जैसा आत्मस्वभाव जाना है, वैसा ही स्थैर्य प्राप्त करनेका पुरुषार्थ करे तब ज्ञातादृष्टा रहने रूप प्रयोजनकी सिद्धि है। इसलिये आचार्य महाराज पुरुषार्थ करनेका व्यापार कराते हैं तथा उद्यम करनेका उपदेश, उपाय बताते हैं—

जो मोहरागदोसे गिहणदि उबलद्ध जोण्हमुवदेस ।

सो सव्वदुक्खमोक्ख पावदि अचिरेण कालेण ॥८८॥

शीघ्र संकटमुक्तिके लिये उपाय करनेका संदेश—जो जिनेन्द्रप्रणीत उपदेशको पाकर भी अर्थात् जिनेन्द्रोपदेशको निमित्त करके निज ध्रुव जायकस्वभावके लक्ष्यसे स्वानुभवको प्राप्त करके भी यदि मोह, राग, द्वेषको नष्ट करता है, वह यथाशीघ्र कालसे सर्वदुःखोके मोक्षको प्राप्त करता है। यहाँ आचार्य महाराज अपनी भी बात दर्शाते जा रहे हैं और शिष्य भी अपनी बात सुनकर प्रमोदसे ध्यानी बन रहा है। जो स्वानुभवसे प्राप्त किया, उसके कहनेमे ऐसी दृढता होती है। रागद्वेष मोहके विनाश करनेपर फिर कुछ भी विलम्ब नहीं रहता। इसलिए अचिरेण कालेन शब्दको कहकर आचार्य महाराज मानो हस्तगत मोक्षके विषयमे बात कर रहे

है । मोक्ष छूटनेको कहते हैं । आत्मद्रव्यमे अन्य द्रव्यका न मेल है, न त्याग है । आत्मद्रव्यमे आत्मद्रव्यकी पर्यायका मेल है और उसका ही त्याग है । अन्य द्रव्य तो इस मेल व त्यागमे निमित्तमात्र है । मोह राग द्वेष पर्यायके मेलको संसार कहते हैं और मोह रागद्वेष पर्यायके विलीन होनेको मोक्ष कहते हैं । यद्यपि स्थूलपन मोहके विनाश होनेपर मोक्ष हो गया तथापि सर्व दुःखके कारण व रूप व फलोके सर्वथा अभाव होनेकी विवक्षा यहाँ है, जिससे अचिर काल फिर भी लग जाता है, चाहे वह अन्तर्मुहूर्त ही हो अर्थात् राग द्वेष मोहका मूलक्षय जहाँ अभिप्रेत है वहाँ अनंत सुखको प्राप्तिमे अन्तर्मुहूर्तकाल लगता है और यदि साधारणतया लोक-प्रसिद्धिके अनुसार (उपशम मदोदय या क्षयोपशम) मोह, राग, द्वेषका हनन अभिप्रेत है वहाँ १५ भवे तकका समय लग सकता है ।

एकत्वविभक्तकी भावना बिना विकट संसरण—इस जीवने अनादिसे अपने इस एकत्व की कथा ही नहीं सुनी, भावना तो अनन्तरकी बात है । ऐसी अवस्थामे दुःखसे छूटनेका उपाय ही क्या होता ? अनादिसे यह जीव निगोदमे रहा, वहाँ एक स्पर्शनइन्द्रिय था, वह भी अव्यक्त-सा । एक सेक्तेन्डमे करीब २३ और जन्म मरण किया, वहाँका दुःख बड़ा कठिन है । जैसे किसी सुकुमार श्रेष्ठ पुत्रको साकलोंसे कस दिया जाय, मुह, नाक, कान, आँख बंद कर दिये जायें, और दंड अनादिके अनेक प्रकार हों तो जिस दुःखकी वहाँ संभावना की जाती है उससे अनंत गुण दुःख निगोद जीवकेसे वहाँ जिनेन्द्रोपदेश श्रवण असम्भव ही है । कर्मोंकी मंदताको निमित्त पाँकर जीव निगोदवाससे निकला, तब पृथ्वी, जल, आग, वायु प्रत्येकवनस्पति हुआ । वहाँ भी एकेन्द्रियकी ही दशा है । कुछ कर्मोंकी मंदता और हुई, दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय हुआ, ये सभी कर्णहीन है । कर्मोंका विशेष क्षयोपशम होनेपर पंचेन्द्रिय हुआ तब असंजी होनेपर लाभ ही क्या और सँनी हुए और क्रूर सिहादिक हुए तब घोर पाप करके नरकमे जा सकता है, वहाँ नरकमे घोर दुःख । देवगति भी पाई तो वहाँ असंयमका संताप व परका ऐश्वर्य देखकर ईर्ष्याका ताप नहीं मिटा । मनुष्यगतिमे भी नाना भावके मनुष्य है । एक कल्याणकी इच्छा रखने वाला ही मनुष्य प्रशस्तमार्गका अधिकारी है ।

जिनेन्द्रोपदेशका प्रताप—कल्याणच्छुको जिनेन्द्रोपदेशका निमित्त प्राप्त होता ही है । आत्मा परमेश्वर है, वह अनादि कर्मबद्ध होनेसे वर्तमानमे मलिन है तथापि वह जैसा भाव करता है वैसा योग प्राप्त कर ही लेता है । इस प्रकार दुर्लभसे दुर्लभ जिनेन्द्रोपदेशको प्राप्त करके भी यदि तलवारकी धारके समान अमोघ इस जिनेन्द्रोपदेशको मोह, रागद्वेषके ऊपर दृढता निपार्तन करता है तब समस्त दुःखके मोक्षको (छुटकारेको) जल्दी ही प्राप्त कर लेता है । यह जिनेन्द्रोपदेश तलवारकी धारके समान है । जैसे तलवारकी धारका पानी निष्कप है, इसी तरह जैनेन्द्रवचन विरोध व भंग, कपरहित है । जैसे तलवारकी धारको सावधान

अभ्यस्त ही स्पर्श कर सकता है इसी तरह जैनेन्द्रोपदेशको सावधान पुरुष ही स्पर्श कर सफल है। जैसे तलवारकी धारपर चलना कुशल व्यक्तियोंका काम है, इसी तरह जैनेन्द्रोपदेशपर चलना कुशल निकट भव्यजीवोंका काम है। जैसे तीक्ष्ण तलवारकी धारका जिस शत्रुपर निपात हो उसका विनाश हो जाता है इसी तरह जैनेन्द्रोपदेशका मोह, राग द्वेष शत्रुपर निपात हो तो मोहादिक टिक नहीं सकते, क्षय हो जाते हैं।

रागादि शत्रुओंपर ज्ञानधारका प्रहार—हैं आत्मन् ! तेरे शत्रु मोह रागद्वेष भाव हैं, और उनके विनाशकी उपायभूत ज्ञानधार भी तुझमें तन्मय है, ज्ञानधारको सभाल अब देखता है। अनादि परम्परासे चले आये हुए मोह, रागद्वेष शत्रुओंपर दृढतासे भावज्ञानका प्रहार कर, दृढतासे कर अपनी सारी शक्ति लगाकर। यहाँ ज्ञान करण भिन्न नहीं है, किन्तु आत्माको इस स्थितिमें आनेका उपदेश है कि आत्मन् पराश्रयदृष्टि छोड़कर निजात्माकी सम्यक्श्रद्धा ज्ञान आचरणरूप ज्ञातादृष्टाकी स्थितिमें रह अवश्य मर्लिन पर्याय विलीन होगी और तुम स्वयं अनन्त सुखमय देखोगे। कार्य तेरे करनेका मात्र एक यह ही है, जैनेन्द्रोपदेशको निमित्तमात्र करके जो भावज्ञान-आत्मज्ञान हुआ है उसका मोह-रागद्वेषपर प्रहार कर। जैसे जिसके हाथमें तलवार है, पुरुष भी समर्थ है और तलवार भी तीक्ष्ण है यदि उससे सामने शत्रु आ जाय और वह अपना बल आजमाये तब तलवार वालेका कार्य क्या है ? मात्र वही जो योद्धा करते हैं। इसी तरह जैनेन्द्रोपदेश पाया, उससे भावज्ञानकी भावनाके अवलम्बनसे भावक पुरुष भी समर्थ हुआ। तब मोह राग द्वेष शत्रु जो सामने हैं, उनके प्रति अब काम क्या है ? केवल एक यह ही व्यापार जो आत्मज्ञानका निपात मोहादिपर करे। यहाँ निपात मात्र इतना है जो उपयोग में ज्ञानस्वभावको स्थिरतासे रखे।

अवसरपर पुरुषार्थसे न चूकनेका अनुरोध—यह अवसर अमूल्य है, पुरुषकार विना गवा देनेमें यदि मुमति हो तब स्वयंको पछतावा है अन्यथा ज्ञानी पुरुष तेरे प्रमादको तेरे लिये पछतावेंगे। आत्मन् ! तू जानियोंके दुःखका कारण तो मत बन। समयका लाभ ले, पर-दृष्टि हटाकर निजात्मदृष्टिका दृढ आलम्बन ले, यही तेरी विजयका उपाय है। अहो ! इस ही समय इस ही के लिये मैं मोहके क्षणके लिये पुरुषार्थमें बैठता हूँ, निज शुद्ध निरञ्जन आत्म-तत्त्वके उपयोगरूप महान् पुरुषार्थमें बैठता हूँ, ठहरता हूँ। मुझे अन्य अब कोई बात सुनने देखनेकी नहीं है। यहाँ खड्ग रत्नत्रयका है, रत्नत्रय सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य इन तीनोंके समुदायका नाम है अर्थात् आत्माकी उस परिस्थितिका नाम है, जहाँ निजशुद्धात्मा का निश्चल अनुभव है, और वीतरागता प्रवर्तमान है। इस एक ज्ञानमात्र अनुभवनरूप खड्ग के द्वारा मोह, रागद्वेषरूप बाह्यानुभव विभाव विलीन किया जा रहा है। यह कथन घातका है, किन्तु अलङ्कार मात्र है, परमदयाका यहाँ वर्णन है। इस प्रकार आचार्य महाराज निवट

भव्य जीवोको प्रतिबोधते है कि जिनेन्द्रोपदेशका लाभ होनेपर भी यदि शीघ्र मोह, रागद्वेषका क्षय कर दोगे तो सर्वदुःखोंसे छुटकारा पा लोगे । जो समझनेको तैयार है, समझते है उनके प्रति ही प्रतिबोधनेका व्यवहार होता है । यहा शिष्य भी यथार्थ रहस्य जानकर प्रतिज्ञासकल्प-बद्ध हो रहा है कि मैं सर्व आरम्भसे मोहके क्षयके लिये पुरुषार्थमे ठहरता हू ।

‘मोहक्षयके लिये स्वपरविभागसिद्धिके प्रयत्नका उपदेशन—अब मोहक्षयका सिद्ध एवं अमोघ उपाय बताकर उस उपायकी सिद्धिके लिये आचार्य प्रयत्न करते है—आचार्यको तो वह उपाय सिद्ध हुआ है । वहाँ तो शिष्योंके समझानेके तात्पर्यमे प्रयत्नका व्यवहार हुआ है । मोहक्षयण स्वपरविभागकी सिद्धिसे ही होता है । यह अनादिसे परमे एकत्वका अध्यवसाय किये हुए प्रवर्त रहा है । इस ही अध्यवसायसे मोहभाव पुष्ट हो रहा है । इसके क्षयका उपाय स्वको स्व व परको पर समझना, मानना है । हे आत्मन् ! परसे अत्यन्त पृथक् निज चैतन्य शक्तिमय अपने आपकी स्वीकृति तो कर । ससारमे परलक्ष्यमे इतना भटका, क्या पाया ? क्या हित साधा ? अहित ही तो हाथ लगा । यह सुख शांतिका अमोघ उपाय है, पर विपदामे लीन प्राणीको अन्य कोई उपाय नहीं है शांतिका । एकमात्र भेदविज्ञान ही शरण है । उस ही स्व-परविभागकी बात यहाँ करते है । हे आत्मन् ! ध्यानपूर्वक सुन, मनन कर, अङ्गीकार कर और महोल्लासेसे सबसे अपनेको न्यारा देखकर पश्चात् विकल्पावस्थामे आये तो हों कर “यह ज्ञानमात्र ही मैं हू ।” श्रीमत्कुन्दकुन्द आचार्य इस ही विषयको लेकर स्वपरविभागकी सिद्धिके लिये प्रयत्न करते है—

राणप्पगमप्याण परच दव्वत्तणाहि सबद्धं ।

जाणदि जदि णिच्छयदो जो सो मोहक्खय कुणदि ॥८६॥

स्वपरविभागसिद्धि—जो निश्चयनयसे भेदज्ञानका आश्रय कर स्वकीय ज्ञानभावमे तन्मय स्वयको और परकीय भावमे तन्मय पर चेतन व अचेतनको पृथक्-पृथक् रूपसे जानता है वह मोहके क्षयको अवश्य करता है । जो जैसा अवस्थित है उसे उस प्रकार ही समझना ज्ञानमार्ग है । मैं स्वकीय चैतन्यात्मक द्रव्यत्वमे तन्मय हू, और पर जो चेतन है, वे उन्ही पर-कीय चैतन्यात्मक द्रव्यत्वमे तन्मय है तथा जो पर अचेतन है, वे उन्ही अचेतन परकीय द्रव्यत्वमे तन्मय है । ऐसा अखण्ड पूर्ण द्रव्यपर दृष्टि रखकर जो परिच्छेदन करता है—विभाग करता हुआ जानता है, वही भेदविज्ञानी है ।

एकत्वविभक्त निज स्वरूपका समर्थन—मैं रूप, रस, गंध, स्पर्शरहित हू, किसी द्रव्य के चलने ठहरनेका निमित्तभूत नहीं हू, परिणामनका सहायक नहीं हू, अवगाहनका निमित्त नहीं हू तथा अन्य चेतनके गुण पर्यायोसे अत्यन्त पृथक् हूँ । अतः मैं निज सत्त्ववान द्रव्य हू, अनादिसे हू, मैं किसीके-द्वारा रचा गया नहीं हू, स्वतः सिद्ध हू, पूर्ण हू, अखण्ड हू, मुझमे से

न कोई गुण या परिणतिका बाहर विहार है और न मुझमें अन्य किसी सजातीय अथवा विजातीय द्रव्यके गुण या परिणतियोका प्रवेश है। मैं स्वतः अनंत शक्तियोका पुञ्ज हूँ, अनंत शक्त्यात्मक हूँ, स्वतंत्र हूँ, सर्वसे न्यारा हूँ। इसी प्रकार सर्व द्रव्य भी अन्य सर्वसे जुड़े हैं।

निमित्तनैमित्तिक प्रसंगमें भी वस्तुस्वातन्त्र्य—जगतके सभी पदार्थ अपने आपमें स्वयं की परिणतिमें परिणमते, एक पदार्थका दूसरे पदार्थपर असर नहीं होता। हाँ मात्र अन्य द्रव्य को निमित्तमात्र करके स्वयंके असरको विकसित करके स्वयं परिणमता है। जैसे दिखनेमें ऐसा लगता है कि सूर्य घट पट आदि अनेक पदार्थोंको प्रकाशित करता है, किन्तु पहिले यह निर्णय तो कर लो कि सूर्य कितना बड़ा है? सूर्यका जितना बिम्ब दिखता, उतना बड़ा सूर्य है या जितना जगत प्रकाशमान है, उतना बड़ा है? बिम्ब जितना सूर्य है, तो बिम्बसे बाहर सूर्यवा असर नहीं, बाहर जो असर है वह सूर्यका नहीं, जहाँ जो पदार्थ है उस ही का है।

प्रश्न—प्रत्यक्ष तो दिखता है कि यह सब सूर्यका प्रकाश है? **उत्तर**—सूर्यको निमित्तमात्र पाकर ये घट, पट, काच वगैरा स्वयं अपनी अधिकार अवस्थाको छोड़कर प्रकाश-अवस्थाको प्राप्त हुए हैं। अन्यथा फिर इसका क्या कारण होगा कि घट तो सामान्यतया प्रकाशित है, और काँच जगमग रूपसे प्रकाशित है। यदि सब सूर्यका प्रकाश है तो वह सर्वत्र एकसा होना चाहिये।

प्रश्न—यह तो पदार्थकी योग्यतापर निर्भर है। काँच स्वयं अति स्वच्छ है कि वहाँ सूर्यका प्रकाश महिमासे रह सकता है? **उत्तर**—बस यही तो हम कहते हैं कि पदार्थ योग्यता-पर पदार्थका प्रकाश अवलम्बित है, वहाँ सूर्य निमित्तमात्र है। दूसरी बात यह है कि जिस वस्तुका जो गुण है या पर्याय है वह उस वस्तुके प्रदेशोंमें ही आधारित है, बाहर नहीं। सूर्य-बिम्बमात्र है, उसका प्रकाश उस ही में अवबद्ध है।

प्रश्न—तब सूर्यकी किरणें नजर आती हैं, तो क्या ये सूर्यकी किरणें नहीं हैं? आगम में तो सूर्यकी सोलह हजार किरणें बताई हैं। **उत्तर**—जो ये दिखते हैं, वह सब प्रकाशमान स्कन्ध है। आँखकी दृष्टिसे सूर्य तक ये पक्तियोंरूपमें नजर आती हैं। आगममें सूर्यकी किरणों का बताना सूर्यकी महिमासे तात्पर्य रखता है अर्थात् सूर्यमें १६ हजार पक्तियोंके स्कन्धको प्रकाशमान करनेका निमित्तपना है। इस निमित्तदृष्टिसे यह बात सिद्ध है कि सूर्यकी सोलह हजार किरणें हैं। सूर्य सूर्यमें है, पटादि अपने स्वरूपमें हैं। यही बात मेरे विषयमें भी है। मैं जगतके पदार्थोंको नहीं जानता हूँ, मात्र अपने स्वरूपको जानता हूँ, क्योंकि ज्ञानगुण मेरा अभिन्न, असाधारण गुण है, उसकी क्रिया व उस क्रियाका कर्म मैं ही हूँ। ज्ञानका कार्य ज्ञानवृद्धि है, वह मेरे प्रदेशोंसे बाहर नहीं हो सकता।

निमित्तज्ञानान्तरात्मिक ज्ञेयाकारका ज्ञान—अब यहाँ यह विचारना है कि ज्ञान जानता है

है। तो जानता किसे है ? जो जाननेमें आवेगा वह कुछ न कुछ आकार रूप होगा, तो इसका यह समाधान है कि ज्ञान निज ज्ञेयाकारोको जानता है। ये ज्ञेयाकार ऊट-पटाग नहीं बन गये हैं, ज्ञेय द्रव्य जैसा है वैसे आकाररूप ज्ञानको ज्ञेयाकारोकी परिणति हुई। देखो ज्ञानकी कैसी महिमा है—इतना बड़े विश्वका आकार देहमात्र असंख्य प्रदेशोंमें ऐसा समाया कि जाननेमें उतना ही बड़ा आ रहा है। यहाँ ये ज्ञेयाकार विश्वके किसी पदार्थसे नहीं आये, किन्तु पदार्थों को निमित्तमात्र पाकर ज्ञानसे ही निकले। ये ज्ञेयाकार ज्ञानमें पहलेसे भरे हुए नहीं थे, किन्तु ज्ञानमें वर्तमान मात्र पर्यायसे प्रकट हुए हैं। जैसे बाह्य समक्ष वस्तुवोको निमित्तमात्र पाकर दर्पणमें वैसे आकार होता है, यह आकार बाह्य वस्तुवोसे निकलकर नहीं आया, किन्तु बाह्य वस्तुवोको निमित्तमात्र पाकर दर्पणसे ही आकार निकला। यह आकार दर्पणमें पहिलेसे भरा नहीं था, किन्तु बाह्य समक्ष वस्तुवोको निमित्तमात्र पाकर दर्पणमें वर्तमान पर्याय मात्रसे प्रकट हुआ है। हाँ तो जानने जिनको निमित्तमात्र पाकर निज ज्ञेयाकारकी सृष्टि की, उन निमित्तभूत परद्रव्योको नहीं जाना। मात्र व्यवहारसे ऐसा कहा जाता है कि जानने घट पट आदिको जाना। इस व्यवहारका कारण यह है कि ज्ञानके विषयभूत ज्ञेयाकारोकी रचनामें निमित्तभूत या आश्रयभूत परद्रव्य है।

स्वकीय चैतन्यात्मकताका उपयोग—इस प्रकार इस जीवके ज्ञानके ज्ञेयाकारको जो चेतन अचेतन वस्तु आश्रयभूत होता है, उस पदार्थको अनादि मोहसे स्फारवश परिग्रह बना लेता है और सम्बन्ध मानने लगता है। किन्तु मुझ स्वकीय चैतन्यात्मक द्रव्यसे सभी अन्य चैतन्यात्मक द्रव्य व अचेतन द्रव्य अत्यन्ताभाव वाले पदार्थ हैं। त्रिकालमें भी मेरा किसी परद्रव्यसे सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार स्वकीय स्वकीय सत्ता की स्वतन्त्रताको देखकर जो निकट भव्य जीव वस्तुवोका स्वतन्त्र स्वतन्त्र रूप परिच्छेदन करता है वह ही भले प्रकार स्व और परके विवेकको प्राप्त करता है और समस्त मोहका क्षय करता है। स्वपरविवेक बिना मोहका क्षय नहीं होता। मोहके क्षयके बिना आत्मशान्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अतः मैं यह स्वपरविवेकके लिये पयत हूँ। यहाँ इस सकल्पका यह भाव है कि जिस स्वपरविवेकको प्राप्त किया है उसकी दृढताके लिये पूर्ण सावधान हूँ।

मोहक्षयके उपायोकी सिद्धिका उपसंहारण—अब मोहके क्षय करनेके उपायोका वर्णन करके प्रधान उपाय जो स्वपरविवेक उसकी सिद्धि आगमसे होती है, अतः आगमके लिये प्रेरणा करते हुए आचार्यदेव उपसंहार करते हैं—उपसंहार तो वस्तुतः उप कहिये समीप में अपने आपसे, स कहिये भले प्रकारसे हरण करने, धारण करनेको कहते हैं। सो निश्चयतः तो आचार्य इस स्वपरविवेक सिद्धिको अपने आपमें धारण कर रहे हैं, किन्तु परके निमित्त इस सिद्धिके उपायभूत आगमज्ञानके विधानको लक्ष्यमें रखकर पूर्वोक्त वर्णनका उपसंहार करते हैं—

तम्हा जिणमग्गाहो गुणोहि आद परच दव्वेसु ।

अभिमच्छहु गिम्मोह इच्छदि जदि अप्पणो अप्पा ॥६०॥

स्वपरविभागसिद्धिसे निर्मोहता—स्वपर भेदविज्ञान ही मोहका क्षय होता है । इस कारणसे यदि निर्मोहभावको चाहते हो तो जिनमार्ग—जैनागमसे सर्व द्रव्योमे से गुणोके द्वारा अपनेको और परको यथावस्थित जानो । ये छहो द्रव्य एक ही स्थानपर अवस्थित है तथापि सत्त्व सर्वका पृथक्-पृथक् है । सहज शुद्ध चैतन्यस्वभाव वाले मुझका जगतके किसी भी चेतन अचेतन पदार्थसे नहीं है । प्रत्येक द्रव्यमे अनंत गुण है, उनमे प्रधान गुण अन्ययोगव्यवच्छेदक है अर्थात् प्रधान गुणोके द्वारा अन्य द्रव्यसे प्रकृत द्रव्यका विभाग होता है । इस ही विभागसे यथार्थ ज्ञानी मोहको नष्ट करनेमे कुशल होते हैं । सर्व द्रव्योको परस्पर पृथक्-पृथक् जाननेका प्रयोजन यह है कि अपने आपके आत्माको सर्व द्रव्योसे पृथक् जानना और स्वयको ज्ञानमय अनुभव करना । यह मेरा अभिन्न चैतन्य स्वय सत् अहेतुक है, क्योंकि है । जो वस्तु होती है, वह स्वतः सिद्ध अहेतुक होती है । मैं वस्तुभूत हूँ, सो स्वतः सिद्ध ही हूँ ।

पदार्थ और सृष्टिकी स्वतःसिद्धता—जिनके अभिप्रायमे आत्मा व अनात्मा या किसी की किसी सृष्टा द्वारा सृष्टि हुई है, वे पृष्टव्य है कि जो न था, ऐसे कोई अपूर्व पदार्थकी सृष्टि हुई है या पहिलेसे सद्भूत पदार्थकी अवस्थामात्र बदली जाती है । पहिले पक्षमे उपादान द्रव्य क्या है ? जगतमे उपादान बिना कुछ भी रचना नहीं देखी जाती है । यदि सूक्ष्म उपादानभूत वस्तुको स्वीकार करते हो तब सत्ता स्वयं पहिले सिद्ध हो गई । यदि ईश्वरको उपादान स्वीकार करते हो तो सारी सृष्टिमे ईश्वरके चैतन्यादि गुण ही विकसित होने चाहिये और सब अनवच्छिन्न अखंड होना चाहिये । यदि सद्भूत पदार्थकी अवस्थामात्रको सृष्टि कहते हो तब इष्ट ही है, फिर तो केवल निमित्तमे ही विवाद है । सो वैज्ञानिक शैलीसे इसका हल करना चाहिये ।

आत्मस्वरूप—हाँ तो मेरा चैतन्य ही मैं हूँ, जो चित्स्वरूप होनेके कारण अतरङ्ग व बहिरङ्गरूपसे प्रकाशक है अर्थात् स्वको और परको जानने वाला है, ऐसा अभिन्न चैतन्य मैं हूँ । सो मैं इस मेरे समान जाति वाले चित्स्वरूपी अन्य द्रव्योसे व असमानजातीय अन्य द्रव्यो को छोड़कर मेरे आत्मामे ही यह वर्तमान है, उसके द्वारा मैं अपने आपको ही जानता हूँ । मैं समस्त कालमे रहने वाला ध्रुव हूँ, मैं उपादव्यययुक्त हूँ, मात्र ध्रुव कोई वस्तु नहीं है तथापि उत्पादव्यय वाले धर्म मुझमे सदा नहीं टिकते, और मैं केवल किसी पर्यायमात्र नहीं हूँ, अतः स्वभावकी दृष्टिसे देखनेपर मैं ध्रुव ही हूँ । इस ही प्रकार जैसे सर्व अन्य द्रव्योसे पृथक् मदीय चैतन्यगुणके द्वारा—जो कि सर्वद्रव्योसे पृथक् अपने स्वलक्षणसे मझमे कापकर रहता है—मैं

अपनेको आवान्तर सत्तावान निश्चित करता हू, उस ही प्रकार सब ही पदार्थ पृथक्-पृथक् वर्तमान अपने-अपने लक्षणों द्वारा जो अन्य-अन्य द्रव्योंको छोड़कर विवक्षित उस ही द्रव्यमे रहते है, त्रिकाल रहने वाले आकाश, धर्म, अधर्म, काल पुद्गल व जीवान्तर है, ऐसा मैं निश्चय करता हू, पुद्गलका स्वलक्षण रूप, रस, गंध, स्पर्शवर्ती मूर्ति है । धर्मद्रव्यका स्वलक्षण जीव और पुद्गलकी गतिका निमित्तभूत अमूर्ति असाधारण द्रव्यत्व है । अधर्मद्रव्यका स्वलक्षण जीव और पुद्गलकी स्थितिका निमित्तभूत अमूर्तिक असाधारण द्रव्यत्व है । आकाशका अवगाहन-हेतुत्ववान असाधारण द्रव्यत्व, कालका परिणमन हेतुत्ववान असाधारण द्रव्यत्व है । इसलिये न तो मैं पुद्गल हू, न धर्मद्रव्य हू, न अधर्मद्रव्य हू, न काल हू और न जीवान्तर हू । सर्व सत् परस्पर जुड़े है । प्रत्येक द्रव्य अपने गुणोमे ही तन्मय हैं ।

द्रव्योमे परस्पर पार्थक्यव्यवस्था—जैसे अग्निका संयोग पाकर पात्रस्थ जल गर्म हो जाता है ऐसा निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है, तो भी अग्नि परिणतिसे जलने गर्म अवस्था धारण नहीं की, किन्तु जलनेकी शीत पर्यायिका तिरोभाव करके उष्णपर्याय प्रकट की । गुरु शिष्यको पढ़ाता है, वहाँ जो शिष्य ज्ञानवान बना वह गुरुके ज्ञानकी परिणतिसे नहीं बना, किन्तु शिष्य स्वयंकी ज्ञानपरिणतिसे ज्ञानी हुआ । एक द्रव्यसे दूसरा द्रव्य पृथक् है, इसका मूल कारण या लक्षण-चिह्न यही है, जो एककी परिणतिसे दूसरा नहीं परिणमता । जैसे एक कमरे मे १०-१५ दीपकोका प्रकाश है, वहाँ प्रत्येक दीपकका प्रकाश अलग-अलग स्वरूप रख रहा है, वहाँसे यदि ७-८ दीपक उठा लिये जावें, तो उतने प्रकाशकी कमी हो जाती है । इससे यह प्रतीत है कि वहाँ १५ दीपकोका प्रकाश भिन्न-भिन्न है । इसी तरह लोकाकाशके किसी भी एक स्थानपर छहो द्रव्य है, और जीव पुद्गल तो उनमे अनन्तानत हैं, फिर भी वे सब पृथक्-पृथक् ही हैं, अपने-अपने स्वरूपसे कोई च्युत नहीं है । यहाँ दीपक प्रकाशका दृष्टान्त लौकिक जनोंकी अपेक्षा दिया गया है । वास्तवमे तो दीपकका प्रकाश दीपकसे बाहर नहीं है, दीपक जितना ही दीपकका प्रकाश है । दीपक उतना कहलाता है जितना कि लौ है । उस दीपकको निमित्त पाकर जो स्कन्ध प्रकाशमान है, उसके निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धके कारण दीपकके प्रकाशका उपचार किया जाता है । वहाँ यह अर्थ लगा लेना कि जैसे दीपककी परिणतिसे स्कन्ध प्रकाशमान नहीं है दीपकको निमित्त पाकर स्कन्धकी परिणतिसे ही स्कन्ध प्रकाशमान है, उसी तरह एक द्रव्यकी परिणतिसे दूसरे द्रव्यकी कोई परिणति नहीं होती । स्कन्धोमे भी सभी स्कन्ध वस्त्रोमे एक स्थानपर होते हुए भी किसीकी परिणतिसे कोई नहीं परिणमते, मग अपनी अपनी परिणतिसे परिणमते हैं । एक स्कन्धमे भी और-और दीपकोका निमित्त पाकर प्रकाशकी श्रेणीमे अधिकता होती जाती है वहाँ उन श्रेणियोंके निमित्त पृथक्-पृथक् हैं, उनको निमित्त

मात्र पाकर प्रकाशके अविभाग प्रतिच्छेद भी जुदे-जुदे हैं, किसीमें विसीका प्रवेश नहीं है। इन सब पृथक्त्वव्यवस्थानोके दृष्टान्तसे द्रव्यमें भी पृथक्त्वव्यवस्था सुघटित समझ लेनी चाहिये।

सर्व द्रव्योंके स्थानमें मिलकर अवस्थित होनेपर भी मेरा चैतन्य मेरे स्वरूपसे अप्रच्युत ही है, यह स्वरूपसत्ता मुझे पृथक् ही बतलाती है। इस तरह सर्व द्रव्य पृथक्-पृथक् हैं, अपनी-अपनी स्वरूपसत्ता लिये हुए हैं। स्वपरविवेकको निश्चित कर लेने वाले आत्माके विकारकारी जो मोहाकुर उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। अतः हे आत्मन् ! करने योग्य कार्य यह ही है कि दुःखके कारणभूत मोहभावका अभाव करनेके अर्थ स्वपरविवेक करो और इस भेदविज्ञानको दृढ़ बनाओ।

यथार्थ श्रद्धानके बिना धर्मके अलाभका कथन—अब जिनोदित अर्थके श्रद्धान बिना धर्मलाभ नहीं होता, इस बातका प्रतीक करते हैं प्रकृष्ट तर्क करके दृढ़ भाव बनाते हैं। जगतमें सर्व अर्थ जैसे अवस्थित है वैसे ही जिनेन्द्रदेव द्वारा प्रणीत हैं। अनन्त तीर्थकरोंने अर्थके स्वरूप की व्यवस्था ऐसी स्वतन्त्र मुनिश्चित बताई है। जैसे पदार्थोंका स्वरूप नहीं बदलता वैसे ही जिनेन्द्रोपदेश भी अनादि परम्परासे सत्य ही चला रहा है, वह भी नहीं बदलता। पदार्थ जैसे हे उस प्रकारके श्रद्धानके बिना धर्मलाभ नहीं होता है। धर्म नाम आत्मस्वभावका है उसकी प्राप्ति परपदार्थ व विभावमें आत्मीयता हटने से होती है, यह भेदविज्ञानसे ही शक्य है। भेदविज्ञानके लिये जो पदार्थ जैसे है वैसे ही श्रद्धानकी आवश्यकता है। सर्वपदार्थ अपनेमें अखण्ड सत्ता लिये हुए हैं, द्रव्यकी पर्याय उस ही द्रव्यसे उठती है इस प्रकार सर्व द्रव्य स्वरूपमें ही अत्यन्त स्वतन्त्र है, इस श्रद्धामें परपदार्थकी उन्मुखता नहीं रहती है। वहाँ धर्म आत्मस्वभावपर दृष्टि होती है, वही धर्मलाभ है। इस ही बातको आचार्यदेव कहते हैं—

सत्तासबद्धेदे सविसेसे जो हि रोव सामणो ।

सद्दहदि ए सो सवणो तत्तो धम्मो ए सभवदि ॥६१॥

सत् श्रद्धा बिना धर्मकी असंभवता—सत्ताकरि सबद्ध विशेष स्वरूपकरि सहित इन द्रव्योंकी जो नहीं श्रद्धान करता है वह द्रव्यसे मुनिपदमें हो तो भी वह श्रमण नहीं है उस श्रमणसे धर्म उत्पन्न नहीं होता। सन्मात्रकी अपेक्षा किसी पदार्थसे किसी पदार्थकी विसदृशता नहीं है। सभी सत् हैं है मे क्या भेद ? इसलिये सदृश अस्तित्व करिके सहित होनेसे सब द्रव्य सामान्यभावको प्राप्त हो रहे हैं, फिर भी स्वरूपास्तित्व सबका जुदा है, ऐसे ही भिन्न स्वरूप को स्वतः लिये हुए पदार्थ अनादिसे है, अतः सर्वसंविशेष है, परस्पर अत्यन्ताभावको लिये हैं, मैं सर्वसे न्यारा स्वरूपी हूँ, सर्व मुझसे अत्यन्त न्यारे स्वरूपी हैं—इस प्रकारसे जो भेद श्रद्धान नहीं करता ऐसा विवेक नहीं करता वह अपने श्रामण्य वेशसे अपने आपको धोखेमें रखता है,

ठगता है, वह श्रमण नहीं है। यहाँ श्रमणका प्रकरण है, प्रसंग है। वस्तुकी सत्य श्रद्धा बिना कुछ धर्मका बाह्य कार्य किया जावे, उससे तो वह आत्मा अपने आपको ठगता है, क्योंकि मान्यतामे यह बैठा कि मैं धर्मत्मा हूँ और वहाँ धर्म सभव नहीं है। सो यह बड़ी असावधानी है। इससे तो अविरत सम्यग्दृष्टिकी सावधानी देखो, वह अव्रत अवस्थामे रहता हुआ अपनी स्थितिसे घृणा रखता है, अपनी किसी परिणतिको ध्रुव आत्मा नहीं समझता।

धर्मोपलम्भका उपाय—मैं आत्मा अनादि अनत अहेतुक ध्रुव एक ज्ञानस्वभावी हूँ इस प्रकार भावनापूर्वक आत्मस्वभावका अवलम्बन लेकर अपनी प्रतीति करे। क्षणिक परिणतियोको तो जब तक स्मरण है श्रमण अज्ञान श्रेणियोमे टालता रहता है और यही प्रधान कारण है कि उसकी स्वरूपदृष्टि बहुत बहुत बनी रहती है। इसलिये धर्मलाभ उपाय भेदविज्ञान है और भेदविज्ञानका उपाय जैसे जैसे द्रव्य अपने-अपने विशेष स्वरूपको लिये हुए है स्वचतुष्टयसे सत् परचतुष्टयसे असत् वैसा श्रद्धान् करना है। इसके बिना धर्मलाभ नहीं होता। जैसे जिस न्यारियेको सोनेके कण और रजके कणोका विशेषस्वरूपका विज्ञान नहीं है वह शोधक कैसे शोधक कहला सकता है—रेणुसे भिन्न सुवर्ण कणको कैसे ग्रहण कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसी प्रकार निजस्वभावको और पर व परभावको जो नहीं जानता है वह परके उपयोगको छोड़कर आत्मस्वभावका उपयोग कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। रागद्वेष विभावोसे रहित ज्ञायकस्वभावमय आत्मतत्त्वकी उपयोग द्वारा उपलब्धि होना धर्मोपलब्धि है, उसका वह पात्र नहीं है, जिसे वस्तुस्वरूपका यथार्थ श्रद्धान् नहीं है, धर्म जहाँसे प्रकट होता है उसे जाने बिना धर्म कैसे प्रकट होगा?

सहज स्वभावके अवलम्बनमे धर्मलाभ—धर्म बाह्य पदार्थकी देन नहीं है, मेरा धर्म किसी बाह्य वस्तुमे ही नहीं, तब वहाँसे कैसे प्रकट होगा? प्रत्युत बाह्य किसी वस्तुसे धर्म होता है, इस दृष्टिमे बाह्य परपदार्थको विषय किया। जिससे निमित्तदृष्टिके कारण विभाव ही बढ़ा, वहाँ धर्मकी उत्पत्ति नहीं हुई। निमित्तदृष्टिमे धर्मका विकास सभव ही नहीं है। अखण्ड पूर्ण विशुद्ध ज्ञानस्वभावमय निज आत्माका अभेदस्वभावसे अनुभव किये बिना बाह्यका प्रसङ्ग कैसे छूटे? बाह्यसङ्ग अनादिसे रहनेके कारण अभ्यस्त बन गया है। उसकी मुक्ति स्वभावदृष्टि बिना नहीं होगी। इसलिये जो पदार्थ जैसे अपने-अपने विशेष स्वभाव वाला है, उसे वैसा ही श्रद्धान् करो, इससे भेदविज्ञान होगा। भेदविज्ञानके अनंतर अहितका परिहार हितका उपाय होगा, उससे धर्मका विकास होगा। जीवको धर्म ही शरण है, विकल्पोकी बहुलतासे आत्माके किसी हितकी सिद्धि नहीं, जगतके समागमसे किसी हितकी सिद्धि नहीं। हित स्वभावदृष्टिमे है, क्योंकि इससे ही निराकुल परिणतिका विकास होता है। आत्माका स्वभाव ज्ञान और

आनन्दमय है। जगतके जीवोंकी इन दो की ही वाछा है—ज्ञान और आनन्द। सो ये तो आत्मा के स्वभाव ही हैं, परन्तु ऐसा न समझ पाया। इसलिये परदृष्टि कर मलीन बनते हुए ससारमें रलना पडा है। एकसी साढे सित्यानवे करोड बुल वाले शरीरोंमें भ्रमा है। इन सब भवोंमें एक मनुष्यभव आर्य कुल सर्वयोग्यता कठिन है, सो भी कभी पाया तो आहारादि सजावोंकी आमक्तिमें काल खो दिया।

अधिकारके सम्हालकी उपयुक्तता—हे आत्मन्। इस समय तुम जिस स्थितिमें हो, वह आगे कल्याणके लिये मार्ग बना लेनेके लिये बडा उपयुक्त है। अतः सब ममत्व अज्ञानको छोडकर अपने आपको एक अभेदस्वभावसे अनुभव करो, यहाँ धर्म अपनी उत्पत्तिको अनुभवने लगेगा। यही भाव परममुखमय होगा। यहाँ यह प्रथम अधिकार पूर्ण होने वाला है एवं द्वितीय ज्ञेयाधिकार लगने वाला है, इन दोनों अधिकारोंका सम्बन्ध यह प्रसंग बना रहा है। ज्ञानके लिये ज्ञेयज्ञानकी आवश्यकता है। सो ज्ञानका निरूपण करनेके बाद ज्ञेयतत्त्वका निरूपण आवश्यक हो गया है। यह गाथा ज्ञानाधिकारकी उपान्त्य गाथा है इस गाथाके बाद अभेदस्वभावी धर्मकी भावना करनेके लिये एक गाथा कही जायगी। जिस गाथाके बिना ज्ञानाधिकारकी समाप्ति उद्देश्यप्रदर्शनके कमी बता देने वाली होती है।

आदिमंगलभावनाका स्मरण—अब अंतिम मंगलभावनासे पहिले इस ज्ञानाधिकारमें किस क्रमसे क्या वर्णन किया गया, यह अतिसत्त्वसे बताते हैं। सर्वसे पहिले नमस्कार विधि को करके प्रतिज्ञा बतलाई है, जो प्रतिज्ञा की गई है—“उपसयामि सम्म जत्तो विव्वाण सपत्तो” मैं समताभावको प्राप्त होता हूँ, जिससे निर्वाणकी प्राप्ति होती है। यहा दृढसंकल्प ही प्रतिज्ञा है। समताभाव बिना निर्वाणका मार्ग नहीं है। रागद्वेष विभावसे दूर रहनेके लिये, जितने धर्मकार्य किये जाते हैं, वे समताभावके लिये हैं। यहाँ समतासे परिपूर्ण अरहत सिद्ध भगवानको नमस्कार किया गया है, इससे समताका उद्देश्य करने वालेका है, यही स्पष्ट रहना चाहिये। इसी समताभावको पूर्ण पानेका यत्न आचार्य, उपाध्याय, साधु करते हैं। उनका स्मरण भी समताभावके उद्देश्यका द्योतक है।

धर्मपरिणत आत्माकी धर्मरूपता—एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ भी नहीं करता, इस श्रद्धा वाले रागवश किसी ध्यानमें आते हैं तो वीतराग आत्माके ध्यानमें, और इसी कारण उनका समतासे अतिरिक्त अन्य उद्देश्य नहीं होता। इस प्रकार प्रथम समताका संकल्प किया, फिर वह समता क्या वस्तु है? इसका निर्णय किया, क्योंकि जिसे पाता है, और जिसकी दृष्टि बिना पाना होता नहीं, उसे जाने बिना कोई सिद्धि नहीं है। अतः समतापरिणामको धर्म रूपमें निश्चय किया “वारित्त खलु धम्मो धम्मो जो सो समोत्ति विदिट्ठो” चरित्त धर्म समता

ये एकार्थक है। अपने ज्ञानस्वरूपसे अवस्थित रहना चारित्र्य है, धर्म है, समता है। इस प्रकार समतापरिणामको धर्म निश्चित करके फिर यह निश्चय करो कि धर्म अर्थात् आत्मस्वभाव आत्मासे जुदा नहीं है, और धर्मभावपर किया उपयोग भी उस कालमें जुदा नहीं है। अतः “परिणमदि जेण दव्व तत्काल तम्मयत्ति पिण्णत्त। तम्ह। धम्मपरिणदो आदा धम्मो मुणे-यव्वो” इस विधिके अनुसार आत्माके ही धर्मपना निश्चित किया है।

शुद्धोपयोगसे परमधर्मलाभका वर्णन—परन्तु धर्मभावकी दृष्टि आ जानेपर भी कभी ऐसा होता है कि शुभोपयोगकी परिणति भी हो जाती है तब यह शुभोपयोग वस्तुतः शिवमार्ग का घातक ही है। क्योंकि शुभोपयोग भी अशुद्धोपयोग है तब अशुद्धोपयोग जैसे आत्मसिद्धिका विरोधी है वैसे ही शुभोपयोग भी आत्मसिद्धिका विरोधी है। अतः धर्मभावसे परिणत आत्मा यदि शुद्धोपयोगकरि युक्त है तो निर्वाणमुखको प्राप्त करता है। इस प्रसंगको लेकर शुद्धोपयोग व शुद्धोपयोगसे परिणत आत्माके स्वरूपका वर्णन किया और समस्त अशुद्धोपयोग व उसके फल पुण्य पाप व सुख दुःखको सबको समान निश्चित कर दूर कराया तथा इन्द्रियज ज्ञान सुखको हेय विस्तृत किया। पुनः शुद्धोपयोगके विशेष स्वरूपको बताकर उसके फलस्वरूप सहज ज्ञान और आनन्दका उद्योतन करके अर्थात् अपने आपमें प्रकट हुए सहज ज्ञान आनन्दकी तरंगोंका स्पर्श करके आचार्य श्री कुदकुद देवने ज्ञान और आनन्दके स्वरूपका विस्तारसे वर्णन किया। इस तरह ज्ञानाधिकारमें आचार्यदेवने अपने अविनाशनी सहज सुखको साथ लेकर ज्ञानके स्वरूपका स्पष्ट वर्णन किया। इस ही ज्ञानस्वभावकी दृष्टिमें सर्वहित निहित है, अतः यह परमार्थ ज्ञानाधिकार हम सबको शिवस्वरूप होओ।

धर्मस्वरूपताका अवधारण—अब यह पूर्ण धारणा करते हैं कि मैं ही साक्षात् धर्म-स्वरूप हूँ, धर्ममूर्ति हूँ। इसीको प्रक्रियापूर्वक वर्णन करेंगे। ससारी जीवने जो अब तक दुःख उठाया उसका मूलभाव केवल परस्पृहा है—परकी आशा वाञ्छा-तृष्णा है। धन आहारादि भिन्न सत्ता वाले अचेतन पदार्थ, पुत्र मित्रादि बधनबद्ध चेतन पदार्थ और शरीर अचेतन पदार्थ—ये तो प्रकट पर हैं, इनमें व्यर्थ वाञ्छाका फल ससारपरिभ्रमण है। इनसे हटकर अब निज आत्मप्रदेशोमें देखो क्या-क्या पर नाच रहा है? मैं एक ध्रुव ज्ञानस्वाभावी द्रव्य हूँ, जो अध्रुव है वह मैं नहीं, रागादि परिणाम औपाधिक है और अध्रुव है, अतः परक्षायोपशमिक ज्ञानादि कर्म क्षयोपशमाधीन है, अतः अध्रुव है वह भी पर है। केवलज्ञान भी क्षणिक परिणति है, अतः इन सबसे उपयोग हटाकर एक निज ध्रुव ज्ञानस्वभावी शुद्ध द्रव्यमें उपयोग करना चाहिये। इस ही शुद्धोपयोगके प्रसादसे परपदार्थकी निःस्पृहता प्रकट होती है। इस प्रकार अब विस किस ही प्रकारसे अर्थात् बड़े पुरुषार्थसे जिस प्रकार बने उस ही उपलम्भके यत्नसे

शुद्धोपयोगका अवलोकन विया, जिसके प्रमादमें परनिःस्पृहताकी माधना हुई, सो परनिःस्पृहता पाकर आत्मामे ही वृद्धिगत व स्थित जो पारमेश्वरी प्रवृत्ति है ज्ञाताद्रष्टारूप स्थिति है उसे प्राप्त करता हुआ, कृतकृत्यताको प्राप्त करके विलुप्त अनाकुल होता हुआ अपनेमे ही अभिन्न होने पर भी विकल्पजालवश उठते हुए भेदने उनकी वामनाको नष्ट किया, मेरे अब यही व्यपस्थित है। जो धर्मस्वरूप है वह ही माक्षात् मैं हूँ। क्योंकि मैं धर्म अर्थात् स्वभावसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं हूँ, इस ही बातको ध्वनित करते हैं—

जो शिष्टदमोह दिष्टी आगमकुसलो विराग चरियम्भि ।

अवमुद्धिदो महृणा धम्मोत्ति विसेसिदो समणो ॥६२॥

निर्मोह ज्ञानीको धर्मरूपता—जिसने प्रथम शुद्ध आत्मदेवकी प्रतीति गुणकी भक्ति करके उनसे प्राप्त किये वचनो द्वारा वस्तुस्वरूपका निर्णय किया और सात तत्त्वोंके श्रद्धानरूप व्यवहार सम्यक्त्वके अभेदग्राही उपयोगसे निजशुद्धात्माकी रुचिरूप निश्चयोन्मुखतया सम्यक्त्व परिणामसे परिणति पाई, वह नियमसे दर्शन मोहको विनष्ट करता है, मो नष्ट कर दिया है, दर्शनमोहको जिसने ऐसा अंतरात्मा आगमकुशल होता है। वीतराग सर्वज्ञ द्वारा प्रणीत आगम का जिमे अभ्यास है और निज शुद्धात्माकी रुचि है, वह उपाधिरहित सहज ज्ञानके स्वसवेदन में कुशल ही है, अतः वस्तुतः सम्यग्दृष्टि ही आगमकुशल हो पाता है। ऐसा सम्यग्दृष्टि, सम्यग्ज्ञानी व्रत समिति आदि बहिरङ्ग चारित्र्यमें रहकर निज शुद्ध आत्मामे निश्चित परिणति करता है। सो इस प्रकार वीतराग चारित्र्यमें भले प्रकार उद्यमी हुआ महात्मा स्वयं धर्म है, ऐसा अधर्मरूप ससारको पार करने वालोने दिखाया है।

स्वभावदृष्टिमें धर्मविकास—अहो ! यह आत्मा स्वयं धर्मरूप है। आहो ॥ यह तो मेरा मनोरथ ही अंतरङ्ग भाव ही है। यह धर्म नया कहीसे पैदा नहीं करना है, क्योंकि मेरा धर्म कही बाहर नहीं है। वह यही अन्तरमें है, किन्तु उसका घात करने वाली यदि कुछ है तो वह बाह्य पदार्थमें मोह करनेकी दृष्टि मात्र ही है। सो वह कुदृष्टि आत्मज्ञान द्वारा दूर हुई, नष्ट हुई। यह आत्मज्ञान पूर्ण आस्तिक्यसे भरा हुआ है, क्योंकि जिनेन्द्रदेव द्वारा प्रणीत आगम के विधिपूर्वक अभ्याससे इस आत्मज्ञानकी पुष्टि भी हुई है। इस तरह आत्मज्ञान द्वारा यह मोहदृष्टि नष्ट हुई और अब आगे यह कुदृष्टि कभी भी नहीं हो सकेगी। कोईसा भी बाह्य अर्थ मुझमें त्रिकाल भी प्रवेश नहीं पा सकता। वस्तुकी स्वतः ही ऐसी व्यवस्था है तब मोह एक कल्पनामात्र ही है। परवस्तु कोई भी अपनी नहीं हो सकती। तब व्यर्थके ही दुःभावसे स्वभाव रूप महाधन दबा हुआ है, और आत्मन् पवित्र ज्ञानानन्दमय होकर भी मूढ़ता कर रहा है, नरजन्म खो रहा है। अपने धर्मभावको पहिचान। यह धर्म—ज्ञानस्वभाव अनादिसे मुझमें ही

प्रकाशमान है, इसपर दृष्टि देते ही सारा मोह अज्ञान भाग जाता है । अहो ! यह मैं आत्मा स्वयं धर्मरूप हूँ, सो अब मैं इसके उपयोग द्वारा जीवन पाता हुआ स्वयं धर्मरूप होकर समस्त विघ्नबाधावोसे रहित सदा ही ऐसे धर्मभावमय ज्ञाताद्रष्टारूप निष्कंप ठहरा रहूँ । ज्यादा विस्तारसे क्या ? करनेसे हाँ काम सरेगा, अतः दृढतासे ज्ञाताद्रष्टाकी स्थितिस्वरूप धर्ममय रहूँ ।

आत्मलाभका स्वस्तिवाद—यह धर्मका पुण्य दर्शन जैनेन्द्र परमागमकी सेवासे हुआ है । सो इस जैनेन्द्र-भागवत-परमागम शब्दब्रह्मको मेरा नमस्कार हो, भक्तिभाव सहित मेरा सर्व समर्पण हो और आगमसेवामूलक हुए आत्मतत्त्वोपलम्भके लिये स्वस्ति हो, जिसके प्रसाद से अनादिकालसे बद्ध मोहभाव जो मेरे सर्वसकटोका मूल था, वह शीघ्र नष्ट हो गया । मोह-भावके विनाश होनेपर सहज ज्ञान निरुपाधि शुद्धात्म सवेदनसे अतिरिक्त कोई वैभव नहीं है, अन्य सब क्लेश ही क्लेश है । वह द्रव्य धन्य है, वह प्रदेश धन्य है, वह परिणति धन्य है, वह भाव धन्य है जहाँ मोहका अभाव हुआ । परपदार्थोंमें सम्बन्ध मानने, कुछ परिणति करनेकी वृद्धिसे ही बड़े सकट हुए, मेरे ही मात्र भ्रमसे मैंने विपदावोका पहाड़ ढोया ।

आत्माका स्वतंत्र और सत्य स्वरूप—सुखका यह उपाय तो बड़ा सरल है, स्वतंत्र है, सत्य है, इसके पता बिना ही सारी भ्रमणा हुई । अब पता पाया कि सर्व पदार्थ भिन्न है, कोई किसीकी परिणति नहीं करता, मैं मिथ्यात्ववश पहिले परका करने वाला हूँ, इस मान्यता मात्रको ही करता रहा, परका तो मैं कुछ कर भी न सकता था । मैं परमे कुछ कर ही नहीं रहा, न कर सकूँगा और न मेरे परमे करनेको ही कुछ है । मैंने धर्मभावके दर्शन किये । इसकी हठभावनाके प्रसादसे शुद्धोपयोग उदय हुआ । अहो ! अहा ! यह तो शुद्धोपयोग स्वयं वीतराग चारित्रात्मक है । मैं तो बड़ा ही सुलभा हुआ निकला । अन्य कोई खटपट ही मेरे करनेको नहीं है । मेरा ज्ञानस्वभाव स्वयं रागादिके परिहार स्वभावको लिये हुए है, इस ज्ञान-स्वभावको दृढतासे उपयोगमें स्थिर करे रहना ही काम रह गया है, यही स्थिति वीतराग चारित्रकी है । इस वीतरागचारित्रात्मक शुद्धोपयोगके लिये स्वस्ति हो, जिसके प्रसादसे यह मैं आत्मा स्वयं धर्मस्वरूप हो गया ।

स्वात्मोपलब्धिका कार्यक्रम—इस प्रकार प्रथम साधारण परिचय द्वारा ही देव शास्त्र गुरुका परिचय पाकर इनकी आराधनासे वस्तुके स्वरूपको समझें, उसको विशेष जाननेके लिये आगमका अभ्यास करें । आगमाभ्यासके फलमें निरुपाधि अनादि अनंत ज्ञायकस्वभावकी आराधना करें, जिसके फलस्वरूप स्वतः रागादिके उपयोगकी परिणति दूर होकर विशुद्ध चैतन्य-स्वभावका उपयोग होगा, उससे विशुद्ध चैतन्यका अनुभवन होगा । चैतन्यानुभवके द्वारा सम्यग्दर्शनके परिणामको पाता हुआ अंतरात्मा दर्शनमोहका अभाव कर देता है, जिससे धर्मभाव का साक्षात् मिलन होता रहता है । इस तरह शुद्धोपयोगको प्राप्त करके यह आत्मा स्वयं धर्म

रूप होता है । सो इस उपयोगको ज्ञेयस्वरूप ज्ञानतत्त्वमे विलीन करके आत्मा सहज शोभायमान सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रिकी एकता स्वरूप महानक्ष्मीको प्राप्त करेगा ही । मुक्त अवस्थामे निरुपराग शुद्धात्माके अनुभवरूप धर्मकी यह पूर्ण स्थिति सदृश परिणममान होते हुए भी सतत बनी रहेगी । सर्वोच्च आनन्द व ज्ञान तथा साथ ही परद्रव्यसे अत्यन्त निर्लेप अवस्थान यहाँ ही है । मुमुक्षुवोके मोक्षमार्गका अंत यहाँ ही है अर्थात् उस स्वमार्गसे चलते-चलते अंतमे जिस मजिलपर पहुँचता है, जिसके बाद पूर्ण कृतकृत्यता है, कुछ भी करनेको नहीं रहा, वह परिणमन यहाँ ही है । हे शुद्ध चैतन्य देव ! जयवत होओ । हे निज शुद्ध चैतन्य देव ! इस ही शुद्ध परिणमनसे परिणमकर स्वभाव व पर्यायमे अनुरूपता करो ।

अध्यात्मयोगी सिद्धान्तन्यायसाहित्य शास्त्री, न्यायतीर्थ

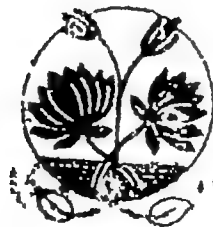
पूज्य श्री गुरुवर्य मनोहर जी वर्णी

“श्रीमत्सहजानन्द महाराज” द्वारा

जयपुर नगरमे सन् १९५३ ई० के वर्षायोगमे किये हुये प्रवचनो द्वारा

“प्रवचनसार प्रवचन तृतीय भाग” का सन् १९७४ ई० मे यह द्वितीय सशोधित संस्करण सम्पन्न हुआ ।

॥ प्रवचनसार प्रवचन तृतीय भाग समाप्त ॥

प्रवचनसार प्रवचन चतुर्थ भाग

प्रवक्ता—अध्यात्मयोगी सिद्धान्तन्यायसाहित्य शास्त्री, न्यायतीर्थ

पूज्य श्री गुरुवर्य मनोहर जी वर्णा

धर्ममार्गकी प्रमुख विशेषता—धर्ममार्गकी यदि कोई विशेषता है तो वह वस्तुस्वरूप की है। एक वस्तु ले लो और उसका वर्णन करते चले जाओ। एक वस्तु कितनी है? इतनी कि जिसका दूसरा हिस्सा न हो सके। जिसके हिस्से हो जाये, समझो वह वस्तु एक नहीं थी, वह अनेक थी एक पिण्डमे। पुद्गलमे मूर्तत्व कारण है जिससे स्कंध बन जाता। साधारणतया जिसमे स्पर्श, रूप, रस, गंध हो, वह पुद्गल है तथा वही मूर्तत्व है, इससे रहित मूर्तत्व नहीं है। मूर्तत्वकी यह व्याख्या है जो सम्बधित होकर डकट्टे होवें। मूर्तत्व—जिसके कारण वस्तु मिल जाय, एक स्कंध हो जाय याने मूर्तरूप धारण कर ले उसे कहते हैं। परमाणु अन्य स्वरूपमे न कभी मिलेगा और न बिछुड़ेगा, यह वास्तविकता तो स्कंधमे रहते हुए भी चल रही है। परमाणु एक द्रव्य है, उसमे शक्तियाँ हैं, वह खत्म नहीं होती। द्रव्य, गुण, पर्याय उसमे तीनो तत्त्व पाये जाते हैं। वह द्रव्य क्या नष्ट हो जाता है, क्या नया उत्पन्न होता है? यह दोनो विशेषताये नहीं होती, फिर भी पर्याय बदलती रहती है अर्थात् पुद्गलमे बनना, बिगडना और बना रहना पाये जाते हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो बनती और बिगडती तो नहीं हो, पर बनती रहती हो। ऐसा भी कुछ नहीं है, जो बिगडती तो हो नहीं और बनती व बनती रहती हो। ऐसा भी कुछ नहीं है कि जो बनती रहती तो हो नहीं और बनती बिगडती हो। बनना, बिगडना बना रहना—ये तीनोकी त्रितयात्मकता वस्तुका स्वरूप है। जैसी शक्ति वाला है वह वैसा बनेगा। आत्मामे दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य गुण है, उनमे भी नये भाव पैदा होना पुराने भाव विलीन होना पाये जाते हैं।

भारतीय राष्ट्रध्वजका संकेत—साहित्यमे बनने वाले पदार्थका वर्णन हरे रंगसे होना है और बिगडने वालेका लाल रंगसे किया जाता है। स्थिरताका वर्णन सफेद रंगसे होता है।

इस तरह राष्ट्रीय तिरंगे झंडे में भी यही बात ध्वनित होती है। वनोका सूचक हरा रङ्ग प्रतीत होता है और अवनति या व्ययका सूचक लाल केसरिया रङ्ग। मध्यावस्थाका प्रतीक सफेद रङ्ग है। जिमपर हरा एव केसरिया रङ्ग समय-समयपर अपना प्रभाव डालता रहता है। सफेद रंग बना रहना, लाल रङ्ग विगडना तथा हरा रङ्ग बनना हुआ। अवस्थायें प्रत्येक पदार्थमें घटती हैं, इसके बिना गति नहीं है। स्वयंके बारेमें अच्छापरन बन सकता है, घुरापन गिड गतता है तथा मध्यकी अवस्था तो चल ही रही है। इस प्रतीतिमें ही तो उठना होगा। इस तरह जैनदर्शनमें बड़ा ही हृदयग्राही ठोस स्याद्वादका रोचक और सत्य वर्णन है। राष्ट्रीय झंडेमें चौबीस आरे भी सफेद रङ्गके मध्यमें होते हैं। जो चौबीस तीर्थङ्कर इस युगमें मोक्ष गये इसके सकेतका सूचक है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र्य मिलकर मोक्षके मार्ग प्रदाता है। उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य यह प्रत्येक पदार्थमें है। इनसे रहित होना अग्निको शीतल कहनेके समान है तथा उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यका छोड़कर कोई भी जायेंगे वहाँ, किन्तु किन्हींने मिढान्त इसका नहीं माना। वस्तुस्वरूपका यथार्थ वर्णन करना जैनदर्शनकी सबसे बड़ी विशेषता है। आत्माका वर्णन भी जैनदर्शनमें द्रव्य, गुण, पर्यायको लेकर है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र्यकी भी इसीसे विशेषता है। वस्तुस्वरूपको निकालनेपर जैनधर्ममें विशेष रहेगा भी क्या? इसीसे जैनधर्मका विशद महत्त्व है। उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यका मनन सही-सही हो तो तत्त्वज्ञान विकसित होता है। कहा है 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' गम धातु सकर्मक मानी गई। मुझे अधिकारसे निकालकर ज्योतिमें ले जाओ। अधिकारका विगडना हुआ और प्रकाशका (ज्योति) बनना हुआ तथा मेरी जो उस समय सत्ता है वह अनादिमें ही है, वह मध्य अवस्था हुई। जीवनकी शिक्षा किस स्थानपर नहीं लिखी है, पथरोमें हमें वह मिल जायगी, खाइयोमें वह हमें उपलब्ध हो जावेगी, वृक्षोंसे हम सीख सकते हैं। किस तत्त्वसे किस वस्तुसे शिक्षा लेकर जीवनको मुवासित नहीं कर सकते? करने वालोंकी कमी है। राष्ट्रीय झंडा हमें शान्ति पथका प्रदर्शन कर रहा है। जीवनके सारभूत तत्त्वको देखो, विप्लव एव कलहमें सुख नहीं मिलनेका। भोगसामग्री पग-पगपर चलकर कर्तव्य सूचित कर सकती है, किन्तु सोचें कि आज तक हमारा इसने स्थायी एव लौकिक व पारलौकिक हित नहीं विद्या, तब हम क्या हाथ मलकर इसके ही पीछे पड़े रहे? शांतिका प्रतीक स्वयंका जीवन है, उसको खोजनेके लिये अन्य पदार्थ नहीं चाहियें, केवल विवेकरूपी लगामको सम्हालना है।

ज्ञेयतत्त्वप्रज्ञापन—इस ही वस्तुस्वरूपका मुख्यरूपसे वर्णन प्रवचनसारके द्वितीय महाधिकारमें किया गया है। पहिले महाधिकारमें ज्ञान व आनन्दके स्वरूपका विस्तृत वर्णन है। ज्ञान व आनन्दकी प्राप्तिके उपायभूत ज्ञेयज्ञानकी स्पष्ट करनेके लिये श्री बुन्दकुन्द प्रभु कष्टणा कर रहे हैं—अर्थ शब्द किसी वर्णनके बाद आता है। इससे ज्ञात होता है कि इसके

पहले सम्बधित एव भिन्न किसी अन्य तत्त्वका वर्णन था, वैसे तो किसी भी एक तत्त्वका विस्तृत वर्णन कर दो, उसमे अन्य तत्त्वोके वर्णन भी कुछ आ जाते है । जहाँ मुख्य एक तत्त्वका वर्णन प्रतिभासित होता हो, उसमे भी ज्ञानतत्त्व आदिका वर्णन साथमे चलता है । ज्ञानकी महिमा बताते हुए कहा है कि जितने द्रव्य गुण पर्याय है, उनको एक साथ जानना है । यह सब बताने के लिये वह कैसे समझमे आवे ? अतएव साथमे अब ज्ञेयतत्त्वका वर्णन चलता है । जैसे ज्ञेय-तत्त्व आत्मा है तब और भी अनेक पदार्थ है, वे कैसे समझमे आवे ? कोई कहे धर्ममे ऐसी क्या विशेषता है जिसका आराधन किया जाय ? तब उसका उत्तर है—धर्ममे वस्तुस्वरूपकी विशेषता है । अन्य भी अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, धृति, क्षमा आदि मानी है । अन्य साधु भी परिग्रहरहित एव नग्न मिल सकते है, तब जैनधर्म ही क्यों महत्त्वपूर्ण है ? जैनधर्ममे विशिष्ट वर्णन केवल वस्तुस्वरूपका है । जिसके आधारपर अन्य विशिष्ट वर्णन भी हो जाते है । यह विभाव कैसे मिटे ? वस्तुके स्वरूपको यथार्थ जानकर परपदार्थका भी सही सही ज्ञान होना चाहिये अर्थात् विधिरूपसे निषेधरूपसे भिन्न-भिन्न जानना बने, तब विभाव मिटे । यह ज्ञान ज्ञेयतत्त्वकी समस्या हल किये बिना हो नहीं सकता ।

आत्मकल्याणके लिये आवश्यक ज्ञेयतत्त्वकी विज्ञप्तिका यत्न—आत्मकल्याणके लिये ज्ञेयतत्त्वको समझना आवश्यक है । ज्ञेयतत्त्वकी सूक्ष्मता जाने बिना अपने भावका वर्णन कर देना, ज्ञानतत्त्वकी चर्चा कर लेना, धर्ममार्गमे रुचि हो जाना असंभव है । इसके पूर्व भी ज्ञान-तत्त्वके वर्णनमे साधारणरूपसे ज्ञेयतत्त्वका वर्णन कर दिया था, फिर भी विशेष वर्णनके लिये, सूक्ष्मतासे जाननेके लिये ज्ञेयतत्त्वका वर्णन किया जाता है—“पदार्थस्य सम्यग्द्रव्यगुणपर्याय-स्वरूपं उपवर्णयति ।” पदार्थके द्रव्य गुण पर्यायका वर्णन करते है अथवा सम्यक् जो द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप पदार्थ है उनका वर्णन करते है । उपवर्णयति शब्दसे द्योतित होता है कि अपने आपको समीपमे लगाते हुये, रखते हुये वर्णन करते है ।

अथो खलु द्रव्यमग्नौ द्रव्याणि गुणप्पगाणि भणिदाणि ।

तेहि पुणो पज्जाया पज्जयमूढा हि परसमया ॥६३॥

अर्थका परिभाषण—अर्थ तो द्रव्यमय है, द्रव्य गुणात्मक है, द्रव्यमे अथवा गुणसे पर्यायें होती है । जो पर्यायमे ही मूढ है, उन्हें परसमय कहते है । अर्थ द्रव्य, गुण व पर्यायमे व्यवस्थित है । यद्यपि द्रव्य और अर्थ बराबरीके है तब भी अर्थ विशेष्य और द्रव्य विशेषण है । इस दृष्टिसे अर्थ द्रव्यमय बन जाते है । द्रव्य गुण वाला है, और द्रव्य व गुण दोनोंसे पर्यायें होती है । पर्यायदृष्टिसे जो समझमे आया वह पर्याय है । जो निश्चयपरक दृष्टिसे समझ मे आया वह हुआ द्रव्य । जैसे तना, शाखा, डालिया, टहनियो एव पत्तोसे युक्त वृक्ष है, उसे यो वहना चाहिये—शाखा, पत्ता आदि बराबर वृक्ष । जैसे गणितमे २ सही ३ बटा ४ =

१३ बटा ४ या $५ + ५ = १०$ होता है, इसी तरह वृक्षका उत्तर है—जिसमें डालियाँ, शाखाएँ आदि पाई जावे वह वृक्ष । इसे गुण पर्यायात्मक लक्षण कहते हैं । इसी प्रकार अर्थका लक्षण किया जायगा । द्रव्य, गुण व पर्याय = अर्थ । अर्थमें ये सब भिन्न-भिन्न नहीं हैं । द्रव्यके ढगसे, गुणके ढगसे जो एक ढगमें जो एक जाना जायगा, उस द्रव्यका व गुणका अर्थ बतला रहे है । इसका जानना अत्यन्त आवश्यक है । इसमें मोह कटता है एव जो हमें दृष्टिगोचर होता है, यही सार है, उस अज्ञानताका नाश होता है एव अनादि अनन्त पदार्थ हैं और सब अत्यन्त रवतत्र है, यह बोध भी उसका सार है । सारभूत दृश्यमान यह नहीं है, जो अज्ञानदृष्टिसे अज्ञानियोंने समझ लिया है, अनित्यको नित्य अनादि कालकी भूलसे मानते आ रहे हैं, लेकिन वह आँखोंमें सामने ही देखते-देखते ओझल हो जाता है ।

जानकारीका फल स्वयंपर प्रयोग करना—आत्मतत्त्वका स्वरूप जानकर अपना परिचय न पाया तो क्या वह तत्त्वज्ञान कहलावेगा ? जो अनुभूति दूसरेके शरीरको जलते देखकर होती है, क्या वह दृश्य देखना अपने शरीरके भी बारेमें किया है ? अथवा 'राम नाम सत्य है' की ध्वनि श्रुत होते ससारकी असारताका दृश्य नेत्रोंमें झलक जाता है, उस तरहका उदाहरण स्वशरीरके बारेमें लक्ष्य रखा जाय, तो क्या यह भोला प्राणी असयत्त जीवनमें भी मुखकी झलक पावेगा ? जो समागम मिला है, वह मुखदाई है, पतिको पत्नी, पत्नीको पति तथा दोनोंको पुत्र-पुत्रियाँ आदि जो हैं, वे सुख देते हैं, यह भूल तत्त्वज्ञानसे मिट जाती है । इस तरहसे जानकर आत्महितके कार्योंकी चिन्ता विरलोके ही उत्पन्न होती है । यद्यपि यह पद्धति याने हितचिन्ता सब जीवोंकी समान तौरसे किसीके हीनाधिक रूपसे चल रही है, किन्तु उपाय समझमें नहीं बैठता है । जो कुछ जाननेमें आने वाला पदार्थ है वह द्रव्यमय है । गुणको कोई नहीं जानता, पर्यायको कोई नहीं जानता । यदि इनको जाने भी तो वहाँ वस्तुतः अर्थको जानता है । अर्थको ही गुणरूपसे या पर्यायरूपसे जानता है । ज्ञानी अज्ञानी दोनों द्रव्योंको किसी न किसी रूपमें जान रहे हैं । आत्मको रसमुखेन जानता है, केवल रसको कोई नहीं जानता । रूपमुखेन आत्मको कोई जानता है, केवल रूपको कोई नहीं जानता, रूप एव गुण कोई सत् नहीं है । सत् तो अर्थ ही है, ये अर्थकी विशेषतायें हैं । द्रव्यको भेदमुखेन सत्मुखेन जाना जाता है या विवेक करके जो जाना जाता है याने जो परिच्छेदमान पदार्थ है वह सत् कहलाता है, सत् उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक है । पदार्थका सब ओरसे निर्णय करना चाहिये । निश्चयनयसे समझानेका प्रयोजन यह है कि तुम्हें शांति मिलेगी । पदार्थको चतुर्मुख तो देखा जाय, पुन सत्यका सिद्धान्त दृढ़ किया जाय तब निरपेक्षता लाई जावे तो कुछ निर्विकल्पता आयगी । व्यवहारनयसे जो है, वह असत्य है, यह बात नहीं है, सब है, किन्तु केवल जाननेमें जो पदार्थ आवेगा उसपर दृष्टि एकाग्र करके सोचना होगा, तब द्रव्यका निरपेक्ष तत्त्व, ज्ञात

होगा । निश्चयदृष्टि एवं पर्यायदृष्टिसे दोनोको भिन्न-भिन्न करके कैसा यथार्थ समझा जावे ? जो भी परिच्छिद्यमान पदार्थ है वह द्रव्यमय है । वह पदार्थ द्रव्यमय क्यों है, द्रव्य करके कैसे जाना जाता है ? यह सब विशेषण है ।

पदार्थके शुद्ध नामकरणकी अशक्यता—जितने नाम हैं वे सब द्रव्यके विशेषण हैं याने चीजके विशेषण है । जैसे वस्तु—जो अर्थ क्रिया करे या जिसमें गुण बसें सो वस्तु । द्रव्य—जो द्रवणशील हो याने परिणामनशील हो सो द्रव्य । अर्थ अर्थात् निश्चीयते यः स अर्थ, जो निश्चित किया जाये वह अर्थ है इत्यादि । जो उत्पादव्ययधौव्यात्मक सत्तासे अनुस्यूत हो, वह सत् है । सद्भूत हम हैं तो किन्तु हमारा वास्तवमें नाम नहीं है । जो नाम रखें, हम हमारा विशेषण है । जैसे आत्मा कहा तो आत्माका अर्थ है—अतति सतत गच्छति जानाति इति आत्मा । जो निरन्तर जानता रहे सो आत्मा । ब्रह्म—स्वगुणैर्वह्नुति इति ब्रह्म । जो अपने गुणोंसे वर्द्धनशील हो वह ब्रह्म है । जीव—जो प्राण धारण करे सो जीव है । ज्ञायक भी शुद्ध नाम नहीं है, वह भी तो विशेषण है । अब ऐसी स्थितिमें नाम तो लिया नहीं, पर शुद्ध क्या है ? परिच्छिद्यमान अर्थात् जाननेमें आया हुआ । छिद्यमान अर्थात् टुकड़े-टुकड़े करके याने स्वतन्त्र स्वतन्त्र सत् रूपसे जाना हुआ । परिच्छिद्यमान अर्थात् एक करके अनेकको जानने वाला तथा एक वह जो एकको जाने । यह मेरी स्त्री, पुत्र है, तो इस दृष्टिसे सब कुछ ज्ञान नहीं हुआ ।

अब इसीको इस तरह जानना, जो-जो स्कध पदार्थ हैं या यह जो शरीर है वह अनेक परमाणुओंका पिण्ड है, उनका भी वास्तवमें सही नाम कुछ नहीं है । किताबको पुस्तक, बुक, पजिका आदि नामोंसे बाह्य अर्थोंको पुकारते हैं । व्यवहारके लिए चेतन, आत्मा, जीव, ब्रह्म आदि नाम रख लिए । निश्चयसे नाम कुछ नहीं है । जैसा-जैसा एक-एक सत् है, परमाणु एक वस्तु है । बालूका एक घर बना दिया, वह कुछ समयमें ही नष्ट होने वाला है । उमी तरह स्वशरीरमें वर्णणार्थ हैं । परमाणुओंका जो समूह है, उसमें जितना एक-एक स्वतन्त्र है, वह सत् है । विषयकपायके परिणामकी पीडा हमको भी होती है, अन्यको भी होती है, किन्तु कोई इन्हे छीन नहीं सकता है । सबकी उनकी केवल वृत्तिमात्र है । इसी दृष्टिसे पर्यायके समानगमको जानो, किन्तु सोचो, इसमें क्या स्थायी रहनेका है एवं उससे क्या लाभ मिलनेका है ? सारभूत तत्त्व द्रव्य है, सो द्रव्यका द्रव्यके साथ वर्ताव नहीं है । मनुष्य दूसरीकी प्रशंसा करते समय कहता है—बड़े दान्ती हो, आपके बड़े भाग्य हैं, यह सब व्यवहारमें कहता है । इसी तरह व्यवहार एवं निमित्तमात्रको अन्य पदार्थ मिले हैं, ऐसा सोचे तो यह नीरस मालूम पड़ने लगेंगे । परपदार्थोंकी रुचि अंतरमें निबल जानेपर कौन आसक्त होकर मेवन करेगा ? विस्तार, आयत्त, सद्, यर प द्रव्यसे रचा गया अर्थ है । यहाँ द्रव्य बन गया विशेषण व अर्थ

बन गया विशेष्य । अर्थ शब्द भी विशेषण है । विशेष्य जो है प्रकृतमे वह मैं हूँ, अनन्त-अनन्त शक्तियोका पिण्ड हूँ, ऐसे ही अन्य सब हैं । हम बाह्यकी आशा करके अन्यसे रागद्वेष करते हैं । यह क्यों होता है, क्योंकि अपने आपकी शक्तिपर विश्वास नहीं है ।

कार्य अकेलेमे ही होगा अन्य कोई कुछ नहीं करेगा—सीताके जीवन रामचन्द्र जी को तपस्या करते समय प्रयत्न भर फुसलाया कि यह पहले मोक्ष नहीं चले जावें, साथ ही साथ मोक्ष जावेंगे, किन्तु सीताका जीव प्रतीन्द्र अपने कार्यमे विफल रहा । भैया ! यदि कोई सपना हो भी सके तो नरकमे साथ जानेमे हो सकता है या निगोदमे । वस्तुतः वहाँ भी नहीं, विष्णु लोकप्रवृत्ति देखकर कह दिया । धर्मपर किसीकी बपौती नहीं है वह स्वात्माकी वस्तु है उसे ज्ञानी क्यों खोवेगा ? हाँ, पापवृत्तियोमे भले ही सहयोग कर लेवे मोही । स्वार्थता तो वस्तुके स्वरूपको जाननेमे है, इससे अपना ही प्रयोजन सिद्ध होगा । अपनी विषय कपायकी पुष्टि की तो ससार ही बनेगा, और कुछ नहीं । स्वका हितार्थ प्रयोजन सर्वत्र है । रामचन्द्र जी के परिणामोमे निर्मलता हुई, उन्होंने मोक्षरमणीको पा लिया । मुख, दुःख, पाप, पुण्य, धर्मके साथ-साथ भले करें, साथ-साथ भोजन करना, साथ-साथ चलना, साथ-साथ मरना, शृङ्गार युक्त मिल-जुलकर रहना आदि दुर्गतिका ही कारण हो रहा है । पाप करके एक साथ शरीर रहना मानो निगोदमे भी संयोग बना रहे, इसलिये यह कोशिश की जाती है । क्योंकि वहाँ भी कुछ फर्क न पड़ जावे, साथ-साथ जीने, मरने, दुःख उठानेका कार्य करेंगे ना, सो अभ्यास यहाँ मोहवश हो रहा है ।

सब द्रव्योकी स्वतंत्रता—यह जीव अनादिकालीन भूलसे दूसरेके परिणामनको अपना आश्रय बना रहा है । अपनी योग्यताके अनुसार बाह्य पदार्थोको-निमित्त बनाकर सुखी दुःखी मान रहा है । जो जैसे स्स्कार वाला होता है तैसी उसकी वृत्ति होती है । एक कथा है तीन चोरोके साथ एक व्यक्ति, चोरी करनेमे अनभिज्ञ साथमे लग जाता है । वह सब चोरी करते हैं, इतनेमे मालिककी नीद खुल गई । तीनों पूर्ण चोर भाग गये, चौथा नेचा (मचान) के ऊपर चढ़कर छिप जाता है । इतनेमे पड़ोसी मनुष्य आकर कहते—चोर कौन थे, कहाँसे आये थे, क्या ले गये ? मालिक कहता है मैं क्या जानूँ, ऊपर वाला जाने । तब चौथा चोर अपनी महिमा समझा । वह क्या कहता है—मैं ही क्यों जानूँ वह तीनों भी जानते हैं । इतने पर वह पकड़ा जाता है । यह सब अपनी बुद्धि अनुसार होता ही जाता है । प्राणियोने अपने को परपदार्थमे आसक्त एव मोही समझ लिया है कि यह मुझे नहीं छोड़ते स्वयं फसकर । कोई भजनमे या भाषणमे कहे कि कोई पुत्रोको देचकर विवाह करते हैं तो जो यह कार्य करने वाला होगा वह ऊपरको देखकर फीका मुह बना लेगा और सोचेगा कि हम ही को कहा है, अगर कोई सदैवा, भरैया, लरैया और ३रैयाकी निन्दा कर रहा होगा तो जो उस

तरहका होगा वह अपनेको उस तरहका महसूस करके लडने तकको तैयार हो जायेगा ।

देखो सभी पदार्थ अपनी-अपनी क्रिया करते हैं, किन्तु जिसका जैसा भाव है अपनी कल्पनाके अनुसार अपना विकल्प बनाते । जिसमे जो अपराध होता है वह अपने अपराधवश शङ्कित रहता है । वह किसी भी घटनाको अपने अभिप्रायमे ढालता है । हालांकि यथार्थमे उस चोरका जिक्र नहीं किया जा रहा था जो कि स्वयं चोर होनेसे पकड़ा जाता है । उसी तरह न पुत्र बेचने वालेको व्यक्तिगत नाम लेकर पुकारा जा रहा है और न भदैया, तरैयाका भी नाम लेकर दोषारोपण किया जा रहा है, किन्तु उन्होने स्वयंकी कल्पनासे अपने सच्चे दोषोको जाहिर कर दिया । इसी प्रकार प्रत्येक प्राणीकी दशा हो रही है । इससे यह भी सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी अपने कर्मानुसार कर्मोके फलको भोगता है, ईश्वर कुछ नहीं करता है, भ्रम बुद्धिसे वैसा मान रहा है । यही मोही जीव अनादि कालसे परको निमित्त पाकर अपना परिणामन अनुकूल या प्रतिकूल कर लेता आ रहा है ।

इस समस्तका परिचय—जो कुछ भी जाननेमे आने वाला पदार्थ है वह द्रव्यमय है, द्रव्यसे रचा हुआ है । द्रव्य क्या है ? जिसका सामान्य विस्तार, सामान्य आयत इस समुदायात्मक रूपसे जो जाननेमे आवे वह द्रव्य है । उसमे कुछ मिश्रित नहीं है तथा वह किसी विशेषतासे युक्त होकर भी अनेक नहीं होता । द्रव्य अनन्त शक्ति वाला है । वह शक्ति द्रव्यके एक-एक समयमे भी साथ-साथ रहती है । वस्तुतः गुण स्वतन्त्र सत् नहीं है, किन्तु इस तरह पदार्थका विश्लेषण करके जाना जाता है । प्रति समय जो रहने वाले हैं, अनन्त हैं, उन्हें विस्तार कहते हैं । समयभेदसे होने वाले भावको आयत या लम्बाई कहते हैं ।

आयत विस्तारके परिचयमे अगुलिसंकेतकी सहायता—विस्तारका सकेत समान अगुली उठानेसे होता है । आयतका सकेत नीचेसे ऊपर अगुली उठानेसे होता है । पर्यायोका सकेत ऊपर अगुली उठानेसे होता है, अतः उसे लम्बाईके रूपकमे बताया है । एक ही समयमे रहने वाले पदार्थोके सकेतमे अगुली समान चलती है, अतः उसे विस्तार कहते हैं । आयत कालभेदकी अपेक्षाको ही वर्णन करता है । जैसे चीन, जापान आदि विदेशका वर्णन करनेपर देश, शहर, ग्राम, मुहल्लाके वर्णन करनेपर वह सब विस्तारका वर्णन कहलाता है, वह सब प्रतिसमय है । द्रव्यमे एक साथ एक ही समयमे रहने वालेको आचार्य विस्तार कहते हैं । आत्मामे दर्शन, ज्ञान, सुख और वीर्य एक साथ विद्यमान रहते हैं । यह द्रव्यको विस्तार है । और जब कालभेदसे वर्णन करेंगे तो तिर्यच, मनुष्य या देवगति या नर्कगति जीवके बताने वाले होते हैं । विभिन्न समयोकी सभी परिणतियाँ आयत हैं । जो जीव प्रतिसमय अपने सुख या दुःखको भोगा करता है, वे आंतरिक परिणतियाँ भी आयत हैं । देखो विस्तार व आयत की दृष्टिसे स्वयं उठाने वाला सकेत स्वतः चलता है । तिरछी उगली, सीधी उगली द्रव्यके गुण

के लिए उठती है और ऊपर नीची पर्यायके दिये । द्रव्य गुणपर्यायात्मक है, उसीको द्रव्य कहा है ।

पर्यायकी गौणतामे गुणका सुपरिचय तथा गुण एवं पर्यायकी गौणतामे द्रव्यका सुपरिचय—द्रव्यको जाननेके लिए अभेददृष्टिसे जाननेका यत्न किया जाता है । गुणोमे भी जब तक भेददृष्टि है तब तक एक-एक गुणोके जाननेमे यत्न रहता है । द्रव्यका जैसा स्वरूप है, द्रव्यके उम अनुरूप दृष्टि नहीं हुई तब तक उमे जाननेमे समर्थ नहीं होता है । कोई गुणोको अभेद कर या जो सामान्य कर पहिचानमे आने वाला है, वह द्रव्य है । विस्तार सामान्य, आयत सामान्यरूप समुदायात्मक जो है, वह द्रव्य है । एक अभेदके तरीकेको अपनाये बिना अनुभवादिकी बातको नहीं जाना जा सकता । यह तो विस्तारआयतसमुदायात्मक, आयत-विस्तारसमुदायात्मक इसकी व्याख्या हुई । विस्तारविशेषमे आयतविशेषको ही गौण किया और द्रव्यमे दोनो विशेषोको गौण किया । इस दृष्टिसे अनेक जानकर उनके समुदायको एक और अनेकरूपसे जाने । द्रव्य गुणसे रचा हुआ होनेसे उसमे रहने वाली अनन्त शक्तियाँ हैं । वह सब है द्रव्यके आधारमे । द्रव्य विधिनिषेधात्मक है । पर्यायत स्थायी न रह करके भी द्रव्य उन्ही उपायोसे जाना जाता है तथा उन उपायोसे स्थिर जाना जाकर टिकता भी नहीं । आत्मामे ज्ञान, दर्शन न माननेपर आत्मामे क्या रह जाता है ? स्वरूपभेदके कारण इन सबको भिन्न-समझ लिया किसीने व थोड़ी देर बाद तीनो कालोमे ज्ञान, दर्शनकी दशा रहे । इस अभिप्राय मे कोई खयाल बना लेते हैं कि ज्ञानके समवायसे आत्मा युक्त है । भेददृष्टिसे आत्माको व ज्ञान को पृथक्-पृथक् कहा जाता है । विशिष्ट ज्ञान साथमे चलने वाले न होनेसे ही यह कहते हैं । वस्तुतः आत्मा ज्ञानात्मक है ।

वस्तुकी भेदाभेदात्मकता—जितने दर्शन धर्म प्रचलित हैं, उनमे प्रधान हैं वैशेषिक, जितने ग्रंथ पढाये जाते, प्रायः वे भी वैशेषिक हैं -याने वैशेषिक मिलेगा । सांख्यका सिद्धान्त थोडेमे पूर्ण हो जाता है । धर्म और शैव, राधावल्लभ, ईसाई, इस्लाम एवं पारसी आदि है दार्शनिक । यथायोग्य प्राचीनतापर रहने वाला वैशेषिक है । वह क्या है ? एक नयमे जैनधर्म है । केवल नय भरकी भूल है । वैशेषिकोने ७ पदार्थ माने हैं—द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव । जैन सिद्धान्तमे सबका मूल द्रव्य है । आत्मद्रव्य स्वभावतः सहज अनन्त गुणात्मक है, क्रियाशील है । एक दृष्टिसे द्रव्य सामान्य रूप है, एक दृष्टिसे विशेष रूप है । इन सबका एकमे अभेद रहना वह समवाय तादात्म्य स्वरूप है । एक दूसरेका अभाव रूप है, यह अभाव है । उनमे विवक्षित एकके अतिरिक्त अन्य सबका अभाव है । द्रव्य अनन्त-गुणात्मक है । जो द्रव्यका स्वरूप है वह गुणका नहीं, और जो गुणका स्वरूप है वह द्रव्यका नहीं । इस दृष्टिसे ही भेद माना जाता, अत्यंत पृथक् रूप नहीं । जो विशेष-विशेष भेदको माने

उसे वैशेषिक कहते हैं । द्रव्य इसकी मुख्य वस्तु है, परिणति जुदा है । मगर द्रव्यको सामान्यसे देखनेपर कुछ और ही चमत्कार होता है और विशेषसे देखनेपर कुछ और ही चमत्कार होता है । यह सब क्या बिखरे है ? यदि हाँ, तब बहुतसे गुणोंका विभिन्न पदार्थोंमें जिस किसीसे समवाय क्यों नहीं हो जाता ? वैशेषिक भेदका ऐकान्तिक है । भेददृष्टि करके जो जो दिखे वह उनकी प्रधान समस्या है । गणेश बननेकी इच्छा होनेपर भी नहीं बन सके । गणेशके नीचे चूहा, ऊपर हाथीकी सूंड है । उनके मतसे तत्त्व भेदात्मक और अभेदात्मक होना चाहिये । चूहे के समान जो कतर-कतरकर कहे तथा हाथी जैसा मस्ताना जानवरकी सूंड समान फिट बैठकर रहे । कोई जिसे हटा नहीं सके, उसकी याने अभेदकी प्रतीक सूंड है । यदि चूहेका कार्य देखना है तो किराने वालीकी दुकानपर या कपड़े वालोंके यहाँकी कुतरन भी देखी जा सकती है । चूहा भेदका प्रतीक है, सूंड अभेदकी प्रतीक है ।

जैनसिद्धान्त भी द्रव्यके प्रदेश भेद बतला देते हैं । किस दृष्टिसे भेद है ? उसे जानना चाहिए । आत्मा असंख्यात प्रदेश वाला है, असंख्यात प्रदेश वाला नहीं भी है । एकप्रदेशात्मक है । जैनसिद्धान्त वैशेषिकोंसे अधिक भेदसहित जानता और अभेदयुक्त भी जानता है । वैशेषिक भेद करके जानता है, प्रेम करना नहीं जानता । जैनसिद्धान्त भेद करके अभेद करना जानता है । गुण एकके आश्रय रहने वाले हैं, वे विस्तारविशेष कहलाते हैं । आत्मामें दर्शन, ज्ञानगुण भिन्न-भिन्न हैं, वह अपने-अपने स्वरूपसे युक्त हैं । आत्मामें बाहरसे कोई पदार्थ नहीं आता है, सो सब निज स्वरूपात्मक पूर्ण है । जैनसिद्धान्तमें सबका रहस्य जानकर, स्वतंत्र अर्थ स्वरूप जानकर उपेक्षावृत्तिसे रहो, अन्य कुछ न चाहो, देखो । सब कुछ चाहिए या कुछ ? अन्य कुछ में पड़ गये तो सब कुछसे वंचित रहना पड़ेगा ।

कुछकी हठमें कोयला हाथ—एक सेठ नाईसे हजामत बनवा रहा था । सेठकी नाई पर सन्देह था । वह सोचता इस समय हमारे प्राण नाईके हाथमें हैं । अगर कहीं इसने उस्तरा नीचे लाकर छातीमें घोंस दिया तो जान निकल जायेगी । अनएव सेठजी ने कहा—हजामत बना चुकनेपर सेठजी ने चवन्नी, अठन्नी, रुपया सब कुछ देनेको कहा । पर वह “कुछ” ही माँगे, इसके अतिरिक्त वह और बात न कहे । सेठजी परेशान हो गये, तब दूध दूर रखा था, उसे नाईसे लानेको वहा । वह आते समय बोला—सेठजी ! इसमें तो कुछ पड़ा है । तब सेठजी ने कहा—वह कुछ तू ही ले ले । वहाँ उसने अणफी नहीं ली थी, और कहाँ दूधमें पड़ा कोयला हाथ पड़ा । अपने आपको मर्वाङ्ग श्रद्धापूर्ण करो, अपनी जाच करके देखो हममें कहाँ अधूरेपन है ? पूर्णताकी श्रद्धा करके पर्यायिके गुणविकासके अधूरेपनको समाप्त करो । बाह्यमें यदि कुछ चाहा तो पापका कोयला ही हाथ लगेगा ।

पदार्थकी आयतविस्तारामकता—जो कुछ भी परिच्छिद्यमान पदार्थ है वह क्या है ?

विस्तारसामान्य (गुणसामान्य) व आयतसामान्य (पर्यायसामान्य) — इनका समुदायरूप द्रव्यसे रचा गया है, अतः द्रव्यमय है। पदार्थमे गुण तो सामान्यरूप इस तरह है कि वहाँ परमार्थसे कोई भेद नहीं है, वे सब गुण अर्थस्वभाव हैं। पदार्थमे पर्यायसामान्य इस तरह है कि पदार्थ मे पर्याय प्रतिक्षण रहना ही चाहिये तो परिणमन सामान्यकी विवक्षा है। इस तरह द्रव्यगुण-पर्यायसामान्य समुदायात्मक होता है अथवा पदार्थमे विस्तार आयतरूप स्वच्छेत्र होना है, उस दृष्टिसे भी द्रव्यमय है। अब भेददृष्टिसे देखो—एक वस्तुके आश्रय विस्तारविशेष अनेक है, उन्हे गुण कहते हैं। जैसे आत्मासे श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र आदि; पुद्गलमे रूप, रस, गन्ध आदि। इन्हे गुणोंसे अभिनिर्वृत्त है याने सदा सर्वत्र रचा हुआ है अर्थात् तन्मय है, अतः द्रव्य गुणात्मक है। अब पर्यायोको देखो—जो पर्यायें विस्तारायतात्मक क्षेत्र प्रधान द्रव्यसे रचिन हैं, वे तो द्रव्यात्मक पर्यायें हैं अर्थात् द्रव्यपर्यायें या व्यञ्जनपर्यायें हैं, और जो गुणोंसे रचित हैं, वे गुणात्मक पर्यायें हैं अर्थात् गुणपर्यायें हैं। ये पर्यायें हैं, अध्रुव हैं, इनमे जो स्वत्वका व्यामोह करते हैं वे पर्यायमूढ हैं, परममय है।

पर्यायोका विवरण—पर्याय दो प्रकारकी होती है—(१) द्रव्यपर्याय, (२) गुणपर्याय। द्रव्यपर्याय दो प्रकारकी है—(१) एकद्रव्यपर्याय (शुद्ध व्यञ्जनपर्याय), (२) अनेकद्रव्यपिण्ड-पर्याय। अनेकद्रव्यपिण्डपर्याय दो प्रकारकी है—(१) समानजातीय द्रव्यपर्याय, (२) असमानजातीय द्रव्यपर्याय। गुणपर्याय दो प्रकारकी है—(१) गुणात्मकस्वभावपर्याय (स्वभावगुणपर्याय), (२) गुणात्मकविभावपर्याय। इनका अनुक्रमसे वर्णन किया जाता है—

द्रव्यपर्यायोका परिचय—(१) एकद्रव्यपर्याय—असंयुक्त एक ही पदार्थका निजक्षेत्र जिस विस्तार आयतरूप है, वह एकद्रव्यपर्याय है। जैसे एक पुद्गल (परमाणु) का एक प्रदेश रूप क्षेत्र, धर्मद्रव्यका लोकाकाशप्रमित (असंख्यात प्रदेशरूप) क्षेत्र, अधर्मद्रव्यका भी इतना ही, आकाशद्रव्यका अनन्त प्रदेशरूप क्षेत्र, कालद्रव्यका एक प्रदेशरूप क्षेत्र। जीवद्रव्यका क्षेत्र जिस चरम शरीरसे मुक्त हुए है, उस प्रमाण व (शक्तिसे लोकाकाश प्रदेशपरिमाण असंख्यात प्रदेश रूप) इस एक द्रव्यपर्यायमे व्यामोह उत्पन्न नहीं होता। (२) समानजातीय द्रव्यपर्याय—दो तीन आदि संख्यात, असंख्यात या अनन्त अणुबोका पिण्डरूप स्कन्ध समानजातीय द्रव्यपर्याय है। समानजातीय द्रव्यपर्यायोमे मिथ्यादृष्टि व्यामोह करते हैं, जैसे मकान, धन आदिका व्यामोह। (३) असमानजातीय द्रव्यपर्याय—जीव व पुद्गलका विशिष्ट एकक्षेत्रभावगाहुरूप पिण्ड असमानजातीय द्रव्यपर्याय है। जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े, मकोड़े, वृक्ष आदि भव।

गुणपर्यायोका परिचय—स्वभावगुणपर्याय—उपाधि, ससर्ग आदि दोषोंसे रहित पदार्थके गुणोंका जो स्वभावसे ही परिणमन है, वह स्वभावगुणपर्याय है। जैसे धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य व कालद्रव्य—इनका तो स्वभावगुणपर्याय ही होता, विभावगुणपर्याय होता

ही नहीं, जीवका स्वभावगुणपर्याय के तल, न आदि है व पुद्गलका स्वभावगुणपर्याय शुद्ध परमाणुका गुणपरिणामन है। इनमें भी जीव व्यामोहको प्राप्त नहीं होते। विभावगुणपर्याय—उपाधि, ससर्ग आदि दोषोके निमित्तसे निज साम्यसे प्रतिकूल परिणामन होता, सो विभावगुणपर्याय है। जैसे जीवमें होने वाले कषाय आदि परिणामन व पुद्गलमें काला, पीला, खट्टा मीठा आदि विचित्र परिणामन। मिथ्यादृष्टि जीव इनमें व्यामोहको प्राप्त हो जाता अर्थात् इनमें स्वत्व, हित आदिकी कल्पनासे मूढ हो जाता है।

अपनेको जब अमर अनुभव कर लो तभी अमर हो—प्रत्येक गुण परिपूर्ण है स्वभावसे भी परिपूर्ण है। भूख, प्यास २४ घन्टे नहीं महसूस होती। स्त्री, पुत्र भी २४ घन्टे साथ नहीं रहते। दुकानपर भी २४ घन्टे नहीं रहना पड़ता, फिर हमेशा साथ नहीं रहते तो उसीका विकल्प क्यों किया जाय? परपदार्थ जिसके अनुभवमें नहीं है उसे तत्त्वज्ञान जल्दी आ सकता है। तत्त्वज्ञान आनेपर उपेक्षा करनेका महासाहस स्वयं आ जाता है। जैसे जब तक बुखार नहीं आता तब तक बुखारसे डर लगता और जब आ ही पड़ता है तब उस बुखारके सहनेका साहस हो जाता है ना। जब आपत्ति सिरपर आ पड़ती है तो साहस बढ़ जाता है। बुखार आनेपर उसे झेलनेकी शक्ति आ जाती है तथैव मरणावस्था भी निकट आ जाय तो साहसी हो जाता है और जीने वाले मृत्युसे भयभीत रहते हैं। फोड़ा या काँटा दूसरेके हाथोंसे फोड़ने या निकलनेमें डरेगा, किन्तु स्वयं फोड़ देगा या काटा निकाल लेगा उसे डर नहीं होता। जो अपनेको अमर अनुभव करते हैं वे अमर हैं। भैया! अमर तो सभी हैं किन्तु अनुभव नहीं करते, सो देह छोड़ते समय क्लेश होता है। मरनेपर केवल छूटने वाले पदार्थोंका दुःख रहता है। वह न रहे तो क्लेश नहीं होवे। मरते समयकी साधना अभीसे की जाय। मरनेके समय समाधिमरण करनेकी अपेक्षा जीवित रहनेपर ही उसकी साधना, ५ घन्टे पहलेसे करनेकी अपेक्षा, ५ माह या ५ वर्ष पूर्व अथवा एक युग पूर्व अर्थात् १२ वर्ष पूर्व करनेकी अपेक्षा बिना समयके विकल्पके अभीसे अस्तःसाधना क्यों न की जाय? समाधि नाम तो समताका है वह सदैव अमृतरूप है। जीवमें जैसे समाधि हो वह कार्य किया जाय। जो यह समझ गये कि मरते समय मोह छोड़ देना, उसका मोहरूपी जहर से पिण्ड गुरुसे ही क्यों नहीं छुड़ाया जाय?

अप्रायोजनिक विकल्पोका निवारण—भैया! इतना ही कोई ठान ले कि जो जीवन के लिये व धर्मके लिये आवश्यकीय हो इस पदमें उन विकल्पोंको तो कर लिया जाय और बाकी तो सब छोड़ देवे, तो इसमें भी भलाई कुछ निकल आवेगी। गृहस्थोंको धर्म, अर्थ, काम ये त्रिवर्ग तो बताये, सो धर्म तो पड़वश्यक है। अर्थ है अर्थोपार्जन। काम हुआ बाकी सब कार्य। कामका अर्थ विषयभोग ही नहीं होता, किन्तु धन उपार्जन एवं धर्मको छोड़कर

बाबी भरणापोषण सम्बन्धी कार्य कराना, देशसेवा, परोपकार करना आदि सब सद्गुण गर्भित होते हैं। तन्दुल मत्स्यका विकल्प भी केवल उसके सप्रयोजनताकी दृष्टिसे ठीक है उसे केवल खानेका विकल्प है। किन्तु हमारे विकल्प तो निष्प्रयोजन ही चलते रहते हैं। इनसे क्या धर्मसाधन होता है, धनमें काम आते नहीं, केवल यह विकल्प कलहमात्र है, इससे विश्राम लो, क्योंकि बुद्धि तो उतनी ही है, उसे किसी भी कार्यमें लगा दो। जैसे चक्कीमें अच्छा घनाज पीसनेपर भी पिस जाता तथा घुना बीभा भी। इसी तरह जीवमें अच्छे विचारोको स्थान दिया जाय तो वह घुल मिल जाते हैं या खोटे विचारोको स्थान दिया जाय तो वे भी नष्ट मचाते रहते हैं। क्षयोपशम तो उतना ही है, उसे तत्त्वज्ञानमें लगाओगे तो श्रेष्ठ है, ससार के कलहरूपी विकल्पबालसे बचोगे।

स्वरूपनिर्णयसे अन्तः निर्भयता—द्रव्यका स्वरूप है, वह गुणात्मक है, वह गुणों कर अभिनिवृत्त है, सर्व प्रत्ययोकर सहित है और वह गुणोंसे रचा गया है, सो नहीं है, किन्तु अनन्त गुणोंका समुदाय द्रव्य है। अपने आधीन किसीको न मानो। व्यवहारमार्गकी बात व्यवहारमें है। विनय तो व्यवहारमें भी है। निश्चयमें श्रद्धा होनी चाहिये। मुझमें कुछ भी अधूरा नहीं है, अन्यत्रसे पूर्ति नहीं होना है। आत्मा गुणोंसे परिपूर्ण है तभी यह सम्भव है कि उसका विकास हो जायगा। बाहरी वस्तुसे कुछ नहीं आनेका अपना खजाना अपने पास ही सुरक्षित है।

गुण सामान्यरूप है, अभेददृष्टिसे देखो और निर्विकल्पताका आनन्द लो—द्रव्य वह है जो सदा रहता है। द्रव्य शक्ति, गुणसे सहित पाया जाता है। भेददृष्टिसे द्रव्यको देखो कि गुणभेद हो जाते हैं। सरलतामें यो समझे कि पर्याय वह है जो बदलती है, जो नष्ट हो जाय उसे पर्याय कहते हैं। जो दिखनेमें आता है वह पर्याय है, नष्ट होती रहती है। रागद्वेष भी नष्ट हो जाते हैं। जिस तरहका राग या द्वेष पहले होता है वह समय पाकर बदल जाता है, अन्य तरहका होने लगता है। पूर्ण वस्तुको देखकर कहे वह द्रव्य है तथा वस्तुके घर्मोंको कहे वह गुण है। आत्मा नष्ट नहीं होता वह द्रव्य है। दर्शन, ज्ञान, मुख और वीर्य ये गुण हैं, क्योंकि ये नष्ट नहीं होने वाले हैं। गुण वह है जो द्रव्यमें सदैव रहे। ज्ञान, दर्शन, शक्ति भी है, उसके परिणामनमें भेद है। शक्तिके विकासको पर्याय कहते हैं। परिणामनको पर्यायको ही बतला रहे हैं कि वह आयतविशेष है। आत्माकी जितनी पर्यायें हैं वे इसी तरहसे जानी जा सकती हैं अथवा एक समयमें एक पर्याय देखी जा सकती है तथा एक ही समयमें अनन्त पर्याय देखना, क्योंकि गुण तो अनन्त हैं। अनन्त गुण परिणामन कर रहे हैं। अनन्त गुण भिन्न-भिन्न समयमें न होकर एक ही समयमें पाये जाते। ज्ञान आनन्द आदिकी पर्याय एक ही समयमें हैं।

एक समयमें एक पर्याय है। जैसा-जैसा उसका योग आवेगा, उसी-उसी तरहकी

पर्यायें आती रहेगी । अनन्ते गुण जब लम्बाईको लिये होते हैं वही पर्याये हो जाती हैं । जो नष्ट न हो वह द्रव्य है । पर्यायें द्रव्योसे रची हुई होती हैं तथा वह गुणोसे सहित होती हैं । पर्याये द्रव्यात्मक और गुणात्मक दोनों हैं । द्रव्यात्मक पर्याये लेनेपर प्रदेशमुख्यताकी बात आ जायगी । जैसे स्कन्ध में द्रव्यपर्याय तो आकार है तथा गुणपर्याय रूप, रस, गंध, वर्ण, स्पर्श के परिणमन है । द्रव्यपर्यायका दूसरा नाम व्यञ्जनपर्याय भी है और गुणपर्यायका दूसरा नाम अर्थपर्याय भी है । द्रव्योसे जो रचा गया है वह द्रव्यपर्याय है, और जो गुणोसे रचा गया है वह गुणपर्याय है । ज्ञानद्वैतवादियोने धर्मको माना है, किन्तु धर्मों नहीं माना है । प्रदेश और गुण दोनोंका अविनाभाव है, किन्तु प्रदेश व प्रदेशवानका यहा अभाव माना । सब सिद्धान्तोमे भेदाभेदका अन्तर है । ज्ञानाद्वैतवादमे जो भी पदार्थ दिखता है वह ज्ञान है । मिट्टी है वह भी ज्ञान है, क्योंकि वह उनके ज्ञानमे दिख रही है । पदार्थको जाननेके लिये ज्ञान ही इस शकलमे है । जेयाकारको भी वह नहीं मानते अन्यथा उनकी बात उनके ही मुहसे असिद्ध हो जायगी । कपिल, बौद्ध, नैयायिक, वैशेषिक आदि मूर्ख तो थे नहीं, वह भी यथार्थ तत्त्व चाहते थे । उन्होने भी हितके भावसे कल्याणभावसे न्यायशास्त्रोकी रचना की है । उन्होने अपनी मतिसे खोटे या मिथ्या सिद्धान्त नहीं बनाये हैं, उन्होने ईमानदारीसे ही उनकी रचना की है । उनमे भी वही तत्त्व निकलता है जो जैनदर्शनमे निकलता है, सिर्फ उनमें स्याद्वाद नहीं रहा, जिससे जैनदर्शनसे मिलान नहीं खाता तथा उनका अनेकान्तवादसे निरसन हो जाता है ।

पर्यायकी बातको अपना स्वभाव मत मानो—द्रव्यमे गुण व प्रदेश दोनों हैं । आपको दिखने वाली रूपकी बात गुण पर्यायमें है तथा आकारकी बात द्रव्यपर्यायमे है । द्रव्य जो है वह प्रदेशात्मक और गुणात्मक होता ही है । गुण अनन्त है, हे भगवन् ! आपके गुण गिननेमे नहीं आवेंगे, परं उन्हें देख सबको लेंगे । प्रचण्ड वायुसे जिसका जल अन्यत्र चला जाय, ऐसे समुद्रमे के रत्न देख तो सब लेते, किन्तु उन्हें गिन नहीं सकते । द्रव्यपर्याय दो तरहका होता है—(१) स्वभावद्रव्यपर्याय और (२) विभावद्रव्यपर्याय । एकद्रव्यकी प्रदेशरचना तो स्वभाव द्रव्यपर्याय है व अनेक द्रव्योमे ऐक्यकी व्युत्पत्तिका जो कारण है वह विभावद्रव्यपर्याय है । वहा अनेक द्रव्योमे एकताकी व्युत्पत्ति होती है । वह सब अनेकमूलक है । जैसे देह, चीको आदि ये स्कन्ध पूरण करने वाले व गलने वाले और व्यक्त पूरण नहीं करने वाले तथा न गलने वाले भी उन्ही-उन्ही परमाणुओके पिण्ड हैं । अनेक परमाणुओका मिलकर देह बना है । पुद्गल क्या है, जो पूरे और गले । स्पर्श, रूप, रस, गंध और वर्णसे जो सहित हो वह या मिलकर जो एक पिण्ड बन सके वह मूर्तिक । धर्म, अधर्म, आकाश और कालद्रव्यके पिण्ड नहीं बनते । इसी प्रकार आत्मा आत्मा मिलकर एक पिण्ड नहीं होते । मूर्तिक वही शक्ति है, जिस शक्तिके कारण द्रव्य स्कन्ध बन सके । जिन्हे अरूपी कहते हैं, उसका अर्थ रूपी नहीं, यह

नहीं, किन्तु मूर्तिक नहीं, यह अर्थ आत्मामे है । दो कभी मिलकर एक पिण्डरूप नहीं होते हैं, अतः वे मूर्तिक नहीं । जिस शक्तिके प्रतापसे एक अनेक पिण्ड बन सके, उसे मूर्तिकता कहते हैं । वह अनेकमे एकताकी प्राप्ति का कारण है । यह तो समानजातीय द्रव्यपर्याय है । असमानजातीय द्रव्यपर्याय मनुष्य, तिर्यञ्च आदि पिण्ड है ।

असमानजातिक पर्याय—मनुष्य व्यवहारमे कहते हैं शरीर जुदा-जुदा है, किन्तु आत्मा एक है । यह कहने वाला कितनी विकट भूल करता है ? कारण यह है कि वह सदैवसे यह सुनता आ रहा है, इसलिये ऐसा कहनेमे नहीं चूकता, परन्तु कहना यह चाहिये कि कभी शरीर दोनोका एक हो सकता है, किन्तु आत्मा एक नहीं हो सकती । कारण शरीर पुद्गलका पिण्ड होनेसे किसी समय दोनो शरीर बिखरकर भले पुनः उनका इकट्ठा पिण्डाकार हो जाय, किन्तु दो आत्माओंका इकट्ठा मिलना असम्भव है । शरीरमे मूर्त धर्म है, आत्मामे नहीं है । पर्यायों दो प्रकारकी हैं—(१) समानजातिक, (२) असमानजातिक । प्रत्येक परमाणु अपने स्पर्श, रूप, रस आदि गुणसे परिणम रहा है । अनेक द्रव्य जो समानजातिक है, उनका एक पर्याय होता है । पर्याय क्षणिक है । जो नष्ट होता है वह पर्याय है । यह सब दृश्यमान ठाठ समानजाति पुद्गलका है, २ अणु, ३ अणु, ४ अणु, सख्यात अणु, असख्यात अणु अनन्त परमाणुओंका पिण्ड स्कन्ध पर्याय है । जो पुद्गल स्कन्धका पिण्ड बधनरूपसे बना, वह समानजातिक है, किन्तु निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धवश हुआ यह जीवच्छशरीर असमानजातिका है । चलते, बैठते आदि सब समयोंमे असमानजातिका मेला हमेशा लग रहा है । द्रव्यको अज्ञानी वहाँ जानता ? इन्ही पर्यायोंमे पर्यायबुद्धि करना पर्यायमे आत्मबुद्धि, द्रव्यबुद्धि करना जब तक है तब तक उद्धारका मार्ग सुगम नहीं है, असम्भव है । कीड़ा, पतंगा, वृक्ष, चीटी, लट आदि असमानजातिकी पर्याय है ।

आयत, विस्तार व स्रोत समझनेकी महिमा—ज्ञानाद्वैतीने अपनी समझमे भूल नहीं की । उनका लक्षण है—‘यत् यत् प्रतिभासते तत् तत् प्रतिभासान्त प्रविष्टम्’ जो जो प्रतिभास मे आता है वह वह प्रतिभास है । ज्ञान किया तो खम्भा आ गया, दीवार ज्ञानमे आ गई । यह तो केवल धर्म मानने वालीकी बात ज्ञानाद्वैतरूपमे है । अब जरा धर्मी मात्रका एकान्त जो करें, उनकी चर्चा सुनो । मूल मानने वाले मिले तो कहते केवल एक ब्रह्म है । चेतन, ज्ञान, आत्मा, जीव, द्रव्य आदि यह सब एक ब्रह्मके बिना भी कुछ हुआ है ? यह नहीं हो सकता । जो भी दृष्टिगोचर होता है वह ब्रह्मका विकार है । जितना विकार दृष्टिगोचर होता है, वह जीवके सम्बन्धको छोड़कर निर्माणित नहीं हुआ । मेज, कागज, पेंसिल, दवात आदि जीवको छोड़कर बना नहीं है । सख्यातो या असख्यातो वर्ष पहले जीव कार्यके रूपमे था, इस दृष्टिको लेकर कहा सब ब्रह्मके विकार हैं । जैनधर्मानुयायी कहते हैं द्रव्यके विकार हैं । अमुक वस्तु

इस पदार्थका परिणमा है, अमुक इसका । दो बातें समझनी जरूरी होगी ।

गुणके द्वारासे जो आयत जाना जाय, वह समझमे जैसी होने वाली अनेक पर्यायें हैं । अनेकोमे एकताकी बुद्धिका कारण पुद्गलका विकार है । स्कंधोका जो समूह है, वह महारक्थ है । गुणपर्याय दो तरहकी हैं—(१) स्वभावपर्याय, (२) विभावपर्याय । परनिमित्तके बिना जो सदैव एकसा रहता है वह स्वभावपर्याय है । केवलज्ञान आदि शुद्ध परिणामन स्वभावपर्याय है । जो परउपाधिका ससर्ग पाकर स्वभावप्रतिकूल विविध भाव हो वह विभावपर्याय है । रागद्वेष आदि विभावपर्याय हैं । पर्यायमे मूढ न हो जावे । यद्यपि पर्यायको द्रव्य बिना नहीं कह सकते, गुणको पर्याय बिना नहीं कह सकते तथापि ध्रुवकी दृष्टि हितकर है । गुणपर्याय क्या हुई ? जो समयभेदसे पर्यायें चलती हैं । सब पर्यायोमे रहने वाला द्रव्य अनन्तशक्ति वाला है । भेददृष्टिसे गुण समझमे आता है, अभेददृष्टिसे द्रव्य समझमे आता है ।

अभेददृष्टि व भेददृष्टिसे देखनेका प्रभाव—स्थूल परिणामन तो कोई समझमे आता है, किन्तु सूक्ष्म परिणामन मालूम नहीं पड़ता । समस्त द्रव्योमे अगुरुलघुगुण हैं, उनमे हानि वृद्धि होना वह स्वभावपर्याय है । ज्ञानकी बढ़ती घटती इस समय अपने लिये मालूम पड़ती है । स्वभावपर्यायमे हानि वृद्धि होनेपर भी मालूम नहीं पड़ती । जीव और पुद्गलमे स्वभाव व विभावपर्याय दोनों हैं । स्वभावपरिणामन सूक्ष्म होनेके कारण इष्ट नहीं होगा । भेददृष्टिसे देखनेपर यह विभाव विशद दिखता है कि अमुक विभाव अमुक गुणकी पर्याय है, और अमुक विभाव अमुक गुणकी पर्याय है, किन्तु अभेदरूपसे द्रव्यको देखनेपर विभावपर्याय नहीं मालूम देगी । चमत्कार ही विलक्षण है । वृद्धि हानिरूप परिणामन तो सर्वत्र चलता रहता है । श्रद्धा गुणको घातने वाली सात प्रकृतियाँ हैं । भिन्न-भिन्न गुणोमे ऐसी बातें कही जा सकती हैं, किन्तु द्रव्यमे यह बात घटित नहीं होती । द्रव्य एक है और वह परिणमता है । अविभागी बूँदें जितनी समुद्रमे हैं वह सब जल है । अनेक जल होनेपर विभिन्न बातें न देखी जायें तो एक जलके स्वभावमे विभिन्नता नहीं होगी । स्वभाव विभाव होते हुए भी एक समयमे एक स्वभाव या एक विभाव पर्याय होगी । अविरत क्षायिक, सम्यग्दृष्टिके सम्यक्त्व तो पूर्ण प्रकट है, किन्तु चारित्र अप्रकट है । इसको अभेददृष्टिसे न देखकर भेददृष्टिसे कहेंगे । पुद्गलमे रूप, रस, गंध, स्पर्शकी विभावपर्यायें हैं । जीवमे स्वभावादिकी अपेक्षा चेतनपर्याय और भेदमे ज्ञान दर्शनादि पर्याय हैं ।

विभावपरिणामकी कहानी—विभावरूपसे जो परिणमा है वह अपनी शक्तिसे परिणमा है । वह प्रभाव किसका है, असर व चमत्कार भी किसका है ? परिणामने वालेका । चौकोको निमित्त पाकर बैठ गए तो हमने असर किया । अगर जहा है वहाँकी वह पर्याय है । हम उपादान बैठे हैं तथा चौकी निमित्त है । अगर चौकी हमारी कर्त्री है तो सदैव हमारी

कर्त्री रहनी चाहिए। कोई पदार्थ ऐसा भी नहीं है कि निमित्त पाये बिना निभारूप परिणाम जावे, यद्यपि निमित्तकी शक्तिमें नहीं परिणामा, परिणामने वाला स्वयंकी कलामें परिणामा है, यह सर्वत्र उसकी विशेषता है। पहली अवस्था और अन्तिम अवस्थामें रहने वाला तारतम्य जिससे ध्वनित हो वही तो पर्याय है। दृश्य जिनमें परिणामन है वे सब विभाव ही हैं। विवेक यह कहता है, उन सबकी दृष्टि गाँव करके स्वभाववृत्ति अपनाई जावे। पराधीनताके परिणामन में भी वस्तुतः स्वतंत्रतासे निमित्त पाकर पदार्थ परिणामे हैं, किन्तु निमित्त उसरूपनहीं होगा।

द्रव्यमें ताना बाना—ताना बाना ब्रुनने वाला पहने ताना पूर्ण कर लेता है, यह स्थायी अवस्था है। बाना क्रम-क्रमसे पूरा जा रहा है। इन्हीं दोनोंका समुदाय कपडा है। उसी प्रकार जितने भी पदार्थ हैं वे ताना बाना रूप हैं। गुण ताना है, पर्याय बानाकी तरह है। गुण विस्तार हुए तथा पर्याय आयत। गुण स्थायी है, किन्तु पर्याय अस्थायी। वे बानाके समान दौड़ते रहते हैं। द्रव्य तो अस्थायी है, किन्तु समय-समयमें पर्याय दौड़ती रहती है। एक बालक ७ वर्षका है, एक वर्ष बाद ८ वर्षका हो जाता है। १ वर्षमें ८ अंगुल बढ़ा तो क्या वह ३५६ दिन, २३ घंटा, ५६ मिनटके बाद १ मिनटमें ८ अंगुल बढ़ गया? नहीं, वह प्रत्येक समय परिणामन करता रहा, इसलिए पर्याय दौड़ती रही तब वह पूरे एक वर्षके समय में जाकर उतना कदमें बढ़ गया। द्रव्य शक्तिपुञ्ज है। ऐसा गुणसामान्य, आयतसामान्य समुदायात्मक रचा हुआ है, इसीलिए द्रव्यमय है। हम हैं सो वही रहेंगे, वह द्रव्य नष्ट कभी होता नहीं। परिणतिया बदल जावेंगी, किन्तु सत् द्रव्य मूलतः नष्ट नहीं होता।

हमें अपनी निजी घटनाओंमें से एक घटना पूर्ण याद है। हमारी ७ वर्षकी उम्र थी। उस समय सब लडकोंके साथ मदरसामें पाडेजी के पास पढ़ने जाया करते थे। उस समय कक्षामें नहीं होती थी, पहली दूसरी आदि किताब क्रमसे पढ़ाते रहते। पाडेजी को १) ६० महीना और १५ दिनमें एक सीदा दिया करते थे। एक दिन एक लडकेने लिखनेमें कुछ गलती कर दी, जिससे पटवारी मास्टरजी ने रूलसे उसे खूब पीटा, वह चौखकर रोने लगा। मुझे बहुत डर मनमें बैठ चुका था, इसलिये दूसरे दिन पढ़ने नहीं गया। घरपर मां ने ठंडा पराठा छाछ बिलोनेका समय होनेसे साथमें मक्खन दिया। मैं चैनसे खा रहा था, उसी समय माँ ने कहा—ग्राज पढ़ने क्यों नहीं गये? तब मैं डरसे उस पिटाईका भी उत्तर न दे सका, चुपचाप रहा। इसपर माँ ने मुझे पीटा। मैं उस समय रोते-रोते सोच रहा था कि अगर मैं इस मट्टा बिलोनेका काठका खम्भा होता तो पिटाता नहीं और न दुखसे रोना पड़ता। इसी तरह यदि ऐसा हो कि मैं नहीं हूँ तब तो भला है, दुख ही नहीं होगा, किन्तु ऐसा है तो नहीं, मैं तो हूँ ही और यह तो रहेगा ही। इस समय जिसे अन्याय, अभक्ष्य भक्षण करना सो कर लेवे, फिर देखा जायगा, तो यह हो नहीं सक्ता कि उसका फल नहीं मिले। बुद्धिबलका फल नियमसे

भोगना हो ॥ है । पर्याय बदल जावेगी तो भी हम किसी अन्यरूपमें मौजूद रहेंगे । मैं समूल नष्ट नहीं हो सकता ।

खुदकी करनी खुदकी भरनी—सोचना चाहिये तब किसके लिये इतना आडम्बर करूँ, यह सब यही छोड़कर अकेला जाऊँगा । ऐसा मैं अकेला हूँ, जिसका न कोई साथी है और न बन्धु ही । एक राजा जंगलमें पहुँचा । वहाँ एक मुनि गौरवर्ण, हृष्टपुष्ट छोटी अवस्थाके बैठे थे । उसने सोचा महाराजजी को बड़ा क्लेश है । राजाने पूछा—आप बड़े दुःखी हो रहे हैं, आपका नाम क्या है ? मुनिने कहा—मेरा नाम अनाथ है । राजाने कहा—आप दुःखी न होवें तथा मेरे यहाँ चलिये, वहाँ सुखी हो जावेंगे, मैं आपका नाथ हूँ । मुनिने कहा—तुम्हारे पास क्या है ? हमारे पास राज्य, महल, खजाना, नौकर, हाथी, घोड़े एवं भोगोपभोगकी सामग्री है । मुनिने कहा—यह सब मेरे पास भी थे । राजा बोला—फिर अनाथ क्यों कहते ? मुनि बोले—बात यह है कि मेरे सिरमें जोरसे दर्द हुआ, उस समय वैद्य, डाक्टर, कुटुम्बी जनो एवं माता-पिता सभीने उपचार किये और सान्त्वना दी । लेकिन उससे नाममात्र भी लाभ नहीं हुआ और न कोई दर्द जरा भी बाँट सका । तब सोचा ससारमें कोई किसीका नहीं है, मैं तो अनाथ हूँ । मेरा चित्त तब कहीं न जमकर यहाँ जमा । राजन् ! आपका नाथ आपके पास है, अपना स्वभाव अपनी दृष्टिमें रहे तो उसे कुछ नहीं चाहिये ।

सर्वोत्कृष्ट प्रोग्राम आत्मरसविभोरता—यदि आत्मरसविभोर हो जायें, फिर अन्य प्रोग्रामकी क्या जरूरत ? भाई जिनेश्वरदास स्वाध्याय कर रहे थे, साढ़े छ बजनेपर इशारा किया तो उनकी स्वाध्यायवृत्तिकी तन्मयता हट गई । मुझे पता चला तो दुःख हुआ कि क्यों टोका इन्हे । लेकिन उस समय दूसरे कार्योंका समय हो चुका था । कहीं इनको ही पीछे कुछ ख्याल न आवे, इस दृष्टिसे टोका । किन्तु यदि ध्यान जमे तो वहाँ उसकी तन्मयता कार्य देती । हितार्थीको चाहिये क्या ? दो आँखें । पूजाका समय निकल जानेपर भी एकाग्रताका आत्म-ध्यान मिले तो यह पूजा ही है, किन्तु पूजन करते समय चिन्ता सता रही होवे, मुझे घरका कार्य पडा है, पूजनमें क्या रखा है तो पूजा करते समय भी स्वभाव अमृतका पान नहीं कर पाता । यदि मैं अपना कार्य एकाग्रतासे करता हूँ कहीं भी, तो वही अमृतका पान होता है । सन्त में चाहे अन्तर पड जावे, पर स्वभावदृष्टिका ध्यान रहे । भगवान् आपका क्या स्वरूप है ? आपका पर्याय ऐसा नहीं है, जो द्रव्य गुणके प्रतिकूल हो । द्रव्य, गुण, पर्याय जहाँ सब एक सम हो जायें, ऐसा मेरा भी स्वभाव है । हम वहाँ स्वभावके कितने विरुद्ध जा रहे हैं ? यह अन्तर मुझमें और भगवान् में है । जो भीतर बाहर समान है, यह भगवान् है । बाहर भीतर समान न रहने वाले ससारी जीव है ।

स्वभावदृष्टि अमृत है, जिसके पानसे श्रूर हो लिया जाता—जिसकी मान्यतामें आ

गया—मैं नहीं मरता, वह अमर है। जिसके पास करोड़ोंकी संपत्ति पड़ी है और उसे, ज्ञात नहीं कि मेरे ही घरमे इतना धन है, वह दरिद्र है तथा जो दरिद्र है, फिर भी उसे ज्ञात हो गया, मेरे घरमे इतनी संपत्ति गड़ी है और उसे निकालनेकी चेष्टा शुरू कर देता है। यद्यपि उसे अभी वह मिली भी नहीं, फिर भी वह धनाढ्य है। मैं अमर हूँ, पर उसका अनुभव नहीं करता। अमर होनेकी प्रतीति होनेपर मरते समय भी मरता नहीं। लोग दूसरोंको चोला बदलते समय समझाते रहते हैं—नये महलमे जा रहे है, स्वर्गमे गये तो वहाँ शतगुणो भोग, परिकर, स्थान, समागम, महल (विमान) तथा कोई गूणी आयु मिलेगी। किसी व्यापारीको थोड़ा नुकसान उठानेके बाद लाभ अधिक हो तो वह पहले नुकसानकी परवाह नहीं करता, उसी तरह इस नश्वर शरीरसे थोड़ा कष्ट उठाकर अतुल मोक्षरूपी लक्ष्मी-या, स्वर्गशोभा पाई जा सके तो पूर्वके कष्टको साम्यभावसे सहन कर लेना चाहिये। ऐसी समभावट अपने लिये मरण समयमे रहे तब बुद्धिमानी है। जीवनका लक्ष्य समय होना चाहिए। ज्ञानीको अपने समयका भी मालूम नहीं। अज्ञानीके व्रत भी अव्रत रहते हैं। ज्ञानीके व्रत रहते हैं; किन्तु इसका उसे विकल्प नहीं। अज्ञाननिवृत्ति ही ज्ञानीके मुख्य फल रह जाता है। उसे हेय उपादेयका विवेक करना श्रेयस्कर है। वहाँ भी वह ज्ञाताद्रष्टा रहता है। समागम छोड़नेमे दुःख नहीं मिलते और न सुख। वस्तुस्वरूपको समझते हुए स्वयंके ज्ञाताद्रष्टा रहो तो निश्चयसे भगवानके भक्त हो। व्यवहारसे अरहत सिद्धके भक्त हो, आनन्दके तो अधिकारी हो ही।

आत्महितोद्देश्यके निर्णायीको असारसंगमे देवदूतकी—जैन कहलाना सरल है, असली जैनत्व कठिन है। जैनत्व वहाँ सफल है जहाँ स्वका ज्ञान हो गया। अन्यथा अन्य जन जैसे रहते हैं, उसी तरह मैं भी रहता हूँ तो क्या लाभ हुआ, जीवन बिताना मात्र रहा। मैं चैतन्य-मात्र हूँ—इस तत्त्वका अनुभव तो यह जीव कर नहीं सका तथा परपदार्थोंमे भूल गया। तपस्या भी कर रहे हैं, फिर भी अपनेको व्रती मानकर उसका पर्यायबुद्धिका कार्य चालू है। वहाँ व्रतकी अहबुद्धि स्वस्वरूपका भाव नहीं होने देती है। व्रत निर्दोष पालना चाहिए, किन्तु उन्हीमे सर्वस्वबुद्धि आ गई तो बहिरात्मत्व आ गया। ये व्रत तो परिणामन हैं वे नहीं रहेगे। यह मुनिपर्याय भी नहीं रहेगा, वह या तो मुक्त हुए पर समाप्त हो जाय या निगोदिया आदि जीव हो जावे तब समाप्त हो जाय। आत्मा चैतन्यस्वरूप है उसकी साधनामे चलते हुए समय व्यतीत होना चाहिए। ध्येय कभी न भूलो। किसी व्यक्तिको बम्बई जाना है, वह बम्बईका टिकट लेकर रेलमे बैठ गया। रास्तेमे दिल्ली, आगरा, भोपाल, भर्सा आदि भी मिलेगे। बम्बई जाना है, जाने वाला व्यक्ति बीचमे ही साफ सुथरे, कगूरो वाले स्टेशनको देखकर उतर जावे तो वह बम्बई नहीं पहुँच सकता। उसी तरह जिसे मोक्षमहलमे जानेका लक्ष्य है, किन्तु इन्ही मनुष्य, मुनि, राजा, महाराजा जैसी पर्यायोमे भूल गये तो उसका मूल

लक्ष्य यहीपर समाप्त हो गया, जिस तरह बम्बई जाने वालेका उद्देश्य खत्म हो गया। आत्म-स्वरूप, निजतत्त्वको जाननेके बादमे स्थिरता बना लेवे, यहा वहाके सकल्प छोड देवे। इस तरह जानता रहे तथा परमे अपनेको नही लगावे तो उद्देश्यपथपर स्थित समझे, और कार्य करते हुए भी उनमे श्रेष्ठ कार्य चुन लो जिनके द्वारा यथार्थ हित साधन हो सकें। जो मूल उद्देश्यको ही जडसे खत्म करने वाले हो, उन्हें हेय समझकर छोड दिया जावे। तथा जो उद्देश्यको न भूल सकें वह व्रती है। व्रतपालनमे भी कपाय है, अव्रतमे तो कपाय है ही। व्रतमे मन्दकपाय, अव्रतमे तीव्रकपाय। मान लो टैक्समे १०००) लग रहे होवें, और १००) खर्च करनेपर वह कार्य निकले तो १००) खर्च करके ६००) बचा लेता है। यह लौकिक उदाहरण मात्र है। इसी तरह मन्दकपायोके काम करके तीव्रकपायोसे बच जाते है तो वह हमारा लाभ ही है। जैसे रुपया देने वाला चाहता तो यह ही है कि १००) भी न देना पडे, फिर भी अपनी स्थिति व वातावरण देखकर १००) देता ही है। इसी तरह मस्कारोको देखकर ज्ञानी जीव भी मन्दकपायमे लग जाता है, परन्तु लाभ समझता है विषय कपायमे छूटनेमे।

वस्तुतः किसी भी पर्यायमे अहंबुद्धि न हो वही लाभ है—शास्त्रोमे कही लिखा रहता है कि द्रव्यलिगी मुनि कोलहूमे पिल जाने जेसे भी उपसर्ग समतासे सह लेता है, फिर भी द्रव्यलिगी रह जाता है। उसमे अन्तर क्या पडता है? यह सूक्ष्म विचारसे जाना जा सकता है। इतना विकट उपसर्ग बहुत विशुद्ध भावोके बिना नही सहा जा सकता। उस सम्बन्धमे द्रव्यलिगी साधु यही सोचा करता होगा कि मैं मुनि हू, मैंने महाव्रत धारण किये है, किसीपर द्वेष वरना मेरा वर्तव्य नहीं है। समतासे सह लेनेपर मोक्षमार्ग गिलेगा, मुझे साधु व्रत निर्दोष निभाना चाहिए। अब आप सोचो कि इन भावोमे गलतियाँ क्या है? मोटे रूप से कुछ भी गलतीसी नजर नहीं आती, किन्तु सूक्ष्मतासे देखो तो समझमे आवेगी कि उसे पर्यायमे अब भी अहंबुद्धि है। उसे साधुपर्यायमे इतनी दृष्टि न गडाकर कहाँ दृष्टि लगाना चाहिए, इस बातको सत्प्रेममे कहते हैं—मैं शुद्ध चैतन्यमात्र हू, चैतन्यवृत्ति ही मेरा कार्य है, मैं अपने स्वभावमात्र हू। इस तरह आत्मस्वभावपर ही दृष्टि रखना साधु परमेष्ठीका मुख्य कार्य है। आत्मस्वभावका अनुभव न होनेसे किन्तु साथ ही आत्महितकी वाञ्छा होनेसे शुभ भाव आते है। आत्मस्वभावका परिचय होनेपर उन शुभ भावोकी रुचि भी ज्ञानीके नहीं होती। यह उटारवा उपाय कैसे देने? इसके लिए द्रव्य गुणपर्यायका सम्यक्परिचय करना आवश्यक है। द्रव्य गुण पर्यायके परिचय बिना शास्त्र लेखोके अनुसार तीन लोककी रचनाये व विविध जीवस्थान आदि भी जान जाय तब भी निर्विकल्प स्थिति तक पहुँचनेका पात्र नहीं होता, द्वारा गुण पर्यायके यथार्थ परिचय होनेपर अन्य विविध ज्ञान न हो तो भी उटारवा

पात्र बन सकती है ।

पर्यायोका सुगम लाञ्छन—पर्याये क्या है ? जो विनाशकी है वे सब पर्याय है, और जो विनाशकी नहीं वे या तो गुण है या पर्याय है । तत्त्वको भेददृष्टिसे देखो तो वह गुण है और अभेददृष्टिसे देखो तो वह द्रव्य है । पर्यायें दो प्रकारकी कही थी—(१) द्रव्यपर्याय, (२) गुणपर्याय । द्रव्यपर्याय दो प्रकारकी है—(१) स्वभावद्रव्यपर्याय, (२) विभावद्रव्यपर्याय । स्वभावद्रव्यपर्याय तो उपाधिके बिना स्वयं जो प्रदेशोकी अवस्थिति है वह है और विभावद्रव्यपर्याय उपाधि सयोग होनेपर जो प्रदेशोकी अवस्थिति है वह है । विभावद्रव्यपर्याय दो प्रकारकी है—(१) समानजाति द्रव्यपर्याय, (२) असमानजाति द्रव्यपर्याय । समानजाति द्रव्यपर्याय तो इस तरह है । जैसे कि अनेक सूती कपड़ोको सीमकर एक चादर या चदोवा बनाया जाय, इसमें समानजातिके याने सूती कपड़ोका समुदाय है । यह दृष्टान्तमात्र है । प्रकरणमें तो जितने भी स्कन्ध हैं, चाहे वह दो अणुओका हो, सख्यात, असख्यात, अनन्त अणुओका हो वह सब समानजाति द्रव्यपर्याय है अर्थात् इन स्कन्धोंमें पुद्गल परमाणुओका ही पिण्ड है, किन्तु असमानजाति द्रव्यपर्यायमें दृष्टान्त यह बैठेगा । जैसे सूती रेशमी आदि असमानजातीय कपड़ोको सीमकर चदोवा बनाया जाता है अथवा कोई कपड़ेका थान ऐसा बुना हो, जिसमें ताना तो रेशमका किया हो व बुना सूती तनुओका किया हो या ताना सूतीका व बुना रेशमका तो वह कपड़ा दृष्टान्तमें असमानजातीय द्रव्यपर्याय है । प्रकरणमें असमानजाति द्रव्यपर्याय मनुष्य निर्यञ्च आदिक है, क्योंकि वे जीव पुद्गलके सयोग होनेपर ही बने हुए हैं । अनेक आकारोंसे सम्बन्ध रखते हैं, इनका नाम द्रव्यपर्याय है ।

अब गुणपर्याय कही जाती है । गुणपर्यायें दो तरहकी हैं—(१) स्वभावगुणपर्याय, (२) विभावगुणपर्याय । जिसमें कर्म नो कर्मका सम्बन्ध न हो, ऐसा जो परिणामन है वह स्वभावगुणपर्याय हुई । दूसरेका निमित्त पाकर द्रव्य परिणमता है, यह विभावगुणपर्याय हुई । रागादिक न जीवका कार्य है, न पुद्गलका कार्य और न दोनोंका कार्य है । वह कार्य हो ही नहीं, ऐसा भी नहीं । बच्चेको ऊधम करता देखकर मा कहती है, शोर मत करो, नहीं तो हौवा आ जायगा । बच्चा हौवाका नाम सुनकर चुप हो जाता है । हौवा बच्चे और माँ दोनों ने मान लिया है अन्यथा उसकी कोई शक्ल नहीं है । जीवमें राग आवे तो परमात्माके राग आना चाहिए और कर्ममें राग आवे तो पुद्गलके राग आना चाहिये । राग निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध पाकर हुआ है । दर्पणके सामने घड़ी रख देनेसे दर्पण घड़ी आकारके प्रतिबिम्बरूप हो गया । निमित्तकी अपेक्षा छोड़कर देखो—घड़ी दर्पणमें से आई या दर्पणको छोड़कर आई । बाहरी कारण तो निमित्त है । घड़ीके प्रतिबिम्बका रक्षक कौन है ? उस रगका रक्षक भी कोई नहीं है । यह राग तो मरनेको ही फिर रहा है । हम राग करते, वह वर्तमान भूलक

दिखाकर चला जाता है, फिर भी जो होता भलेके लिए यदि तत्त्वज्ञान हो तो ।

ज्ञानीकी सर्वत्र भलाईकी ओर अभिमुखता—दो भाइयोंमें लड़ाई हो रही होवे और वे समझानेपर भी न मानें तेजीसे पेश हो तो वह देते हैं—तुम अपने मनकी भरी बुझा लो, कपाय निकल जायेगी । राग भी भलेके लिए है, किन्तु उसमें अहबुद्धि न करे । एक समय राजा और वजीर जंगलमें जा रहे थे, वह रारता भूल गये । वजीर कहता जो होता भलेके लिये । राजाने वजीरसे पूछा—हमारी-ये छ अगुली कंसी है ? वजीर बोला—बहुत अच्छी है । राजाने सोचा, मैं छिगा हू अर्थात् अधिकाग हू, उसपर कहता बहुत अच्छी है । यह सुनकर राजाने गुस्सेमें आकर वजीरको कुर्वेमें ढकेल दिया । राजा आगे चला तो किसी देशमें नरमेघ यज्ञ हो रहा था, जिसमें मनुष्योंको पकड़-पकड़कर यज्ञमें होमा दिये जाते थे, वहाँके पडा लोग चारों ओर दूर-दूर तक मनुष्योंको पकड़नेके लिए तैनात थे । राजाको आता देखकर पडा पकड़ ले गया और खूँटेसे बाँध दिया । राजाको होमने ही वाले थे कि इतनेमें एक पडाकी दृष्टि उसकी ६ अगुलियोंपर पड़ गई तो कहा—ठहरो, ठहरो, यह यज्ञमें होमने लायक नहीं है छिगा होनेसे, अन्यथा सारा यज्ञ खराब हो जायगा । राजाने सोचा, आज मेरी जान बच गई और भाग चला । कुर्वेके पास आकर वजीरको निकाला तथा कहा—तुमने अच्छा कहा था ६ अगुलियों को जिससे मेरे प्राणोंकी रक्षा हुई, किन्तु वजीर यह तो बताओ—तुम्हें कुर्वेमें पटका सो कैसा रहा ? वजीर बोला—यह मेरी भलाईके लिये कार्य हुआ । अगर दोनों साथमें जाते, तो आप तो बच जाते और मैं पकड़कर यज्ञ आहुतिमें होम दिया जाता ।

उद्धारमार्गमें सरलताकी प्राथमिकता—भैया ! एक ही बात आ जावे कि मायाचार न हो तो भी उद्धारका मार्ग मिलेगा । आपसी व्यवहारमें भी मायाचार नहीं रखना चाहिए । यदि किसीसे कुछ कहना हुआ तो स्पष्ट वह दिया । भैया ! हमारे परिणाम ऐसे हुए, इसलिए आपसे ऐसी बात कह ली । इतने प्रेमपूर्ण बर्तावमें भगडा निपट गया । व्यवहारमें भी जब तक यह श्रद्धा है, मायाचार बिना रोजगार नहीं चलता तभी तक ऐसा करेगा । लेकिन विश्वासपूर्ण उचित मुनाफा लेकर व्यापार करे तो कार्य चलेगा ही । जैसे कोई वस्तु ६) रु० में खरीदी है और उसपर २ आने रु० लाभ लेकर ६।।।) रु० हुए तो ग्राहकसे एक दामका व्यवहार करे या देहाती मनुष्य बिना भाव-ताव विये नहीं लेते तो १०) रु० में भी ६।।।) रु० की वस्तु बतावे, और ग्राहक यहाँ ५) रु० से शुरू करे तथा ७।।) रु० तक भी आ जावे तो ७।।) रु० लेकर ।।।) रु० वापिस कर देवे व कहे—तुम एक दाममें विश्वास नहीं करते, इसलिए इतना दाम बताया था । सही कीमत ६।।।) रु० है । चलो यह भी आन्तरिक सत्यता है । उत्तम तो एक ही सत्य बात है । किसीसे लड़ाई हो जानेपर या खोटे वचन निकल जाने से बैठे-बैठे सोचा करते हैं—क्या करना, क्या नहीं करना है ? इस सोचनेकी अपेक्षा अन्तरङ्ग

वा भाव सरलतासे प्रवट कर दिया—आपके इति हमारा ऐसा भाव है। सरलता कपटसे बचा देती है और सुख शान्तिसे रहने देती है। दूसरेको मूर्ख बनानेसे क्या प्रयोजन सिद्ध होता है ? बादमे कलई खुल जानेमे कोई इस तरहके मनुष्यका विश्वास भी नहीं करता। कपट करके किसे प्रसन्न करना ? अपनी प्रमत्ततासे ही शान्ति मिलेगी।

दिखावट व बनावट मत करो—बुन्देलखण्डके एक गाँवमे सुनार और उसकी पत्नी थी। पत्नी सुनारसे बोली—मुझे अमुक-अमुक हाथ, गले, नाक, कान आदिके गहने चाहिए। बहुत दिन तकादा किया। सुनार ईमानदार था, वह सर्राफके यहाँ गया और २०) ६० किराये पर १०० तोला सोना लाया। पत्नीके पास सोना लाया तथा ऊँचे तरीकेसे गहने बनाने वाले सुनारको बुलवाया और वहाँ—अमुक-अमुक गहने इस सोनेके तैयार कर दो। सब तय हो गया। बादमे सुनार अपनी पत्नीसे बोला—गहने तो तुम्हें वनौंगे ही, किन्तु यह तो बताओ कि यह गहने हमको खुश करनेको बनवा रही हो या दुनियाको खुश करनेको। यदि दूसरोको खुश करनेके लिए बनवाती हो तो बनवा लो और यदि मुझे खुश करनेको बनवाती हो तो सुनो—मेरी ३-४ हजार रुपयेकी कुल स्थिति है, उसमेसे अपना व बच्चोंका पेट काटा जावेगा तब कहीं कर्ज चुक पावेगा। वर्तमान समयमे बढ़िया-बढ़िया साड़ियाँ चप्पल, वेग, आभूषण तथा अनेक प्रकारकी भडकीली वेशभूषा रखना बयो ग्राह्य हो रहे हैं ? इससे हम पेट काटकर ऋण चुकावेंगे तो हम खुश होगे तुम्हारे इति या अप्रसन्न ? तब स्त्रीने कहा—हमे अब गहने नहीं बनवाने हैं। यह दिखावट क्यों करूँ, जो स्वाभाविक रूप है, उसपर ही क्यों न मैं सन्तोष करूँ ? विसके लिये बनावट करना ? जिसकी यह दृष्टि हो जाय तब क्या वह भडकीले गहनों एव कपडों आदिसे अपनेको सजावेगा ? कदापि नहीं। वह सादी वेशभूषामे ही प्रसन्न रहेगा। वेश तो प्राकृतिक ही सुन्दर है।

आपत्तिभूलक बनावटीपनका विनाशक सहज स्वतत्त्वका अनुराग—जो बनावटी भेष रखता है, उसके कान पकड़े जाते हैं तथा उसे चाटे खाना पड़ते हैं। गुरुजी और चेला थे, दोनो राजाके वागमे जाकर ठहर गये। गुरुने वहाँ कह दिया 'तुम यहाँ बनावटीपन मत दिखाना। वे दोनो कोठरियोमे जा बैठे। इतनेमे पहरेदारने आकर देखा तो उसने राजासे जाकर कहा—कोठरियोमे दो मनुष्य बैठे हैं। राजाने सिपाहीसे कहा—उन्हे निकाल दो। तो सिपाहीने जाकर चेलेसे पूछा—तुम कौन हो ? चेलेने कहा—मैं साधु हूँ। सिपाहीने कहा—बड़ा कहीका आया यहाँ साधु, उसे तो चाटे मारकर तथा कान पकड़कर निकाल दिया। अब गुरुके पास सिपाही पहुँचा तथा पूछा—तुम कौन हो ? गुरुने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब यही वृत्तान्त राजाके पास ले गया। राजाने कहा—कोई तपस्वी होगा, बैठा रहने दो। बादमे गुरु और चेला मिले तो चेलेने कहा—हमे तो कान पकड़कर निकाल दिये। गुरुने कहा—तुमने

हमारा कहना नहीं माना है गा कि यहाँ बनना नहीं । चेला बोला—मैं तो कुछ नहीं बना । सिपाहीने पूछा कौन हो ? मैंने कहा साधु हू । तुम साधु अपने मुहसे बन गए, इसलिए निकाल दिये गये—ऐसा गुरुने समझाया । द्रव्यलिंगी मुनिकी चर्चा चल रही थी । बनावटीपन व निरुद्देश्यपन सभीको क्लेशदायक हो जाता है । द्रोणाचार्यने सब शिष्योंको कागजकी चिड़िया की आख बेधनेकी परीक्षा की तो कोई शिष्य बोला—मुझे पेड़ दिखता है, मुझे चिड़िया दिखती है, मुझे पत्ते दिखते हैं, किन्तु अर्जुनसे पूछा गया तो बोला—गुरुजी ! मुझे केवल आँख दिखती है । अर्जुन परीक्षामे पास हो गया, यह तो दृष्टान्तकी बात है । तात्पर्य यह है कि बिना यथार्थ लक्ष्यको समझे व बिना जीवनमे यथार्थता उतारे कोई लाभ नहीं होता । इसी तरह ज्ञानीको केवल आत्मस्वभाव दिखता है । उसे द्रव्य, गुण, पर्यायके विकासकी भी जरूरत नहीं रहती, किन्तु उसकी व्यवस्था जाने बिना सभी तत्त्व समझमे नहीं आते हैं । प० दौलतरामजी ने भी छहदालामे इस विषयपर एक पंक्तिमे क्या ही मार्मिक बात कही है—‘चित् पिंड अखंड सुगुण करड’ परिणामोमे निर्मलता आई तब चैतन्यद्रव्यका पिंड अभेद मालूम होता है तथा आत्म-ध्यानरूपी ज्योति स्वयमे प्रदीप्त हो जाती है ।

सृष्टि तो सृष्टिके आधारकी है—ज्ञानगुणका जो विकास है वह ज्ञानगुणकी पर्याय है । दर्शनगुणका जो विकास है वह दर्शनगुणकी पर्याय है । चारित्रगुणका जो विकास है वह चारित्रगुणकी पर्याय है । द्रव्यपर्यायके दो भेद हैं—(१) स्वभावद्रव्यपर्याय, (२) विभावद्रव्यपर्याय । (१) परद्रव्यको निमित्त पाये बिना अपने आपका जो प्रदेश परिणमन है वह स्वभावद्रव्यपर्याय है । (२) जो परद्रव्यको निमित्त पाकर प्रदेशपरिणमन होता है वह विभावद्रव्यपर्याय है । इसी प्रकार गुणपर्यायके भी दो भेद हैं—(१) स्वभावगुणपर्याय, (२) विभावगुणपर्याय । विपरीत परिणमन तो जल्दी समझमे आ जाता है, किन्तु स्वभावको समझनेमे देर लगती है । सूक्ष्म अगुरुलघुगुणोमे जो हानि वृद्धि होती है, उसे स्वभावगुणपर्याय कहते हैं तथा जो स्थूल रूपसे गुणोका परिणमन होता है उसे विभावगुणपर्याय कहते हैं ।

भागवतीचर्चामें वस्तुत्वका निर्णय—यह भागवतीचर्चा परमेश्वरके द्वारा कही गई है । यह व्यवस्था अनादिकालसे ही है । यह चर्चा द्रव्यस्वभावका प्रकाश करने वाली है । यह पारमेश्वरी व्यवस्था ही नहीं है । अन्यत्र भी ब्रह्माने विष्णुको ज्ञान दिया । सूर्य, चंद्रमा आदिसे महादेवको, उनसे बाल्मीकिको ज्ञान मिला । इस प्रकार किसी तरहसे चर्चा पाई जाती है । आपके यहाँ जैनधर्ममें सर्वज्ञदेवकी दिव्यध्वनि खिरी, उसे गणधरने प्राप्त किया, गणधरने प्राणी मात्रको उपदेश दिया । गणधरसे अन्य आचार्योंको ज्ञान मिला, उनसे परम्परापूर्वक आचार्य लिखते आये, परम्परासे कहनेकी बात दोनोंमे है । पूजनमें जैनियोंके यहाँ बोलते—‘अपवित्र पवित्रो वो मुस्थितो दु स्थितोऽपि वा । ध्यायेत् पंचनमस्कार, सर्वपापं प्रमुच्यते ॥’ औरके यहाँ

इसी तरह होते हुए 'ध्यायेत् पचनमस्त्वार' के स्थानपर 'ध्यायेत् पुण्डरीकाक्ष' दिया है। आपके यहाँ भी तो विशेषणोंसे युक्त वर्णन करते हैं। उनके यहाँ भी विशेषणों सहित वर्णन करते हैं, किन्तु वर्णन तो कर जायेंगे, परद्रव्यको नहीं छुट्टेंगे। द्रव्य व्यवस्था कैसी है? वैज्ञानिक ढंग से समझी जावे। लेकिन ब्रह्मा, विष्णु या जिनके उपदेशोंको या विशेषताओंको कहेंगे। द्रव्य क्या है, कितना है, वैसा है? उसका परिणमन क्यों होता है आदि बातें द्रव्योमे देखें, सो वहाँ कुछ बुद्धिका जोर लगाना पड़ता है। इसलिये ही द्रव्य, गुण, पर्याय व्यवस्थाकी समझकी आपत्ति से बचनेके लिये कुछ लोगोंने सरल तरीका निवाल लिया। वह क्या? प्रथम ईश्वर ही था। उसने ऐसी इच्छा की। अकेलेसे बहुत बन जाऊँ और सारा जगत बन गया। भैया! आपका भी तो कोई साथी नहीं है, अकेले ही तो है। आपको यह इच्छा हुई, बहुत बन जाऊँ सो वही हो गये अर्थात् बड़ा भारी कुटुम्ब बसा लिया। नर, पशु आदिरूप धारण कर लिये। मनुष्य होनेका विकल्प छोड़कर चिद्रूप हूँ, चैतन्यमात्र हूँ, ऐसा अनुभव करें तो फिर वह मनुष्य नहीं है, वह आत्मदेव है। आपको तो मनुष्य नहीं प्रतीत होगा। दुनिया ही देखकर कहेगी—यह मनुष्य बैठा है। जो जीव परद्रव्यमे लगने वाले व्यवहारका विरोध न करे, केवल शुद्ध द्रव्य अर्थात् एक ही का निरूपण करे तो उसे स्वसत्ताका ज्ञान हो जायगा। सब मेरे हैं, यह विकल्प समाप्त कर देवे, शुद्ध आत्मामात्रका अनुभव करे तो शुद्ध आत्माकी प्रतीति होवे।

भगवानकी उपासनामे तुम वस्तुतः क्या करते हो—भगवान तीन प्रकारके हैं—

(१) शब्दभगवान, (२) अर्थभगवान और (३) ज्ञानभगवान। इन तीनोंसे कार्य पड़ता है। (१) शब्दभगवान अर्थात् 'भगवान' शब्द जो पढ़ने या लिखनेमे आता वह शब्द-भगवान हुआ। लिखकर या बोलकर देख सकते हो। अर्थभगवान—जिन्होंने कर्मोंको नष्ट कर दिया है। जहाँ कर्म नोकर्म रहे नहीं, केवल शुद्ध ही है वह एक अर्थभगवान है। शब्दों द्वारा जिस अनन्तचतुष्टय परमात्माको निश्चय किया, यह अर्थभगवान है। ज्ञानभगवान—अनन्तचतुष्टयसे सयुक्त है, कर्म नोकर्मोंसे रहित है। ऐसे निश्चय करनेको याने इस ज्ञानको ज्ञानभगवान कहते हैं। ज्ञानभगवान तो यहाँ है। अर्थभगवान सिद्धशिलापर विराजमान है और ज्ञानभगवान आत्मामे है। आत्मभगवानका पूजन नित्य करते हैं। पूजा करना हमारी क्रिया है, वह हममे व्याप्त है। अन्यमे व्याप्त तो नहीं हो सकती। इसका मतलब हमने अपनी पूजा की। खोटे विकल्प करें तो खोटी पूजा कर ली। निर्विकल्प समाधि हो तो असली पूजा हो गई। विषय कषायमे भी हम अपने को करते हैं वह कुपूजा हुई, दूसरेका न कुछ किया और न कर सकते हैं।

प्रत्येक द्रव्य स्वयं सत् रूप है—माँ कब चाहती मेरा वस्त्रा गुजर जाय। गोदमे लिये है, खिलाती चूमती है, फिर भी जीव निकल जाता है। मनुष्य वृत्ते है, हम पर वही जिम्मे-

वागी है। दस या पन्द्रह छोटे बड़े गृहस्थीमे है, उनका पालन-पोषण करना है। यह दूसरी की जिम्मेवारी क्या ले सकता है, अपनी आत्माकी क्रियाकी जिम्मेवारी है। छोटा बच्चा है, उसकी पुण्यवर्गगायें आपसे प्रवल हैं तो उसीके पुण्योदयसे आप कमा रहे हैं। तभी जुड़ता भी है। एककी भी जिम्मेवारी आपपर नहीं है। केवल हमपर हमारी जिम्मेवारी है। बच्चे जिन्दा होनेपर भी तो सेवा नहीं करते, मरनेपर तो करेंगे क्या? जीते समय अनुकूल नहीं चलते। बापको जिन्दगीमे तो सुख नहीं देना चाहता, मरनेपर कोई कोई तो कना'त (तेरहवीं) श्राद्ध करते हैं। जीतेमे बाप कहे तुम जो कुछ हमारे मरनेपर करना चाहो उसके बदले जिन्दामे ही कर लो, मरनेपर श्राद्ध वगैरा नहीं देना। दुःख तो भैया! अपने आप बना लिया। बाप कहता है, पाँच वर्ष, १० वर्ष लडकेको मैंने पढ़ाया, बी० ए०, एम० ए० करा दिया। इसको इतना रुपया महीना प्रति माह देता था। कुल इतना रुपया खर्च कर दिया, किन्तु यह हमारी बात भी नहीं पूछता। यह सब कल्पनाजाल है, उसका निमित्त ऐसा ही था इसलिए आपने ऐसा किया। कदाचित् यह लडका प्रतिकूल भी निवल जाय तो भी जानीके ऐसा भाव नहीं आयेगा। सोचो मैंने इसका क्या किया? बी० ए०, एम० ए० आपने थोड़े बना दिया। उसका ज्ञान उसमे था, निमित्त पाकर प्रकाशित हो गया। बच्चा पढ़कर जो करता ठीक करता है। उसकी समालोचना करनेसे क्या भगवान्की भक्ति आ जावेगी? मिथ्यात्वके उदयमे विपरीत ही कार्य किये जाते हैं। मिथ्यात्वके उदयमे बलि देता है। छोटे अभिप्रायमे उसके लिए ऐसा ही ठीक प्रतीत है, इसलिए उसे ऐसा ही चाहिये। अन्य आत्मायें सब स्वतन्त्र हैं। मुझे क्या चाहिये? उनके विकल्पोमे क्यों पड़ रहा है? यह विकल्प क्यों रहे, गुजारा कैसे हो? इसकी चिन्तामे ही क्यों दिन रात पड़े रहते? जितना धन हो उसे या उसमेका माफिक हिस्सा रख लीजिये, फिर धर्मसाधनमे रत हो जाइये। तब क्या संकलेश होता है? बच्चे या अन्य स्त्री भाई आदि प्रतिकूल चलते हो तो अपने कार्यमे लग जाओ। हमें तत्त्वज्ञानपूर्वक वैराग्य आता है तो कोई सकट नहीं आवेगा, भले ही चाहे वह धौल कर नहीं जाने। सन्तान हमारे प्रतिकूल चले, मुक्का, घूसा मारे, अपमान वरे, तब भी हम उन्हीके बारेमे सोचते हैं। जब उन्हें सभाल सकते तो उपेक्षा कर देना चाहिये। दुःख तो उसी मोहमे है। हम ही कहते शास्त्र पढ़ना भी मोह है। जब न कोई मुनने मुनाने वाला है, फिर भी चेष्टा। रागी है दशो जगह गालियाँ मिलती हैं—क्या देवबूझी करके परपदार्थों मे रत रहे, नालायकी करके आत्मतत्त्व विस्मरण कर रहे आदि। द्रव्य, गुण, पर्यायको समझनेके कारण हम मूर्ख बन रहे हैं। जब तक परिणति मलिन रहेगी तब तक ऐसा ही होगा। जब तक परपदार्थों की ओर आकर्षण होगा तब तक विपत्ति ही मिलेगी। ऐसा देखा जाता है परमे सम्पन्न होते हुए, बरोचपनि होकर भी दीक्षा न लेते हैं। कई लोग छोटेने

साधु हो जाते हैं। अनेकोंके कोमल आचरण है, क्योंकि उन्हें इसीकी शिक्षा मिली है। तब जो द्रव्य, गुण, पर्यायिकी चर्चामें आनंद मिलता है वह क्या अन्य वथाओमें है ?

द्रव्य, गुण, पर्यायिकी किस पद्धतिसे समझना चाहिये—भगवता प्रोक्तम् । भगवानके द्वारा जो कहा गया हो वह भागवत है। यह पारमेश्वरी व्यवस्था ऐसी ही है। हमें देखना क्या है, द्रव्य, गुण और पर्यायिकी किम तरह देखना ? पर्याय किससे प्रगट हुई ? गुणोंसे। कोई पूछता है—लडका किसका है ? वहाँ लडकेपर गौण दृष्टि है, लडकेके सरक्षकपर मुख्य है। सुनने वालेने कहा—फलाने चन्दका। यहाँ फलानेको ही मुख्य जानना हुआ। यह पर्याय किस गुणकी है ? इसमें गुण मुख्य है, पर्याय गौण है। यह गुण किस द्रव्यका है तो गुण गौण हो गया, द्रव्य मुख्य हो गया। पर्यायिकी गुणमें लीन कर दिया, गुणको द्रव्यमें लीन कर दिया। यह पारमेश्वरी व्यवस्था ठीक है, दूसरी नहीं। अगर आप अन्य व्यवस्था बनाओगे तो पर्यायमात्रको आलम्बन कर लोगे। परम समय याने आत्मबुद्धि करनेका नाम परबुद्धि है, परममय है। मैं लडके वाला हूँ, घरका पालन करता हूँ, यह विकल्प क्या हितरूप है ? न विकल्प रहेगे, न विकल्पके पदार्थ रहेगे, किन्तु विकल्पोंकी उत्पन्नकी परम्परा रही आवेगी जिससे ससारका बखेडा बना ही रहेगा।

ज्ञानकी माया भी बड़ी धनाढ्य हो रही है—एक था श्मश्रुनवनीत अर्थात् मूँछमें मक्खनवाला एक आदमी था। वह जैनोके यहाँ छाछ पीने गया। भैया ! शुद्ध भोजनका स्वाद विलक्षण है। टोकमगढमें राजाके यहाँ यह बात चल पड़ी। शुद्ध बढिया भोजन जैनके यहाँ बन सकता है, अन्यके नहीं। राजाने कहा—अच्छा, तो हम जीमेगे। राजघरानेमें तो मिल्का नौकरके द्वारा आटा तथा बाजारका घी आवेगा आदि, किन्तु जैनोके यहाँ मर्यादाका, हाथका पिसा आटा होगा, घी हाथका निक्ला, अन्य सामग्री भी शुद्ध लाई होगी। राजा साहबको भोजन कराया गया, वह बड़ा प्रसन्न हुआ। जैनो जैसा उत्तम भोजन अन्यत्र नहीं मिल सकता ऐसी प्रशंसा की गई। हाँ, वह श्मश्रुनवनीत नामका आदमी जैनके यहाँ छाछ (मट्ठा) पीने गया तो मूँछपर मक्खनके कण लग गये। उनको घर आकर इकट्ठे करके रख दिया तथा सोचा—इस तरह दिनमें ७-८ बार मट्ठा पिया करूँगा, ऐसा किया। कुछ समय बाद उसके आधा सेर घी हो गया, उसने सोचा—इसे बेचकर एक बकरी लूँगा, फिर गाय और भैंस खरीदूँगा, फिर आमदनी होनेपर मकान बनवाऊँगा, शादी करूँगा, तब बच्चे होंगे, वह मुझे भोजन करनेको बुलाने आवेंगे। बच्चा आकर कहेगा—पिताजी ! भोजन करने चलो, तो कूँगा—अभी नहीं चलता। दूसरी बार बुलावेगा तो कह दूँगा—अभी नहीं चलता। तीसरी बार बुलाने आवेगा और बोलेगा—पिताजी ! माँ ने भोजन करनेको बुलाया तो कहा—अवे'हट, कूँकर लात मार दी। घी का डबला खटियाके पास रखा था, वह गिर गया। नीचे आग थी, जिसमें घी फल

गया आगमे और भोपडीमे इग लग गई । आग लगनेपर चिल्लाता है—दौडो, मेरे सभी बच्चे, मकान, धन सब जला जा रहा है । वहाँ मनुष्य कहें—यह कैसा मूर्ख है ? अभी इसके कुछ था नहीं और कहता है—मेरा सब धन, बुटुम्ब जला जा रहा है । लोगोंने कहा कि यह बड़ा मूर्ख है । एक तो समझाने लगे कि कुछ तो था नहीं, झूठ क्यों चिल्लाता है ? तब श्मश्रुनवनीतने अपनी सारी कहानी मुनानी शुरू कर दी । वही अन्य मनुष्य एक सेठजी से कहने लगे—यह तो नहीं होनेपर कल्पनासे मानकर चिल्लाता है कि मेरा सब कुछ जल गया, किन्तु आपके जो सयोग है, वहाँ भी कल्पनासे मान रहे हो कि मेरा है । यथार्थमे किसीका कुछ नहीं, कल्पनापिशाचिनीके द्वारा अपना परको मान लिया है । तेरा क्या था, विषयकपायोके योगसे परमे बुद्धि भ्रमा रहा है, ससारमे अनन्त जीवतत्त्वके यथार्थ स्वरूपको न जानकर, पर्यायमात्र को ही आत्मसर्वस्व समझकर मोहको प्राप्त हो रहे है और परसमय बन रहे है । अब इसी प्रसङ्गमे इसी-वातका स्वसमय व परसमयका स्वरूप व्यवस्थित करके उपमहार करते है—

जे पज्जयेगु णिरदा जीवा परसमय गित्तिणिदिट्ठा ।

आदसहावम्मि टिदा ते सगसमया मुणेदव्वा ॥६४॥

पर्यायनिरततामे अहित—जो जीव पर्यायोमे लीन है वे परसमय है और जो आत्म-स्वभावमे स्थित है वे स्वसमय है । ये पर्यायें जीवपुद्गलात्मक है, अतः असमानजातीय द्रव्य पर्यायें है । ये पर्यायें समस्त अविद्याकी जड है । जब जीव इन अविद्यामूलोके ही परिचयमे रहते है तो ये वास्तविक आत्मस्वभावको कैसे स्वीकार कर सकते है ? यही कारण है कि वे पर्याय मे ही आसक्तिको प्राप्त होते है । उनकी ऐसी एकान्त दृढ प्रतीति होती है कि मैं यह मनुष्य ही हूँ, यह ही हूँ, मेरा ही यह ठाट-वाट है । इस विपरीत प्रतीतिमे यह बिल्कुल विस्मृत हो जाता है कि मैं चैतन्यस्वरूप ध्रुव आत्मतत्त्व हूँ । उन्हें तो पर्याय व समागममे अहङ्कार व ममकार हो जाता है । ऐसी परिस्थितिमे आत्मव्यवहार तो छूट जाता है और सारी प्रवृत्तियाँ मनुष्यत्व के अहङ्कारवश स्वभावविपरीत होने लगती है । इससे रागद्वेषकी पुष्टि होती चली जाती है, कर्मोंकी सगति बराबर बनी रहती है । आवुलता तो उनके दृढ बस जाती है । ऐसे जीव परसमय कहलाते है ।

भैया ! किसका अन्य क्या है ? साफ दीखता है, समझमे आता है । फिर भी प्यारे ! क्या हो गया, सुखकी बात जो सुगम है वह कठिन लगती । समस्त परद्रव्योसे उपयोगको बिल्कुल निवृत्त करो । परकी ओर लगे रहनेमे हित कुछ नहीं, अहित ही है । प्रियतम नाथ ! असारका स्वाद छोड़, निज सारतत्त्व सहज स्वरूप चैतन्यभावका उपयोग कर । तू सत् है, एक है, अभेद है और परिणामता रहता है । परिणमनोके ये प्रकार भिन्न-भिन्न अनुभवमे आने वाले भेद नाना शक्तियोंका अनुमान कराते है । तू अनन्तशक्तिमान है । प्रत्येक शक्तियोंका

निरन्तर परिणामन होता रहता है। वे सभी परिणामन अध्रुव हैं। तू शाश्वत त्रिकालान्वयी है। सबसे विविक्त केवल चेतनामात्र अपने आपका प्रत्यय कर और इस यथार्थ प्रत्ययरूप अमृतके पानसे नृप्त होकर निराकुल होओ। वस्तुतः, परपदार्थसे अपना कोई सम्बन्ध नहीं। कुछ भी परिणामन हो, वहाँ अपना ही अनुभव किया जाता है। धन भी ३ तरहका है—शब्द-धन, अर्थधन, ज्ञानधन। शब्दधन शब्दमे 'सोना' है। अर्थधन—सोना और ज्ञानधन, धन-विषयक अभिप्राय है। भगवानकी त्रिविधता तो पहिले कही ही है यथार्थ व्यवस्था जाननेसे ज्ञान भगवान जाना जा सकता है जो सही काम देगा। यहापर बुद्धि वाला जीव यह नहीं समझता कि मैं तो ज्ञानधनसे ममता कर रहा हूँ या ज्ञान भगवानकी पूजा कर रहा हूँ या ज्ञान चौकी आदिको जान रहा हूँ। उसकी परिणति ज्ञेयज्ञायक सत्करकी हो रही है।

पर्यायबुद्धिसे विडम्बना—पर्यायोमे निरत होनेसे पर्यायबुद्धि आत्माको परसंमय कहते हैं। कपाय करने वालेको कितना ही समझाओ कि न करो यह कषाय, किन्तु वह कहेगा कपाय छूटते तो है नहीं। ऐसी व्यवस्था जो अनुभव की जाती है वह पर्यायनिरत परबुद्धिका संकेत है। जब हम महाराज जी (गणेशप्रसाद जी वर्णी) के साथ सागरमे रहते थे तो आपस मे तात्त्विक बातचीत करनेमे भय नहीं करते थे। सुबह बागसे मन्दिरजी को चले। रास्तेमे एक स्त्री बच्चेको लिए खिला रही थी। वह बच्चा अत्यन्त रोगी तथा निर्बल था। शरीरकी हड्डियाँ तक दीखने लगी थी। फिर भी वह स्त्री कहती 'बन्दरिया मोरी बन्दरिया' कहकर खिला रही थी। मैंने कहा देखो महाराजजी मोहमे यथार्थ बन्दरिया दूसरेको कहकर स्वयं बन्दरिया जैसी नाच रही है। महाराजजी को भी खूब हसी आई तथा मुझे भी तथा बीच मे और भी हसी आई, पर बात कह गया। अब तो महाराजजी को इतनी हसी आई कि पेट दर्द करने लगा। इसपर उन्होंने मुझे एक रापट (धक्का) मार दी। यह मर्म स्पर्शक थप्पड़ ससारके पदार्थोंसे मोह हटानेका संकेत तथा दूसरेपर हसनेका पश्चात्तापका था। मोह तो देखो कि शरीरकी हड्डियाँ भी दिखने लगी तब भी बन्दरिया बन्दरिया कहकर ससारकी मायामे मन बहला रही है। कुछ सोचते हैं मोहके बिना जीवन नहीं। किसीकी स्त्री मर जाय तो कहता है अकेला होनेसे बेकार जिन्दगी हो गई। उसकी दृष्टिमे द्रव्य ही बेकार हो गया। दृष्टि इस ओर नहीं जाती कि विकारके साधन हट गये। फिरसे दूसरी शादी कर लेता है अगर वृद्धावस्था नहीं हुई तो वह। वर्तमान स्थितिमे सन्तोष न कर सके, तो सतोषकी क्या आशा की जाय ?

सूक्ष्मिका क्लेश—एक बुद्धिया थी। जिसके छः लडके थे। उनमे एक मर गया तो रो रोकर चिल्लाने लगी हाय मेरे पुत्र ! वह पाँचो लडके समझाते, एक मर गया तो हम पाँच तो हैं। बुद्धिया कहती, पाँचपर दृष्टि नहीं जाती, दृष्टि तो उस एकपर जाती है, फिर एक

और मर गया तो ४ बच्चे के सम्मान पर भी कहती दृष्टि उन ही पर जाती है । होते होते पांच लडके मर गये । अब वह अबेला सम्भावे कि मैं तो हूँ । तब भी वह वही दृष्टि उन्हीं पांच पर जाती है । यह मोहकी पराकाष्ठा है, जो है उसपर सन्तोष नहीं है । किसीके पास एक लाख रुपया होवे और उसमे से एक हजारका घाटा पड़ जावे तो उन्हीं एक हजारका पश्चाताप करेगा । ६६ हजारपर सन्तोष नहीं है । मोही जीव कहता है औरोंके तो इतना है, हमारे पास तो है ही नहीं । यही सोचते सोचते गुजर जाते हैं, किन्तु तृष्णा मरनेपर भी साथ जाती है । यहांसे मर गये, दूसरे भवका परिग्रह ले लिया । जब तक पर्यायबुद्धि न छूटे तब तक निजपर दृष्टि ही नहीं जाती है । जिसके बच्चे पिताके प्रतिकूल चलते हैं वह स्वयं गलती करते हैं । उन्हें चाहिये कि पिताजी के हाथ जोड़ लिये, प्रेम भरे वचन बोल दिये तथा ज्यादासे ज्यादा चरण छू लिये तब तो पिता और खुश होकर खूब कमावेगा या कमानेके पीछे अपनी दशा कैसी ही करेगा । मतलबसे जोड़ो, तुम तो आगे सुखी हो जाओगे । पिताको अब अपना कल्याण करना है तो सोचे ये पुत्र तो मतलबके लिये बोलते हैं, सेवा करते हैं । मुझे तो अपना कल्याण करना है । अतएव सावधान ! शोधक मानव सोचे परपदार्थ भिन्न हैं । समस्त परिग्रह क्लेशके ही निमित्त है ।

पुत्र परिग्रहका असर—अनगारधर्ममृतमे पुत्र परिग्रहका वर्णन किया है । पुत्र गर्भमे आया तो स्त्रीका रूप बिगाड़ दिया, गर्भसे स्त्रीको अनेक प्रकारके वष्ट सहन करने पड़ते हैं । जब गर्भ पूर्ण माहोका हो चुका तथा बच्चा पैदा होनेको हुआ तो पिताको चिन्ता बढ़ गई कि कहीं स्त्रीकी मृत्यु न हो जावे, स्त्रीको अपने प्राणोकी पड़ती है । पुत्र पैदा यदि निश्चित तौरसे हो गया तो उसकी अनेक आशाओमे पिताको धन कमानेकी पिक्र बढ़ जाती है । मा को पुत्र की प्रतिसमय सेवा करनी पड़ती है । मल-मूत्र साफ करना, बीमारियोंसे बचाना, बड़ा होनेपर उसके पढ़ानेका प्रबन्ध करना, विवाहकी तैयारी करना आदि अनेक कष्ट उठाये जाते हैं । विवाह होनेपर पुत्र धनपर कब्जा कर लेता है, माता-पितासे मुख मोड़ लेता है । पिता निराश्रित हो जाता है । इस तरह बड़े-बड़े सक्कट सहना पड़ते हैं । परिग्रह जितने भी है, सब विष-वमन करते हैं ।

भगवानकी आज्ञाका पालन ही भगवानकी सच्ची पूजा है—भगवान जिनेंद्रकी क्या पूजा करते हो, उसकी कुछ आज्ञा भी तो मानो । उन्होंने सर्वपरिग्रह छोड़ दिया । यह आदर्श था, उस पथपर कुछ भी चलो । कितने ही मनुष्य परिग्रहमे सुखी रहते हैं । जो दुःख है वह परिग्रहमे है, जितना अज्ञान है वह पदार्थोमे आत्मबुद्धि करनेसे है तथा वह भीतरसे ही दुःख का कारण रहता है । मेरा है और मेरा या मेरा होगा, मिथ्याशयका यह प्रयत्न कैसे मिटे ? किसीने पूछा । उत्तर—द्रव्य, गुण और पर्यायको यथास्वरूप जाने और वैसा ही उनका चिन्तन

वरे तो ममता मिटे । आत्मज्ञान बढ़ाने वाले ग्रंथोंका अध्ययन करे व हृदयमें उतारें तो मोह मिटेगा ही । सब द्रव्य स्वतंत्र है, अपने परिणमनमें परिणम रहे है, हमारे कैसे होंगे ? इतना ज्ञान हो जाय तो मोहका नाश होगा । परद्रव्यमें आत्मबुद्धि कोई नहीं करता । एक-एक परमाणु द्रव्य है, उसे कौन देखता है ? जो कुछ देखता है पर्याय देखता है, उसीमें आत्मबुद्धि कर ली है, परन्तु गुणोंमें या स्वरूपमें आत्मबुद्धि होती नहीं । पर्याय ही समझमें आ रही है ।

जिसकी निज स्वभावमें बुद्धि वह निज समय—जिनेन्द्रके शासनका शरण मिलना कोई सरल बात नहीं । इसके मिल जानेपर इन्द्रपना तथा राजा महाराजापना भी कुछ महत्त्व नहीं रखता । अपने स्वभावकी दृष्टि जिसकी आ गई वह छोटे भगवान हैं । उन्हें जिनेश्वरका लघुनन्दन कहा भी है । ज्यादासे ज्यादा परिश्रम करके यह बात प्रतीतिमें आनी चाहिए कि कोई मेरा नहीं है । जब स्वार्थ नहीं सधता है तो चमड़ेसे प्रेम करने वाले थोड़े है कोई ? ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो ऐकान्तिक प्रेम करता हो । स्वार्थमें भूल चुके । वैसे तो स्वरूप ही ऐसा है कि सभी अपने-अपने खुदगर्ज हैं । प्रत्येक द्रव्य अपना ही तो कार्य करता है । बड़े-बड़े महापुरुष श्री राम, सीता, लक्ष्मण, लव, कुश, तीर्थङ्कर व उनके परिवार भक्त, मित्र जन सब अपने आपमें प्रेम करते थे । श्री रामके बन जाते समय सीताजी से नहीं रहा गया, सीता साथमें चल दी । रामके प्रेमसे सीता नहीं गई । सीताजी की ही वह प्रेमपर्याय थी । सीताके प्रेमसे राम भी रावणसे नहीं लड़े, क्योंकि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तुरूप नहीं परिणमती । रामको अपनी बात रखनी थी । प्रेम तो पर्याय है—जो उसीमें व्यापार करता रहेगा जिसकी पर्याय है । मेरे बारेमें कुछ सोचोगे तो तुम अपना निर्माण कर रहे हो । आपके बारेमें कुछ मोचूँगा तो वह मैं अपना निर्माण करता हूँ । बड़े-बड़े मिलोमें सब अपना-अपना कार्य करते हैं और व्यवस्था पूरी चलती है । वे दूसरोंके कार्यको नहीं देखते । धागा जोड़ने वाला अपना धागा जोड़ेगा, बुनने वाला बुनेगा, सफाई वाला सफाई करेगा आदि । इसी तरह जगतके जीव अपना-अपना ही कार्य कर रहे हैं । अपने-अपने परिणामोंके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते । पारमेश्वरीय व्यवस्था भागवत शासन ही ऐसा है ।

जो भागवतके हुक्मको नहीं मानते वे परद्रव्यको अपनानेके कारण चोर है—चोर तभी तक चोरी कर रहे है जब तक कोई चेतता नहीं । तत्त्वज्ञान तो करें, यथार्थस्वरूपको जानें । बैठे-बैठे ही तो करना है । विचार ही से ससार बनाया था, विचार ही से छूटना है । विचारका परिवर्तन मात्र करना है । कहते हैं—अपवित्र. पवित्रो वा, सुस्थितो दु स्थितोऽपि वा । ध्यायेत् पचनमस्कार, सर्वपापं प्रमुच्यते ॥ अपवित्र. पवित्रो वा, सर्वोवस्थागतोऽपि वा । यः स्मरेत् परमात्मान, स बाह्याभ्यन्तरे शुचिः ॥ इसका अर्थ यह नहीं कि अपवित्र पवित्र (नहाये या बिना नहाये) कैसे ही हो और भगवानको जाकर छू लो । जो भगवान परमात्माका स्मरण करे वह बाहर भी पवित्र और भीतरसे भी पवित्र है, चाहे वह शरीरसे अपवित्र हो या

लौकिक श्रुद्धि किये हुए हो। इतना ही नहीं, वही भी विसी जगह हो, वहा भी स्मरण करे तो बाहर भी पवित्र और भीतर भी पवित्र है।

जो पर्यायमे निरत है उसे कहते हैं परसमय—किसीके यहाँ डष्टवियोग हो गया तो उसे पर समझकर मान लो तुम्हारे सौभाग्य हुआ ही नहीं था, लोग समझाते भी इसी तरह है—जो हम कहते उसे मान भर लो सुखी होता कि नहीं, जो नहीं मानते वह जान दे देकर परको अपना समझ रहे हैं। इसीको तो मिथ्यात्व कहा है। धर्म होता है तो इस पर्यायमे भी आत्मकल्याण करके स्वभावदृष्टिसे होगा। व्यवहारधर्म यहाँ है, निश्चयधर्म चैतन्यस्वरूप है, वह धर्म मूर्ति है। पूजा करके सन्तुष्ट हो गये, आगे कुछ विचार नहीं, यह स्वकी भूल है। धर्म करे किन्तु पर्यायमे ही न उलझ जावे, प्रायः धर्मपद्धतिमे भी लोग व्यवहारमे उलझते। इन्द्र, जिमे पंच कल्याणकमें बनाते हैं, उसे धर्मात्मा देखकर थोड़े ही बनाते हैं। अ आ लिखकर भी नहीं जाने वह भी बन जाता है। जिनकी ऊँची बोली होती है वे बन जाते हैं। उसमे यह प्रतीति रहती कि मे इतना बड़ा इन्द्र हूँ, लो पर्यायवुद्धि हो गई। प्रतिष्ठाओमे पंडित जन तो उपदेश देते हैं, वह निमित्त पढ़ते हैं, सत्मार्गपर लगने वाले आप हैं। मैं चैतन्यमात्र हूँ, इस प्रतीतिमे देहका मान भी नहीं रहता। जिस तरह प्रतिदिन नये-नये व्यञ्जनोके लिये जीभ लालायित रहती है उसी तरह जिनेन्द्रशासनमे जो स्वाद है, उसे भी चखना चाहिए। इसी भाव से तो धर्मात्मा जन मन्दिरोंमे रोज आते हैं। वास्तविक धर्मविकास यदि होने लगे तो इसमे वह स्वाद है कि मुकुमाल मुनिको गीदडी भी खा रही तो उन्हें दुःख नहीं है। उस समय यह तो नहीं सोचते कि मैं मुनि हूँ, खाने दो। वहा तो स्वात्परस चख रहे हैं। मच्छर काटे तो काटने दो, यह सोचनेके बदले विचारे मच्छरका काटना रवभाव है, मैं तो उससे भिन्न हूँ, वह शरीरको ही तो काट रहा है, मेरी आत्मापर तो हमला नहीं कर रहा है। यह विवल्प करे भी तो ठीक है, किन्तु इसमे भी सामायिक तो विगड ही गई, जवरदस्ती बैठे रहे सो बात दूसरी। जब तक पर्यायवुद्धि नहीं छूटती तब तक परसमयता है। यही दुःखका कारण है।

पर्यायको आत्मा मानना ही क्लेश है—जो जीव इस अनमानजातीय पर्यायको प्राप्त हुए अर्थात् नारकी, तिर्यञ्च, मनुष्य, देव इनमे आत्मवुद्धि हुई जिनकी, इन्हींको सर्वस्व समझा जो अज्ञानका मूल है। जो शरीरमे आत्मवुद्धि, उसकी ही सेवा करना, चर्चा करना यह सब वृत्तियाँ, प्रवृत्तियाँ करते हैं वह सब अज्ञान है। मनुष्य पर्याय जीव और पृथ्वीके सयोगमें हुई है। वह दोनों नहीं ऐसा भी नहीं, फिर भी दो के सम्बन्धसे होने वाली है। दो को छोड़ तीसरीको भी नहीं है। ऐसी विचित्र देहकी खोजमे बड़े-बड़े वैज्ञानिक परेशान हो गये हैं। हम परेशानीमे जिन्होंने माना कि इसमे आर किसीकी सामर्थ्य नहीं, ईश्वर ही बनाता है। वैज्ञानिक अन्य पदार्थोंको खोज लेते, किन्तु इस देहका भी हल है क्या? हाँ जैनदर्शनने निमित्त-निमित्तिक सम्बन्धों के हल करनेका मार्ग बताया है, जो ठीक है। अग्निपर बटलो, एवं

प नी होनेपर गर्भ हो जाता है, इसी तरह सैकड़ों, हजारों सम्बन्ध हुए देखते हैं। जीव पुद्गल का सम्बन्ध होनेसे यह देहादि परिणामन हो गया है। यह जलरूप, मलरूप आदि परिणमता देखते हैं। सो योग्य सन्निधान पाया, सो परिणम जाते हैं। परिणमाने वाला और हो तो सब बड़ी बाधाये पावे, अन्धेर मच जाय, अव्यवस्था हो जाय। जो जिसके सन्निधानमे जैसे परिणम सकता है वैसे परिणमता है। सयोग जीवके भी नहीं, पुद्गलके भी नहीं। यह पर्याय ही निमित्तरूपमे समस्त अज्ञानोदयका मूल है। मोह, रागद्वेष यह समस्त अज्ञानका परिणाम है। जिसकी पर्यायमे आत्मबुद्धि है वह आत्मस्वभावके समझनेमे कायर हो जाता है। जिनकी पर्यायमे आत्मबुद्धि होवे और आत्मस्वभावका अनुभव आ जावे, यह तो बात नहीं हो सकती।

आत्मस्वभावमे पहुँचे हुए की सुस्थिति—जो जीव भगवान् आत्मस्वभावके पास पहुँच लेते हैं वे आत्मस्वभावकी भावनामे समर्थ हो जाते हैं। यह भगवान् आत्मस्वभाव समस्त विद्यावोका एक मूल है। इस विभक्त एकत्वस्वरूप आत्मस्वभावकी भावनामे समर्थ पुरुष (आत्मा) पर्यायमात्रकी आसक्तिका परिहार करके आत्मस्वभावमे ही स्थितिको सूतते हैं अर्थात् स्वभावमे ठहरते हैं या लक्ष्य रखते हैं। इन अन्तरात्मावोंने जो आत्मतत्त्व देखा वह परमार्थतः तो अनिर्वचनीय है, परन्तु जब उसका विवरण करनेकी कश्या की तो सहज ही बड़ी हुई समर्थ अनेकान्तदृष्टिसे अनेकान्तस्वरूप पाये हुए आत्मतत्त्वका स्याद्वाद पद्धतिसे प्रकाशित किया। इस ही कारण ज्ञानी अन्तरात्माके समस्त एवात परिग्रहरूप पिशाच दूर हो जाते हैं। ऐसे विशुद्ध द्रष्टा पुरुषोका मनुष्यादिविग्रहमे अहंकार व ममकार नहीं रहता। वे अपने आत्माको वहाँ ऐसा पाते हैं जैसे कि अनेक कमरोमे ले जाया गया रत्नप्रदीप एक है, वह भिन्न-भिन्न कमरोमे रहनेसे भिन्न नहीं हुआ, इसी तरह अनेक भावोंमे रहकर भी भगवान् आत्मा एक है, एक स्वभाव है। अब ये तत्त्वज्ञ आचरण, व्यवहार भी अविचलित चेतनामात्रके विकासरूप करते हैं अर्थात् आत्मव्यवहार करते हैं, पर्यायव्यवहार नहीं करते हैं। इन प्रभुके रागद्वेष विश्रान्त हो जाते हैं, परम उदासीनता प्राप्त होती है, समस्त परद्रव्यकी सगति छूट जाती है। अब ये केवल स्वद्रव्यसे ही सगत होते हैं। अतः ये अन्तरात्मा स्वसमय कहलाते हैं। उपयोग व श्रद्धान जहाँ विशुद्ध हो गया, वहाँ दुरभिप्राय ठहर नहीं सकता।

एक उपयोगमे मुक्तिपथ व संसारपथका विरोध—किसी एक मतमे उन्हीकी बात है। रात्रिको भी श्रीकृष्ण आते थे व भोजन करते थे। श्रीकृष्णजी जैसे विवेकी महापुरुष नारायण रात्रिको भोजन नहीं करते थे, यही ठीक जचता है, विन्तु वथाका सार ही यहाँ दताना है। हाँ तो जब एक दिन श्रीकृष्णजी को देर हो गई आनेमे तब कुछ नीदसी आनेपर राधा कहती है कि—'अरी नीद आवन चहत, यहाँ बसत हैं श्याम। कहू घरी देखी, सुनी, दो असि एक ग्यान ॥' क्या दो तलवारे एक ग्यानमे समा सकती है? इसी तरह एक उपयोगमे दो

चीजें बस सकती है क्या, कि श्याम भी रहे और नींद भी आ जाय ? क्या एक उपयोगमें ऐसी दो बुद्धि हो सकती है जो परमेश्वर भी अपनेको बसा ले और आत्मस्वभावको भी परख ले ? जो पर्यायमें आत्मबुद्धि करते हैं वे आत्मस्वभावको तो जान नहीं सकते, बस उसीमें आसक्त हो जाते हैं । संपूर्ण पदार्थोंसे भिन्न अपनेमें ही परिणामने वाला आत्मा मोहमें स्वतः उसके समीप उपगत होता है । जो पर्यायके पास ही उपयोग बनाकर जानते रहते हैं, वे पर्यायमें ही आसक्त रहते हैं, इससे निर्गल दृष्टि हो जाती है । इसके अतिरिक्त कुछ समझना ही नहीं आ सकता । एकान्तदृष्टि हो जाती है । 'मनुष्यः एव अह'—मनुष्य ही मैं हूँ । मनुष्य कुछ और चीज, मैं कुछ और चीज, सो नहीं समझना । मेरा यह शरीर है, इस तरह अहङ्कार और ममकार दोनों हो जाते हैं । अह रूपसे तो मैं हूँ आ गया तथा ममरूपसे दूसरे पदार्थ मेरे हैं यह आ गया । इस तरह अहङ्कार ममकार इन्हींमें ठगाये जाते हैं, पर्यायके निवृत्ति ही बने रहते हैं । उन्हें क्या विपत्ति आ गई, जो उन्हींमें आसक्त हो जाते हैं ? मनुष्य ही मैं हूँ उससे जो ठगाये तथा आत्माको विस्मरण कर गये वे अच्छा काम जो था उसे कर न सके और बुरे कार्योंमें लग गये ।

अपनेको जैसा माने तैसा काम होता—मैं अविचलित चेतनामात्र हूँ । आत्माका विकास करना, उसकी दृष्टि करना, उसके आनन्दका अनुभव करना, यही तो आत्माके व्यवहार है, सो आत्मव्यवहारसे तो गिर गये और परमेश्वर उपयोगरत हो गये । जो विषय किया है वह अपनेसे भिन्न है तथा जिसे अपना बनाया है वह अपना हो नहीं सकता, फिर भी परमेश्वर मोह करे तो वह अपनी परिणतियोंसे आकुलित रहता है । यही बाहरमें परिणामना है । इस अवस्था में आनन्दकी आशा करे सो व्यर्थ है । परिवार बनाकर, धन कमाकर, ऊँची नौकरी करके आनन्दकी आशा करे सो व्यर्थ है । जिससे जैसा उपयोग बनता है वैसा करता है । एक आधा शीशी काच आता है, उसे इस ढंगसे रूईके ऊपर करता है कि उस काचमें सूर्यकी किरणें इकट्ठी हो जायें । सूरजकी किरणें काचपर सकुचित होनेसे रूईमें आग लग जाती है । काचका मुख्य स्थान सामने होनेसे रूई जलने लगती है । यह सब कार्य कांचका निमित्त पाकर व सूर्यका निमित्त पाकर हुआ है । आत्मउपयोग बने, आत्मस्वभावकी भावना जागृत होवे (आत्माको आलम्बन बनाना यह उपयोगको सकुचित करना है) तब ध्यानरूपी आग सुलग उठेगी, जिसमें कर्मरूपी ईंधन जलने लगेगा तथा बाहरमें जो बुद्धि, उपयोग दे रहे थे, वह जानकारीमें रहे ही नहीं । बाहरी उपयोगका सकोच करे, उसे भेटे तो आत्मस्वभाव जाननेकी कला आती है । जब जब बाहरमें उपयोग किया तब तब खेद ही हुआ । इससे ऐसी निर्गलता आ जाती कि ससार-रोग ही दूढ़ जाय । गृहस्थ जनोमें जो विवर्तन आवश्यक है, आवश्यक आपको कहे हैं—धर्म, धर्म, धर्म, वाम दक्षिण अतिरिक्त अन्य विवर्तनोंसे क्या लाभ ? धनके और कामके भी विवर्तन कम

करे तब आत्मव्यवहार क्या करेगा ? किन्तु जो आत्माके स्वभावको नहीं समझा वह आत्म-व्यवहार क्या करेगा ? किन्तु जो आत्माके स्वभावको नहीं समझा वह आत्मव्यवहार क्या करेगा ? सारे वृद्धुम्बको ऐसा फसा लिया कि मैं इनका दादा हूँ तथा अपनी मुछ ही भूल चुका । करना यह चाहिये—यह मनुष्यव्यवहार ही तो दुखोकी जड़ है । दूसरोपर दया करते, दान देते, भरण-पोषण करते, तीर्थयात्रा करते, ये लौकिक प्रशमाके कार्य हैं, किन्तु ये भी आत्माके व्यवहार नहीं, मनुष्यवृद्धिके व्यवहार हैं ।

समताके फंसावका जाल विकट है—ममता और मोह अच्छे और बुरे मव मनुष्योको फसाये हैं । उनका जिसने आश्रय कर लिया, वह राग करेगा और मोह करेगा । मिथ्यादृष्टियों से लेकर प्रमत्त मुनियो तक यह अपना अड्डा जमाये हैं । किसीको किसीरूप और किसीको किसीरूपसे धनीसे लेकर गरीब तक तथा नेतासे लेकर साधारण प्रजाके सदस्यको देख लो । रागद्वेष उनमें आवेगा ही । गोष्ठी, पार्टी वालोको देख लो, जहाँ मनुष्यव्यवहारका आश्रय हुआ वहाँ रागद्वेष हो गया । परद्रव्य क्या हुआ ? अन्य सग है । परके उपयोगमें परसमय हो जाते हैं, उसमें वृद्धि लगाते हैं और उन्हीके बनकर रह जाते हैं । उसका फल जन्म और मरण है । इसी भूलभुलैयामें पड़े, रहते हैं । हमारे व्यवहारमें आत्माका तत्त्व भी कुछ उपयोगमें आना चाहिये । कोई ऐसा क्षण आ जावे कि शरीरका मुझमें कोई सम्बन्ध नहीं, मैं तो केवल आत्मा का ज्ञाताद्रष्टा हूँ । जब तक शरीरमें रोग व वृद्धापा नहीं आता तब तक आत्महित कर लेवें ।

क्या दो-चार धर्मके उत्सव, प्रतिष्ठा करा दी, सो आत्मस्वभावका भान हो जायगा ? यदि यह जरूरी होता तो साधु लोग क्यों नहीं करते ? जैसे अन्य अनेक साधु चिमटा लेकर फिरते हैं और कहते हमको यज्ञ करना है । अतः ५०) रुपये, ५० अठन्नी, ५० चवन्नी, दो मन आटा, १ मन साकल्य, दो टीन घी, १ मन शक्कर आदि चाहिए । इसी तरह ज्ञानी साधु भी घूमते । उत्सवका लाभ क्या है ? भाई बात यह है पचकल्याणको आदिमें विद्वान् आते हैं, उनके उपदेश सुनते हैं, इससे लाभकी बात बनती है । वहाँ भी बाह्य बातसे हमारी बात नहीं बनी । वहाँ उपदेशादि निमित्त मिल जानेके पश्चात् आत्माके ज्ञानसे शुद्धे ज्ञाताद्रष्टा हो जाते हैं ? दूसरेके शरीरको देखकर ज्ञाताद्रष्टा होते रहते हैं । अपने शरीरसे और भी तो गोरे हैं, अपना तो श्याम वर्ण है, दूसरोके चमकते हुये भरे चेहरे हैं, फिर उनसे मोह क्यों नहीं करते । इसी शरीरसे क्यों मोह किया जाता है ? दूसरे मोही जीवको किसीके मरनेपर समझाते हैं । यह तो शरीर है, इसमें आत्मा नहीं है, इसमें मोह करनेसे क्या रखा ? यह जान भी रहे हैं, फिर भी अमूर्त आत्मापर दृष्टि नहीं जाती । तुम परमात्मा, ज्ञानस्वरूप हो, यह दूसरेको क्यों समझाते हो कि दूसरेको देखकर भेदविज्ञान हो जावे । हमें ऐसी विशेषता नहीं कि जो दूसरोपर गुजर रही है वह हमपर नहीं गुजरेगी । कल्याणके लिये तो स्वभाव ही का चमत्कार

है, उसपर दृष्टि करनेसे जैसे परिणाम दूसरी जगह है, वैसे निर्मल परिणाम आने भी बन जायेंगे ।

विश्वव्यवस्था विश्वके लिये समान है—दूसरा पाप करे तो दुर्गति जल्दी होवे । मेरे लिये कुछ सहूलियत है यह बात नहीं है । निमित्तनैमित्तिककी बात होनेपर जहाँ जो होता है वह सर्वत्र होता है, फिर क्यों इस शरीरका मोह करे ? यही पर्यायिके उपगत होनेसे हम परसमय हो गये । जब मनुष्य शरीरको माना, मैं यह हूँ । जो मनुष्य देहमें आसक्त है, वह क्या देहमें उत्पन्न होने वाले सुख हैं, उनमें आसक्त न होगा ? होगा । उनमें भी जो आसक्ति है वह भी तो बाधक होगी । उनमें रागद्वेष न करे, क्या ऐसा बन सकता है ? अज्ञानमें सबकी जड़ है तो असमानजातिक पर्याय । यह जो मलम्मा लग गया है वह ससारमें फसानेका सुगन्धमय मनमोहक पलस्टर है । आत्माका तथ्य जानना मात्र ही उद्धारका कारण है । अपने स्वरूपमें कोई अपराध नहीं घुसा । अपराध बनाते हैं—कितनी परेशानियाँ आनेपर भी विषयसुखसे विरत नहीं होते । धनीपना, गरीबपना, मान करना, अपमान सहना, नेता समझना यह सब पर्यायबुद्धिके कारण है । यह सब बेचैनी बढ़ानेके ही कारण है । एक साधु था । उसकी लंगोटीको चूहा खा जावे । चूहेसे रक्षा करनेके लिये बिल्ली पाली । बिल्ली एवं उसके बच्चोको पालनेके लिये गाय ले ली । गायके बछड़ा हुआ, उसकी सेवा करनेको एक दासी कर ली । बाल बच्चे पैदा हो गये । प्रायः कर देखा होगा—गाय, भैंस, बिल्ली आदि जानवर अपने मालिकपर प्रेम करते तथा सिर ऊपर रख देते हैं, ऐसे खूब खेलते रहे । साधुको एक दिन दूसरी तरह जाना था । रास्तेमें नदी पड़ी, उसमें जाते ही बाढ़ आ गई तो बिल्ली, गाय, बछड़ा, स्त्री, बच्चे सबके सब आकर चिपट गये । तब कहे ये बबाल कहाँसे आया ? सोचनेके बाद तय किया कि बबालकी जड़ एक लंगोटी है । तब साधुने कहा—बबालकी (रोग की) जड़ हटे, तो सब बबाल हट जावे, बबाल हटा दिया, सबको हटा दिया । खुद भी बच गये साधु, और सब भी बच गये । यह सब शरीरके समीप उपयोग बसानेका ही कारण है । न काम तो सदा आत्मासे ही पड़ता है, जिससे काम पड़ता है, उसका कर्तव्य जानकर शुद्ध स्वभावसे अपनेको स्थिर करे, पर्यायसे बुद्धि हटे, आत्मतत्त्व बढे । ऐसा किया जाय तो सच्चे सुख की किरणें इस अज्ञान अन्धकारको हटाकर फैल जावेंगी तथा उनसे प्रदीप्त होकर दूसरोको प्रकाशित करनेमें भी निमित्त हो सकेंगी ।

यथार्थ ही जानो, अवश्य कल्याण होगा—इस लोकमें समस्त पदार्थ कितने हैं ? जीव अनतानत है, उनसे अनन्ते पुद्गल हैं । यह अनादिसे इतने ही है और इतने ही रहेंगे । पदार्थ का समूल नाश नहीं होता है । वह अपनी ही शक्तियोंमें तन्मयतासे रहता है, अपने ही गुणोंमें परिणमता है, परमें नहीं जाता है । जीव पहलेसे न ज्यादा थे, न रहे और न रहेंगे । प्रत्येक

जीव अपना स्वामी है। जो भला बुरा करे वह अपना जिम्मेवार है। जीव अपने उपयोगमें परको बसाकर विषयकषायको खिलाना है। इसके अतिरिक्त परका कुछ करता नहीं है, जो स्नेही दिखते हैं वह स्वयंका परिणामन करने वाले हैं, वह स्वयंके कर्ता हैं। इसी तरह द्वेषी अपना परिणाम बिगाड़कर अपना खोटा परिणामन करता है। अपने यथार्थ परिणाम बनाओ। जब परसे अपना कुछ नहीं बनता तो उसे अपना माननेसे क्या लाभ है? स्वका आलम्बन रखो तो लाभ ही लाभ है। परसे उन्मुख होकर जो स्वयंकी दृष्टिमें परिणामन करता है वह जगजालसे छूटता है और मोह करने वाला जगमें फसता है। ममत्वरहित जीव छूटता है और ममत्व करने वाला बधता है, छूटना दोनोंको है। कोई जगतमें ऐसा पदार्थ नहीं, जिसका समागम नहीं हुआ। कषाय तक समागम लगा रहेगा, वे कर्मोंका समागम हमेशासे हमेशा तक कर लेंगे—ऐसा कैसे कहते हो? दूसरे कर्म आवेंगे, पहलेके नहीं रहेंगे, छूटना दोनोंको है, किन्तु अज्ञान बसाया तो कर्मोंकी संतति बनी रहेगी।

भैया! छूटना तो सब है ही, अब यह आप सोच लो कि किस तरहसे छूटना चाहिये? एक बार राजा मन्त्रीसे बोला—मन्त्री जी! यह तो बताओ हमारी हथेलीमें रोम क्यों नहीं हैं? मन्त्री बोला—राजा साहब! आपने इतना अधिक दान दिया है कि दान देते-देते हथेलीके रोम झड़ गये हैं। फिरसे राजाने कहा—और तुम्हारी हथेलीमें भी रोम क्यों नहीं हैं? मन्त्रीने कहा—महाराज! मैंने आपसे इन हाथों द्वारा इतना दान लिया है कि दान लेते-लेते रोम झड़ गये हैं। इन दूसरे आदमियोंकी हथेलीमें भी रोम क्यों नहीं हैं?—राजाने पूछा। मन्त्रीने कहा—आपने दिया, हमने लिया। उनकी हथेलीके मलते-मलते रोम झड़ गये हैं। अब किसी तरह भी कर्म झडाओ, झड़ेंगे। पदार्थ सरोसर मानो कह रहे हैं कि हम तुम्हारे नहीं हैं। मोह छोड़ो और फिर उन्हीं पदार्थोंकी ओर आकर्षित हो गये तो आकुलताके सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। यह बात मनमें बैठ जाये मैं मैं ही हूँ, मैं स्वयं परिणामता रहता हूँ, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। जगतको असार समझें।

आत्मदृष्टिमें वलेश प्रलीन हो जाते हैं—सामायिक करते समय एक विचार हुआ। शरीरपर मच्छर बैठ जाते हैं। पहले बैठ रहे हैं, फिर उन्हें हटानेका विचार हुआ तो सोचता है, सामायिकमें तो बैठा ही हूँ, किन्तु जिस ओर तू जा रहा है वह लक्ष्यसे गिरनेका कारण है। देहका क्या बिगड़ता है? यहाँके उपयोगमें हानि ही हानि है। स्वभावके समीप उपयोग बना जिसके सामने मच्छर आदि हटानेकी बात ही मनमें न आवे। और देखो मच्छर अनेक पदार्थोंका पिण्ड है। प्रत्येक पदार्थका उन्हीं प्रत्येक पदार्थमें परिणामन हो रहा है, उसका निमित्त पाकर देहमें परिणामन हो रहा है। तू तो इन सबसे भिन्न है? आत्मध्यानके लाभ को खोकर बाहर दृष्टि देकर क्यों हानि कर रहे हो? जिस वस्त्रपर नीला रंग चढ़ चुका है,

उम पर कुमकुमका रंग नहीं चढ़ सकता। इसी तरह जब कपायोके द्वारा चित्त रजित हो चुका है तब शुद्ध चिद्रूपका अनुभव तो दूर रहा, उसका स्पर्श होना भी दुर्लभ है। अन्य पदार्थोंपर दृष्टि जाना ही स्वभावसे गिर जाना है। उपेक्षाभाव स्वभावमे आनेका हेतु है। स्वभावका आश्रय लेनेसे ध्याता ध्येय और ध्यान तीनोंकी एकता हो जाती है। जैसे पानीमे नमक सर्वांग रहता है। जैन धर्म मिला, ज्ञानकी, इन्द्रियोकी पूर्णता मिली, ज्ञान भी उत्तम है। करीब करीब सब बातें ठीक हैं। हममे आपमे कोई बातकी कमी नहीं है। यहा प्रयोजन रहा कमानेका, इसमे विकल्प है, किन्तु जिसके यह हिम्मत है कि मेरा स्वरूप ही कार्यकारी है उसके तो जीविका योग्य पुण्य प्राय रहता ही है और वह अन्य कार्यको करता हुआ भी न करनेके बराबर है। वह अप्रायोजनिक विकल्पोंको छोड़ता है तथा जिसकी बुद्धि निष्प्रयोजन कार्यमे दौड़ रही है उसे कार्य न भी करनेको हो तब भी वह करनेके समान है।

अपने उत्तरदायित्वकी संभाल—चेतन सोचता है, इसके पहलेसे चेत होता तो मैं आचार विचारसे रहता, तत्त्वोंका मनन करता, इतने वर्ष यो ही निवृत्त गये। अब वह कल्याणमे जुट जाता है। अब चेत आया तो चैतन्यकी सावधानी युक्त कार्यमे लग गये। इसके पूर्व गफलतमे समय बीता है। उसकी पूर्ति निर्मल परिणामों द्वारा करता है। अपनी संभाल बिना कदाचित् यह जीव निगोदमे जावे और ढाई पुद्गल परावर्तन बाद वहाँसे छूटे तो वहाँ त्रस पर्यायमे व वहाँ भी कभी मनुष्य होगा। कितने जीव तो ऐसे हैं जिन्होंने आज तक निगोदसे निकलकर त्रस पर्याय नहीं पाई। इसे जाने भी दो तो निगोदियासे स्थावर तक नहीं हुए। हमें बुद्धि, बल, उत्तम कुल, धन वैभव, कुटुम्बी आदि सभी उत्तम वस्तुएँ मिली किन्तु उत्तम सगतिके न मिलनेसे यो ही जीवन बरबाद हो जाता है। जिन्हे बचपनसे अच्छी सगति मिली है वे धर्मात्मा पुरुषोंका ससर्ग मुहल्लाके मनुष्योंके सद्गुणोंकी आदत्ते, विद्वानों, त्यागियों, साधुओंको ससर्ग प्राप्त होनेसे आत्म-कल्याणके पथमे जुटकर प्रगति कर जाते हैं तथा अपना जीवन सफल कर लेते हैं। जिस तरह आफिसरकी बड़ी जिम्मेवारी होती है, उसे अपना कार्य पूर्ण सफलकर करना होता है उसी तरह जिस जातिके हम हैं, उसी तरहका हमें जिम्मेदारीसे कार्य करना चाहिये। यहाँसे नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य, देव, विदेहक्षेत्र एव भोग भूमि जानेका रास्ता खुला हुआ है। टिकट भी जुदा जुदा है। टिकट कार्यालय खुला हुआ है। प्रत्येक टिकट इतना सस्ता है कि पैसे भी नहीं लगते। विचारों मात्रसे अपने-अपने अकुल स्थानों पर पहुँच जाओगे। भले ही तुम्हारे विचार एव तृष्णाये कार्य रूपमे परिणत न हो सके। थोड़ा आरम्भ परिग्रहसे मनुष्यगतिकी टिकट मिल जायेगी, इसके विपरीत आरम्भ परिग्रहसे नरकगति तथा दल कपटसे तिर्यचगति व्रत नियम पाल कर सरलपरिणामी होने से देवगति प्राप्त हो जायेगी। जिसने पुण्य पाप कुछ नहीं किया, बोधि समाधि पाई तो उस

मनुष्य को केवलपना याने मृत्ति मिल जायेगी । इतना दुर्लभ मनुष्यत्व और इतने अमूल्य क्षण व्यर्थमे ही गवा दिये तो उससे क्या कहा जाय ?

भूठे सुखको सुख मत मानो—किसीने अन्धेमे कहा—अमुक नगरमे चले जाओ, सुखसे रहना । वहाँ जानेका रास्ता एक ही था, चारो तरफ कोट था । अन्धा कोटको टटोलता हुआ चला । जहाँसे रास्ता मिलाने वाला था, वहाँपर ही वह सिरकी खाज खुजाने लगा तथा पैरोसे चलता गया । इस तरह बई चक्कर लगा लिए तथा रास्ता आनेपर सिर खुजानेमे लग जावे । इसी तरहसे इसे ससारसे छूटनेका मौका आया तो विषयरूपी खाज खुजाने लगा । मनुष्य सोचते है हमे परेशानिया बहुत है, वह हैं भी और नही भी है । मनुष्य दूसरोके जीवन से उदाहरण ले सक्ता है । बड़े-बड़े महाराजा, सेठ, वकील, बैरिस्टर आदि हुए और हैं भी, किन्तु उन्हे भी क्या इन पदार्थोंसे मुख मिला है या मिलेगा ? यह सब जानकर जितनेमे अपना गुजारा चल सके, उतने सीमित साधन रखकर जिन साधनकी शरणमे आ गये तो कोई परेशानिया नही आयेंगी । यह जो वर्तमानमे सामग्री उपलब्ध हुई है वह शारीरिक या बौद्धिक ध्यायामका फल नही है, किन्तु सब धर्मका माहात्म्य है या यह कह लो कि धर्मभावके होते हुए जो रागादि होते थे उनका फल है । देखो राग भी धर्मका साथ पाकर कितना प्रभावक हो जाता है ?

एक ग्राममे छोटी उम्रके मुनिमहाराज भोजन करने एक श्रावकके यहा आये । आहार लेनेके बाद १० मिनट उपदेश देनेको बैठे तो बहू बोली कि आप इतने सवेरे याने जल्दी क्यों आ गये ? मुनिराजने उत्तर दिया—समयकी खबर नही थी । मुनिराजने पूछा—तेरी उम्र क्या है ? उत्तर मिला—४ वर्षकी, और तेरे पतिकी उम्र ? बहू बोली ४ माहकी, और ससुरकी उम्र ? ससुर अभी पैदा नही हुए, और सब भोजन कैसा करते हैं ? सभी बासी ही खाते हैं । ससुर यह सब सुनकर बड़े ही क्षोभित थे । जब बहूने कहा कि ससुर पैदा ही नही हुए तब तो उनको बड़ा क्रोध आया और फिर जब कहा कि सब बासी ही खाते है तब तो पूछना ही क्या है ? ससुर आग बबूला हो गये और कहने लगे देखो यह प्रतिदिन गर्म-गर्म भोजन करती है, सब सामग्री ताजी-ताजी आती है । इतनेपर भी बदनामी कर रही है । मुनि महाराज जब वहाँसे चले गये तो ससुर बहूसे लडने लगे । तब बहू बोली, चलो मुनिराजके पास ही इसका निर्णय कर लेवें । ससुर तैयार होकर वहाँ पहुच गये तो बहूने जो पूछा था कि इतने जल्दी क्यों आ गये अर्थात् इतनी छोटी अवस्थामे मुनि क्यों बन गए ? तो मुनिने उसके उत्तरमे कहा—खबर नही थी अर्थात् मालूम नही कब मर जावें ? बहूने उम्र चार वर्षकी बताई अर्थात् चार वर्षसे धर्म पाला है । पतिकी चार माहकी अर्थात् उन्होंने चार महीनेसे ही धार्मिक संस्कार पाले हैं । ससुर पैदा ही नही हुए अर्थात् वह धर्म जानते ही नही और सब बासी खा रहे है

अर्थात् पूर्वभवके पुण्यप्रतपसे सुख-सामग्रीका भोग कर रहे है। वर्तमान तो कोई नया पुण्य कार्य नहीं हो रहा। इससे यह सब भोग बासी ही है। सो भैया! जिन्दगी तो तबसे अपनी माननी चाहिये जबसे कि धर्मवृत्ति होने लगे अन्यथा तो अनन्तकालकी उम्र बतानी चाहिये।

हितकी बात कौन करता है—कभी कोई यह भी सोचता है कि हमारे पुत्रकी आत्मा धर्ममे लगे, आजीवन ब्रह्मचर्यसे रहे? ऐसा विचार कोई अपने प्रति भी तो नहीं करता है, किन्तु यह विचार करना चाहिये। कुटुम्बी सब स्वार्थके साथी है, इनमे क्या मोह करना? केलेके खम्भेमे सार भले निकल आवे, किन्तु इस जीवनमे कोई सार नहीं है। कल्याणकी इच्छा वाला कल्याण खोज लेता है। जिसे विपयोकी इच्छा है वह उन्हे खोजता है। कोई भी पराधीन नहीं है, इस निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धको कोई नहीं तोड़ सकता। विषयसामग्री तो अनेक बार मिली, किन्तु वस्तुस्वरूपका ज्ञान नहीं मिला। जीवनमे जो भी धर्म बने, कर लेना चाहिये। अगर मन व शरीर कमानेमे लगे तो लगाओ, क्योंकि वह भी बाल-बच्चोके काम आयागा, परन्तु २४ घण्टा कमाते तो हो नहीं। अधिकतर मनुष्य कहते रहते है कि समय नहीं मिलता। सम्पूर्ण २४ घटेमे चौथाई समय धर्मके लिये न्याय प्राप्त है, क्योंकि इस समय मोक्ष होता नहीं। तो आजके चार पुरुषार्थ यो बन सकते—धर्म, अर्थ, काम और नीद। सबको ६-६ घटे समान वितरण कर लो। धर्मकी ओर विशेष रुचि बढ़ाओ, समय मिलेगा। भगवद्भक्तिमे, ध्यान करनेमे समय लगाओ, आगेका जीवन अच्छा रहेगा, परलोक भी ठीक बनेगा। आयुर्कर्म जो निकल गया वह अब नहीं लौटेगा, समय भी नहीं लौटेगा, बचपन भी पुनः नहीं आवेगा। हाँ दूसरा बचपन दूसरे भवमे मिलेगा।

आत्मयोग्यताका प्रभादन—शास्त्रज्ञान, धार्मिक तत्त्वोका श्रद्धान, ज्ञान तथा चारित्र्यका सस्कार अगले भवमे भी साथ जावेगा। क्षयोपशम जितना हो जावेगा वह विद्यासाधनमे बैठ नहीं जावेगा। आगेके भवमे साथ रहकर उसका फल मिलेगा। देखा जाता है कि किसीको पीटनेसे उसे विद्या नहीं आती है, और किसीको पूर्वभवके सस्कारोसे जरासे यत्नमे आ जाती है। छ वर्षकी लडकी अंग्रेजीमे भाषण दे लेती, गाथाये पढ लेती, संस्कृत बोल लेती, तो इसे पूर्वभवके सस्कार नहीं कहेंगे, और क्या कहेंगे? जिसके ज्ञानके परिणाम ठीक हो गये तो उसके धर्मविकास बढ़ते जाते है तथा जिसके मलिन हो गये तो वह उसी ओर भुक्तते जाते है। जैसे एक बर्तन सीधा रखो तो उसपर सीधे-सीधे बर्तन जमाते जाओ, और झुका (उल्टा) रखो तो उल्टे-उल्टे ही रखते जाओ। भगवानस्वरूप यह आत्मा द्रव्यरूपी बीजको पयायोकी रतिमे खो रहा है। अगर एक मिनट भी अच्छा बीता तो २४ घटे अच्छे बीतेंगे, मगर करे क्या, जैसी योग्यता है वैसी ही तो गंध निकलेगी।

एक सेठके दो टाडके तोतले थे। देखनेमे बड़े ही खूबसूरत थे। नाई उन दोनोंकी

गर्गाईको आया। पित्ताने कह दिया था कि देखो तुम दोनों मुह नहीं खोलना। नाई जब देखने लगा तो बोला—ये तो दोनों राजपुत्र जैसे बड़े मुन्दर लगते हैं। बड़े ही भाग्यशाली हैं दोनों। तो लडका कहता है—अभी चन्डन मन्डन तो लगाओ नहीं है। तब दूसरा क्या कहता है—अब डहाने का काई ती। बनावट छुपाये छुपती नहीं, वह अवसर पाकर प्रकट हो जाती है। सहजस्वरूप वैसा ही रहता है। बनावट नहीं बनाना चाहिए। भगवानके आगे लोगोको दिखाओ अपनी बात, तो क्या तत्त्व निकलेगा? तत्त्व तो आत्मामें आत्माके द्वारा ही मनन करने योग्य हैं। उसी प्रकारसे ध्यानकी अवस्था प्रकट होगी। उत्साह करके ज्ञान और सयम में आगे बढ़ना चाहिए।

स्वसमय ही आत्माका हित है—हित वह है जहाँ अनाकुलता है। अनाकुलता स्वस्थितिमें ही है जो कि मोक्षमार्गका कारण है। प्रत्येक बातमें आन्तरिक और बाह्यदृष्टि चलती है। पूछा, आत्माका हित किन्में है? अनाकुलतामें है। अनाकुलता कहाँ है? वह मोक्षमें है। यह तो सही है, किन्तु यह बाह्यदृष्टि है। इस बुद्धिमें आत्मदृष्टिको छोड़कर अन्य स्थानपर स्थिति पहुँची, अनाकुल स्वभाव आत्मतत्त्व समझनेमें आया, तब वही सही मार्गपर आ गया। जब स्वस्थितिमें आ गया उसे आन्तरिक दृष्टि बहते। इसमें आनेपर शीघ्र ही कभी तो आठ कर्मोंसे छूटकर लोकके अन्तिम भागमें ऊपर सिद्धक्षेत्रमें पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचे तो निराकुलता है ऐसा नहीं, आत्मस्थितिके कारण वहाँ निराकुलता है। अब कर्मोंसे रहित है, यह बाह्यदृष्टि है। स्वसमयपना आत्माका हित है, यह आन्तरिक दृष्टि है। इसमें केवल एक स्वाभाविक स्थिति है। आत्माका ज्ञाताद्रष्टा रहना स्वयंका हित है। उद्देश्य, व्यवहार व निश्चयमें साक्षात् यही है, किन्तु अन्तर हो जाता है दृष्टिका। बाहरी दृष्टिका प्रभाव रागद्वेषसे है, वहाँ अन्तरदृष्टि नहीं रहती तथा आन्तरिक दृष्टिमें स्वस्थिति हो जाती है तथा रागद्वेषका निरसन हो जाता है। मैं जुदा हूँ, शरीर जुदा है। निमित्तनैमित्तिककी बात अलग है। पिता-पुत्रका सम्बन्ध होनेसे दोनों पराधीनताका अनुभव करते हैं। जो स्थिति गुजर रही है वहाँ दोनों स्वतंत्र हैं। देहके प्रत्येक अणुओंमें भी कुछ करनेमें मैं समर्थ नहीं हूँ। ऐसे ज्ञाताको कोई शारीरिक रोग हो जाय तो वह उसे दूर करनेमें भी लग जावे तब भी उसकी प्रतीति स्वानुभव में जैसी की थी वैसी रहती है, यहाँ स्वानुभवके भग होनेपर भी वह प्रतीति नहीं हटती है। अन्तर पड़ जाता है प्रयोगका। अनुभूति उपयोगके लगनेको कहते हैं। देहसे भिन्न अपनी आत्माका उपयोग लगे उसे स्वानुभव कहते हैं। ज्ञानीके स्वानुभव हो तब भी कर्मकी निर्जरा है और स्वानुभव नहीं हो तो ज्ञानी सम्यग्दृष्टिके कर्मकी निर्जरा है। हा स्वानुभव हो तो भी उसमें विशेषता आ जाती है। वह ज्ञान मोक्षमार्गमें है। उससे कर्मोंका रबर और निर्जरा चलती रहती है।

जैसे जिसको बड़ी खुशी हो, हर तरहसे इन्द्रियभोगोंसे सतुष्ट है तो ऐसे ज्ञानी मनुष्य को भोजन कब किया, वितना किया, कहाँ किया ? यह कुछ भी मालूम नहीं रहता, खाते हुए भी नहीं खायेके समान है । यहाँ ज्ञानीकी दृष्टिमें स्वानुभवके सिवाय सब निस्सार है, सब निष्प्रयोजन है । केवल आत्मसंग अच्छा प्रतीत होता है, जिसको यह बुद्धि आई वह अपनी ओर ही रहता है । यहाँ मुनीमका दृष्टान्त बड़ा उत्तम जचता है । मुनीम सेठकी सम्पूर्ण दुकान सम्हालता है, कहता है हमारे पास आपके इतने जमा है, इतने नाम है, हजारोंका सौदा क्रय विक्रय करता है । उसकी स्थिति १० हजारकी ही मुश्किलसे हो, किन्तु इतना बड़ा व्यापारी बना बैठा है । तो भी वह यह कभी नहीं निश्चय करता कि यह सब संपत्ति मेरी ही है । लड़कियोंकी शादी हो जानेपर लड़कियाँ ससुराल जाते समय जब भी जावे तब रोती है, वृद्धावस्था तक ये रोना नहीं छोड़ती, किन्तु उनके मनमें यही रहना है कि घरके कार्य पड़े हैं वे बिगड़े जा रहे हैं, उन्हें जाकर सम्हालना है । पर लिवाने कोई नहीं आया तो लड़केको पत्र दे दिया लिवा ले जानें का । लेकिन रोना जरूर है जाते समय व प्रतीति कुछ और ही रहती है । लोकमें ऐसे अनेक कार्य हो जाते हैं, जिनको हृदयसे किया ही नहीं जाता, केवल ऊपरी तौरसे करना मात्र रहता है ।

अब अपने प्रभुका सहारा लो—हमने जब ऐसे प्रभुका सहारा लिया है, जिसके स्मरण मात्रसे विपदायें चकनाचूर हो जाती हैं । बाहरी विपदायें तथा दुःख भी उपयोगके द्वारा भाग जाते हैं । तब, अब अन्धेर वहाँ रहा, भला ही होगा । रामायणमें एक कथा आती है—परशुराम और लक्ष्मणका झगडा होता है—परशुराम लक्ष्मणसे कहते हैं—‘अरे बच्चे लक्ष्मण सामने से हट जा ।’ तो लक्ष्मण उसका उत्तर देते हैं—

यहाँ कुम्हड़ बतिया कछु नाही, तर्जनि देख अङ्ग कुमुलाही ।

कर विचार देखो मन माही, मूँदो आँख कह कछु नाही ॥

यह बात प्रचलित है कि कुम्हड़ेको अगुली बतानेसे सड जाता है । हजार पाँच सौ कुम्हड़ोंमें २५ या ५० ही बचते हैं या बढ पाते हैं । बाकी शुरूमें ही नष्ट हो जाते हैं, किन्तु बच्चे सोचते हैं बाकी कुम्हड़े अगुली दिखानेसे सड गये हैं, तो यह भ्रम बुद्धि ही करना है । हाँ तो लक्ष्मण यह कह रहा है कि यहाँ कुम्हड़बतिया मैं नहीं हूँ जो तुम्हारी तर्जनी देखकर डर जाऊँ । अरे तू मुझे क्या हटाता है, अपनी ही आँख बंद कर ले, फिर तेरे लिये कही कुछ नहीं है । इसी तरह अपने उपयोगकी आँख मीच लो । तब कही कुछ भी आपत्ति नहीं है । आत्मस्वभाव एक तरहका गढ़ है । इस गढ़में अगर बैठ जाये तो वह इतना मजबूत गढ़ है कि कर्मबंधके सम्बंध कर्मसतति आदि सबको मेटनेमें समर्थ है । स्वभावके गढ़में बैठ जाऊँ तो सब शत्रुओंकी चिन्तासे मुक्त हो जाऊँ । इससे शत्रुके सब आक्रमण विफल हो जाते हैं । जब

जब दुःख है तब तब प्रभुको भी विचारो। अरहंत सिद्धके स्मरणमें एक वह सुख है कि भव बन्धन तोड़नेमें सहायक होता है। प्रभुके उपयोगमें आत्मस्वभाव तक पहुँच जाना मुँगम है; प्रभुका और आत्माका स्मरण करते समय बाहरी पदार्थोंमें रुचि न लेवे। प्रभुको शुद्ध पर्याय चेतनद्रव्यस्वभावके अनुरूप है। अतः प्रभुताके ध्यानसे प्रभु द्रव्यमें अभेद उपयोगी हो जाँता है, और प्रभुद्रव्यस्वभाव व आत्मद्रव्यस्वभाव समान है, अतः पश्चात् निज आत्मा ही आचार हो जाता है। देखो अन्तमें कपायकी बात निजमें आई। परवस्तुओंके आश्रयसे होने वाली शान्ति स्थायी नहीं रह सकती। उसे रखनेमें स्वभावदृष्टि ही समर्थ है, परवस्तु नहीं।

भैया ! कोई क्लेश ही नहीं, कोई क्लेश हो तो सोचो, क्लेश क्या है ? यह अमुके राग ही क्लेश है। मुझे रागादिक मिटाना है, यह भाव लाओ। सुख और दुःख अलग कार्य नहीं है। उन दोनोंका अविनाभाव सम्बन्ध है। यह राग अहित है, दुःख है, इसे भेटना चाहिये। जिस-जिस पदार्थके रागसे दुःख हुआ हो वह हमें छोड़ना चाहिये, ऐसा विचार करते ही उसमें कमी आ जाती है तथा राग करते हुए ठीक कर रहा हूँ, इसमें जुटना चाहिये, तो करते हुए उसमें वृद्धि आ जाती है। सुख तो एक स्वभावमें ही है। सुख और दुःख दोनों मोहरूपी मदिरा है। सुख वह है जो इन्द्रियोंको अच्छा लगे। इन्द्रियोंको अच्छा लगना भी अच्छा नहीं है और बुरा लगना भी अच्छा नहीं, आकुलता सहित यह इन्द्रियसुख भोगा जाता है। गम्भीर मुद्रा वालोंको भी यदि वे आत्मतत्त्वमें अपरिचित हैं तो अन्दरसे आकुलता रहती है। आकुलता बिना लौकिक सुख नहीं हो रहा है। दुःखका भी कारण आकुलता है और सुख और दुःख दोनों पराश्रित हैं, कर्मोंके आधीन हैं। सुख और दुःख दोनों अतः सहित भी हैं।

ससारके मूल हेतु हम स्वयं हैं। इसी प्रकार मोक्षके भी कारण हम ही हैं। इसके अतिरिक्त कल्पना मोहजभावोंकी महिमा है। मोहज नष्ट करना ससारके बंधनसे मुक्त होना है।

किसका सुख सदा साथ रहा—जितनी देर भी सुख रहे उसके मध्यमें दुःख न हो ऐसी बात नहीं है। लोग विवाहमें ऐसा मानते हैं, ३ दिन तक सुखी रहते हैं, किंतु वहाँ भी एक-एक मिनटके पश्चात् दुःखकी अवस्थाएँ चल रही हैं, कारण आकुलताएँ और भयकर रूप धारण कर लेती हैं। बचपनकी अवस्थाका वर्णन सुखमय किया जाता है। किन्तु उसमें अनेक दुःख हैं। माँ बापने पीट दिया सो दुःख है। बाजार साथमें नहीं ले गये सो दुःख है। वाछित खिलौना या अन्य पदार्थ नहीं मिले, दुध, भोजन समयपर नहीं मिला, बच्चे आपस में लड़ पड़े, किसीने डाँट दिया, गोदमें से नीचे उतार दिया आदि अनेक दुःख हैं। सयोगमें सुख मानने वालोंको लगता है हमें कोई दुःख नहीं है। किन्तु उसे यह मौलूम नहीं कि हमें अपना कितना कार्य करनेकी पड़ा है ? अगर वह नहीं किया, दंडी भटका गये तो अचेत होकर पड़ा रहना होगा।

भूलकी बात दुहराओ मत—कोई मुसाफिर कही जा रहा था । जगलमें आकर रास्ता भूल गया और रात्रि भी हो गई । यहाँ वहाँ भटकता है किन्तु रास्ता नहीं मिलता है । इतनेमें विवेकसे सोचता है अगर मैं और चला गया तो कहाँका कहा पहुँच जाऊंगा और फिर दिन भर भी रास्ता मिलनेमें समाप्त हो जाय । इस लिए अब वही न जाकर यही बैठना चाहिये । इतनेमें बिजली चमकती है तो सड़क दूर चमकती हुई दीख जाती है । बिजली का कितना प्रकाश, लेकिन दिख गया सब । फिर भी सड़क तक जाना दुर्गम है । चल सकते नहीं, फिर भी हिम्मत आ गई कि अब मैं सवेरा होते ही अपने गन्तव्य स्थानको चल दूँगा । रात्रि है तब तक वहाँ पड़ा है । सवेरा होते ही ऐसी पगडडीसे चला जो सड़क तक जुड़ सकती है । रास्तेमें भाडियाँ, काँटे, गड्ढे, टीले आदि अनेक थे, उन सबसे बचता हुआ चला, सड़क जैसे-जैसे पास आती जाती है उसे प्रसन्नता बढ़ती जाती है । सड़कपर पहुँच गया तो वहाँ बड़े आरामसे विहार कर रहा है । पहले जैसे विकल्प अब न रहे । चलते चलते अपने लक्ष्य स्थानके समीप पहुँच गया है वहाँ आरामसे बैठता है । इसी प्रकार जीव मिथ्यात्वरूपी भूली हुई भाडीमें पड़ा है । वहाँ कदाचित् भेदबुद्धिरूपी बिजलीका उजाला चमका, तब रास्तेकी सही प्रतीति हुई । ससारमें कुछ नहीं मिला, बिजली चमकनेसे आत्म-स्पर्श हो गया, पथ ज्ञात हो गया । जब तक वह असयत है तब तक साधन नहीं बनता । यहाँ असयमें रात्रि व्यतीत हो रही है । रात्रि बीतनेपर सयमासयमरूपी पगडडीसे चला, सयमासयमका पालना भी कठिन है । यहाँ सारे बखेड़े साथ लगे हुए हैं । अब सयमके राज-मार्गपर आ चुका है । वहाँ एक रस है, कोई दुख नहीं है । जैसे बच्चे माँ से टिनककर माँगके खा लेते हैं उसी तरह यहाँ मुद्रा बनाकर भिक्षा भोजन कर लेते हैं । यह भी है गौरव सहित, किन्तु भिक्षा ही तो है । वहाँ माँगना था यहाँ अयाचना वृत्ति है । इस भेषमें अयाचक वृत्तिसे भोजन किया और फिर स्वस्वरूपमें लग गये । विहार करते करते जैसे-जैसे स्थान समीप आ रहा है वहाँ गति मद पड़ गई है । फिर विश्राम स्थलपर पहुँच गये हैं और अब आनन्दमें मग्न हो गये ।

सच्चिंश्रद्धा ही आकुलता दूर करती—समंतभद्राचार्यने सम्यक्त्वको श्रेय और मिथ्यात्वको अश्रेय बताया है । न सम्यक्त्वसम किञ्चित्त्रैकात्म्ये त्रिजगत्त्रयपि । श्रेयोऽश्रेयश्च मिथ्यात्वसम नान्यत्तनूभृताम् ॥ आचार्यश्री को अपनी घटनासे सम्यक्त्वका माहात्म्य खूब बस गया । वे तो यह भी लिखते हैं—सम्यग्दर्शनसम्पन्नमपि मातङ्गदेहजम् । देवा देव विदुर्भस्मगूढाङ्गारान्तरौजसम् ॥

यह बात समंतभद्राचार्यने तब लिख पाई थी जब उनपर बीत गई थी । माना वह मातंग नहीं थे, किन्तु मुनिदीक्षा छेद करके गेरुआ वस्त्र पहनकर पैर पसारकर गाड़ी भर अन्न

खाया, वहाँ भी सम्यग्दर्शन चमक रहा था, कुछ समयको उसपर राख पड़ गई थी। अब निश्चय किया मातगदेहज है। उसमें भी सम्यक्वक्ता अधिक माहात्म्य है, वह देव है। उसे विकासकी साधनरूपी पगडडी नहीं मिल पा रही है। अतः बीहड़ अन्धकाररूपी भाडीमें भले ही पड़ा हो, किन्तु वह ज्योतिष्मान है। इसलिए तत्त्वज्ञान वहे, समयभी ओर रुचि जागृत होवे, ऐसी पद्धतिकी बुद्धिसे धर्ममें प्रवेश कर जाना चाहिए।

द्रव्यका स्वरूप क्या है—अब द्रव्यका लक्षण कहते हैं—‘द्रव्य लक्षण उपलक्षयति ।’ यहाँ देखा ‘कहते’ की जगह ‘उपलक्षयति’ वहाँ है। इससे सिद्ध है यह देव अपने ही समीपमें लक्ष्य करके अपने लिए ही कुछ कह रहा है। द्रव्यका लक्षण इस गाथामें कहते हैं—

अपरिचलसहावेगुप्पादवव्यधुवत्तसवद्धम ।

गुणव च सपज्जाय ज त दव्वति वुच्चति ॥६५॥

नही छोड़ा है स्वभाव जिसने ऐसा स्वभाव होनेके कारण जो उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य करिके सबद्ध है, गुणवान है, सपर्याय है, वह द्रव्य है। ऐसा तत्त्वज्ञ पुरुष कहते हैं। अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, ऐसा द्रव्य है। द्रव्यका स्वभाव क्या है? सत्त्व और उसका विशेष क्या है? जीवका चेतना और अजीवका अचेतना, धर्मद्रव्यका गतिहेतुत्व, अधर्मद्रव्यका स्थितिहेतुत्व, आकाशद्रव्यका अवगाहहेतुत्व और कालद्रव्यका परिणमनहेतुत्व, अस्तित्वसे अभिन्न हो, वह द्रव्य है। द्रव्य ‘है’ ही इस वर्णनमें यह ज्ञेयाधिकार चल रहा है। पञ्चाध्यायीमें द्रव्यका लक्षण कहनेमें पहला पूराका पूरा अध्याय रख दिया है। द्रव्यका यथार्थ पूरा लक्षण समझ ले तो वह इतना ही कार्यकारी है जितना कि आत्मस्वरूप समझना, क्योंकि इसके स्वरूप समझनेमें भी बीतरागता रहती है। द्रव्यका यथार्थस्वरूप तब समझे जब सामान्यरूपसे कहा जाता है, विशेषरूपसे नहीं। सामान्यस्वरूप किसी विशेष द्रव्यमें टिकता नहीं। सामान्य द्रव्यको समझते हुए कौनसी ज्योति अपने आप जग जाती है? द्रव्यका सामान्यस्वरूप किसी विशेषता से सम्बन्ध रखता नहीं। सामान्यस्वरूप समझते हुए चाहे वह पुद्गलके ख्यालसे सोचा हो, किन्तु द्रव्यका सामान्यस्वरूप समझनेके कालमें जातिगत या व्यक्तिगत द्रव्य नहीं छुवा जाता। अतः सामान्यस्वरूपका आधार कोई बाह्य द्रव्य न होकर आत्मद्रव्य ही रहता है। जहाँ ध्यान, ध्याता, ध्येय एक हो जाते हैं। जिस जाननवृत्तिका विषय परद्रव्य नहीं है उसका विषय स्वात्मद्रव्य ही पड़ जाता है, यही बात दर्शनके लक्षणोंसे बताई गई है। दर्शनके दो लक्षण हैं—(१) महासत्ताका प्रतिभास होना, (२) अन्तर्मुख चित्प्रकाशदर्शन। ये दो लक्षण विरोधी नहीं हैं, इनका समन्वय किया जाय तो विदित हो कि महासत्ताका प्रतिभास अन्तर्मुख चित्प्रकाशरूप पड़ता है। यहाँ सत्ता वह कहलाती है जिसका सम्बन्ध किसी एक पदार्थसे हो याने अस्तित्व सामान्य महासत्ता कहलाती है। अस्तित्व सामान्यके प्रतिभामें बाह्य पदार्थ तो

आधार रहा नहीं तब जो उस प्रतिभासका उपादान है वही उसका विषय हो जाता है। जैन दर्शनमें महासत्ताके प्रतिभासको दर्शन बहते हैं। अन्तर्मुख चित्प्रकाश यह भी सही है। महासत्ताका प्रतिभास किया, वही अन्तर्मुख चित्प्रकाश है। सब द्रव्योंमें सदृश जातिको अस्तित्व सामान्य या (महासत्ता) कहते हैं। कहो किसी द्रव्यके साथ सत्ता नहीं है, तो ऐसा नहीं कहना। वह सामान्यस्वरूप है, वह प्रत्येक द्रव्य है। यद्यपि उस वृत्तिका आधार कोई द्रव्य याने नव व्यक्तिद्रव्य रह सकता है तो भी सादृश्य अस्तित्व करि महासत्ता (अस्तित्व सामान्य) देखा जा रहा है। परकी सत्ता सोचो या नहीं, तो भी वह सामान्य है। जिसका विषय अन्य नहीं पड़ता, उसका आधार आत्मा है, वह अस्तित्व बन जाता है। आत्मा उपादान तो था ही अब आधार व विषय भी आत्मा ही है। जब महासत्ताका प्रतिभास हो, विषय और उपादान तो था ही, वह महासत्ता बन जाता है। इस प्रकार वह चित्प्रकाश सत्त्व प्रतिभासरूप होता। अस्तित्व-प्रतिभास ऐसा ही प्रकाश रखता है जो जाननरूप बन जाता है। वह अपने आप उपलक्षित हो जाता है। अस्तित्व सामान्य सोचा जा रहा। सोचने वालेको, अस्तित्व वालेको ज्ञान होता है। यह कौन रहा ? सामान्य। उस समय ध्यान, ध्याता और ध्येय भिन्न नहीं बन सकता। अस्तित्व प्रतिभास वाला तो यह आत्मा है तो पर क्या रहा ? जहाँ कोई परविषय नहीं रह सकता, वहाँ विषयस्वरूप रहेगा या स्व ही रहेगा। वह द्रव्य अपने स्वभावको कभी नहीं छोड़ता। इसका स्वभाव उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य करके सम्बद्ध है याने वह बनता, बिगड़ता और बना रहता है, यही स्वभाव है। ये तीनों बातें साथ-साथ चलती हैं। अनुभवमें जचनेपर ही बात मानो—जेनधर्ममें जो द्रव्यका स्वरूप बताया है उसे विज्ञान वाले बहुत पसंद करते हैं। जैनधर्ममें बाया वाक्य है सो बात नहीं है, इसको जबरदस्ती नहीं कहा कि मान ही लो।

अनुभवमें बैठे सो मान लो—जिसको अपनी श्रद्धा नहीं उसे सम्यग्दर्शन नहीं होगा।

यह पहले भगवानने कहा कि उसे तो जानो खुद जिसकी श्रद्धा ज्ञान विना सम्यग्दर्शन नहीं रह सकता। इसे भगवानने बताया है सो सात तत्त्व मान ही लो। इसका यह कोई हेतु नहीं है। वहाँ आप अपना अनुभव जुटाये तभी कार्यवागी है। स्वर्ग, नरक, द्वीप, समुद्र, वनोंको मानना रुढ़िवश नहीं है। जिन शास्त्रोंमें प्रयोजनभूत तत्त्वोंका वर्णन है वह पूरा गले उतर चुका तथा मेल खा गया तो अब सर्वज्ञके अन्य वाक्य गले नहीं उतरें यह हो नहीं सकता। परोक्षका चीत्रोंके बारेमें भगवान साक्षी नहीं हैं, यह कैसे कहेगा ? मान लो विमानोपर किंगी मनुष्यकी भुजा पसरायी जाय और वह वहाँ स्पर्श कर ले तब क्या विश्वास करोगे ? अगर आपका किसी व्यक्तिके उत्कर्षसे मेल खा जाए तो आप कहेंगे जो वह करे वह हमें मान्य है। एगके लिए हम कोरे कागजपर दस्तखत कर देते हैं, यहाँ तक तय कर लेते हैं। यह श्रद्धा किस वनपर रखती है ? उसकी बात प्रकृति व गुण पूर्ण फिट हो गये हैं। जब कि मनुष्यमें

एक न एक दोष है ही वहा श्रद्धा पा लेते हैं। तब सर्वज्ञे कहे हुए वचनोमे जहाँ कोई दोष नहीं और सर्वज्ञप्रणीत सात तत्त्वोका दृढ मन्यन आत्मबलसे किया है वहा सन्नेह रहे यह कितनी अपूर्णताकी बात है ? जहा श्रद्धा नहीं है वहा शराबी मनुष्यके समान कभी माँ को माँ और बहनको बहन भी कहे तो भी उसे कुछ भान नहीं कि यथार्थ बात यही है। भैया ! वर्तमानमे अल्पज्ञोको किसीको एक रोग लग गया है। थोड़ेसे ज्ञान वाले अपनी ओरसे कहते हैं, आचार्यने जो यह कहा है वह गलत कहा है इस रोगपर हमारा तो यह ख्याल है कि सात तत्त्वोका अनुभव इस तरह गले नहीं उतरा कि जो वर्णन किया है वह यह सत्य भाव बन जाय। ऐसोके भक्त भी मिल ही जाते हैं। उनका साहित्य छपाने वाले, आपत्ति आनेपर ढाढस देने वाले, घबडाहट मिटा देने वाले मिल ही जाते हैं। श्री कुन्दकुन्दाचार्य वीरसन, समन्तभद्र यहाँ होते तो ज्ञात होता कि वह कैसी प्रवृत्तिके भरे थे ? अगर यहाँ साक्षात् होते तो हितार्थी चरण ही चूमता रहता। यद्यपि वे आज नहीं है तो भी उनके वचनोमे श्रद्धा सुदृष्टिसे कम नहीं होती। मोक्षमार्गके सात तत्त्वोपर जिसे दृढ अनुभव हो गया उसे अश्रद्धा नहीं है। यह हौआ जैसी बात नहीं है। सर्वज्ञने जो कहा उसमे प्रायः किसीका तो निर्णय नहीं है, किन्तु कह रहा—भगवानने जो कहा है, वह सत्य है। द्रव्यका स्वरूप वैज्ञानिक वादियोसे भी खोज करा लो, गलत निकल आवे तो कहो। बनना, बिगडना, बने रहना सदैव मिलेगा। स्वर्गमे देव थे, मनुष्य हो गये, यहाँ देव बिगड गये, मनुष्य बन गये और आत्मा बनी रही। इसी तरह घडा बना तो मृत्पिण्ड बिगड गया, घडा बन गया और मिट्टी बनी रही, यह बात प्रत्येक द्रव्यके प्रति घट जायगी। जो भी है उसीमे यह स्वभाव पडा है। प्रत्येक वस्तु नियमसे परिणामती रहती है। उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य सदुक्त है, वह द्रव्य है।

॥ भारतीय ऋडा भी द्रव्यका स्वरूप बता रहा है। हरा रंग उत्पादका सूचक है, लाल रंग व्ययका सूचक है और सफेद रंग बने रहनेका प्रतीक है। श्रद्धाके बिना कुछ भी नहीं चल सकता। भगवानको सोचते निर्विकल्पता आ जाएगी या उत्सव करते-करते आवेगी, इस भरोसे मत बैठो। ध्यानको निर्विकल्पताका आलम्बन लेना चाहिए, वह अखड अव्याबाध होता है। भगवानपर दृष्टि है तो चूँकि वह अनन्त चतुष्टयके धनी हैं, वह एक पर्याय है, अतः वह काल-कृत खड है। निर्विकल्पताके लिए ध्यानमे चाहिए अखड स्वभाव। किस गुणकी वह पर्याय है, किस द्रव्यकी पर्याय है ? इस तरह पर्यायपर भी भूतार्थपद्धतिसे यथार्थ दृष्टि जावे तो द्रव्यके स्वरूपपर ध्यान पहुँच सकता है।

पूजा करते समय जब भावोकी हिलोर नहीं समाती तथा चित्त गद्गद होकर विचार ध्वन्द हो जाते हैं, वहाँ निर्विकल्प क्षणोको पा लेता है। शुरूमे तो भगवानके ध्यानमे रहते, आखिरीमे या मध्यमे नहीं रहते। स्वरूप सोचते-सोचते भगवानको भी भूल जाय तो वहा

निर्विकल्प ध्यान आ जाता है। यहा निगोद आदिके बारेमे सोचकर द्रव्यका ध्यानमे सोचना सुगम नही है, क्योकि उसके दुःखोको सोचा जाएगा तो अनेक तरहसे तर्क-वितर्क प्रणाली अपनानी होगी, किन्तु यहा बिना काट-छाटके भगवानका सहजस्वरूप चितारा जाता है, जो कि चिदानन्दमय है। तत्त्वज्ञान बिना सर्वज्ञके सहज गुणोपर शीघ्र पहुच जायेगे सो बात नही है। जैसे कि साधारण लोग बता देते है कि इसका यह चमत्कार है। ध्यानकी उत्कृष्ट अवस्था होना परिणामोकी निर्मलतापर निर्भर है।

स्याद्वादकी सर्वज्ञ व्यापकता—यहा भी खोटे विकल्प छोडने होंगे, अच्छे परिणाम अपनाने होंगे। देखो सर्वपर्यायोमे आत्मद्रव्य वही रहता है। यहा भी उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य रहता है। ये सब चीज नयी माननेपर भी पुरानी है और पुरानी पुरानी होकर भी नयी है। यह तत्त्वको बताने वाली बात है, यह सबका निज निजका प्रभाव है। ये तत्त्वके स्वरूप छोडे भी नही छोडे जा सकते थे। इसलिये इसका उपयोग सभीने किया है। रोटी खाते समय, रिश्तेदारोमे, नेतागिरीमे, बात करतेमे सभीमे स्याद्वादका स्वरूप मिलता है। स्याद्वाद बिना कही भी टिक नही सकते। यदि जीव सर्वथा अनित्य हो तो रोटी बनाने वाला गुजर गया, अब खायेगा दूसरा अथवा काम करने वाला गुजर गया, अब फल पावेगा दूसरा आदि तथ्य हो तो कौन काम करेगा? तथा यदि जीव नित्य ही है सर्वथा याने कुछ बदलना होता ही नही है तो काम करना, फल पाना कुछ भी नही हो सकता। ऐसी मान्यता वालोका यदि मान्यताके अनुरूप तथ्य हो जावे (जो कि असभव है) तो काम वैसे चलेगा? स्याद्वादके बिना उनका चका नही चला। सो उनके देवता इस रूपको धारण कर गये। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनोंको क्रमशः उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यका रूपक माना है। तत्त्वसूत्रमे ओमके १३ अर्थ लिखे है। उसमे १ अर्थ उत्पाद व्यय और ध्रौव्य भी माना है। अव्यय अर्थात् व्ययका अ उत्पादका उ और मध्यका म इस तरह अ+उ+म मिलकर ओ अर्थ निकलता है। इससे यह शिक्षा मिली कि प्रत्येक पदार्थ बनता है, बिगडता है, फिर भी बना रहता है। मोह कहा किया जाय? तत्त्वज्ञान बिना शल्य हो जाती है, इन्होने मेरी बात नही रखी है। मैं उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य करि युक्त हू, वर्तमान पर्याय अनित्य है। यदि विषयकषायकी परिणति मेटकर उत्तम स्वभाव बनाया जाय, इसमे खोटी परिणति मेटना व्यय हुआ और अच्छा स्वभाव होना उत्पाद तथा मनुष्यपना ध्रौव्य है ही या आत्माका रहना। कई मनुष्य कहा करते है कि कयो भभटमे पड रहे हो—पठितव्य सो मर्तव्य, न पठितव्य सो मर्तव्य। दात कटाकट कि कर्तव्य? अरे मर ही जाय बिल्कुल सो भी ठीक था, भगड़ा निपटा, किन्तु ऐसा है कहाँ? सब रहेगे।

तुम सदा रहोगे, हे आत्मा भगवान! तुम्हारे उपलक्ष्यमे यह द्रव्य स्वरूप समर्पित करता हू।

प्रत्येक पदार्थ शक्तिव्यक्तिमय है—आगे गुण पर्याय वाला द्रव्य है, यह कहेंगे। गुण शक्तिको कहते हैं, पर्याय व्यक्तिको कहते हैं। द्रव्यके लक्षणको बताया था। द्रव्य किसे कहते हैं? जो सत्त्व स्वभावको न छोड़े उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्यका स्वभाव चैतन्य या भूतिकता नहीं है। द्रव्यस्वभाव वह है जो सर्वद्रव्योमे व्यापक हो। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये ६ जातिके द्रव्य हैं। उन सबमे सत्त्व है जो सत्त्व स्वभावको कभी न छोड़े वह द्रव्य है। वह सत्त्व वहीसे आया नहीं है। अगर कहींसे आया है तो पहले द्रव्य था या नहीं? कहेंगे था तो। द्रव्य तो था ही, अब सत्त्वका प्रयोजन क्या कर रहा? द्रव्यका स्वभाव सत्त्व सहित है। पदार्थका प्रयोजन सत्त्व है, वह था ही सत्त्व तत्त्व ही नहीं। यदि कहीं पहले द्रव्य नहीं था तो निराधार सत्त्वका स्वरूप ही क्या? द्रव्यने सत्त्वपना कभी नहीं छोड़ा। द्रव्य ही उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यस्वरूप चल रहा है। प्रतिक्षण द्रव्य बदलता है और बना रहता है। जो बदलता हुआ बना रहे, यह द्रव्यका लक्षण है। हम बदलते हुए भी बने रहते हैं और बने रहते हुए भी बदलते रहते हैं। सिद्ध भगवानमे बदलना पाया जाता है, किन्तु जो सदैव एक समान परिणामता हुआ बना रहे, उसे बदलना कहते नहीं। सिद्धकी पर्याय भी प्रतिक्षण बदलती रहती है।

आत्मा सभी पदार्थोंकी भाँति अन्य द्रव्य व उनके गुण एव पर्यायोमे असकीर्ण है, पृथक् है, असंकर है। ऐसे आत्माके अभेद चैतन्यस्वभावमय भगवानकी उपासना करके पर्यायमात्रमे ही आसक्तिका परिहार जो भव्य करते हैं, उनसे पर्यायव्यवहारकी क्रियायें छूट जाती हैं, ज्ञाताद्रष्टा रहने रूप आत्मव्यवहार होने लगता है। पर्यायव्यवहारका आश्रय न लेनेसे इस अन्तरात्माके रागद्वेष विश्रान्त होते हैं, परम उदासीनता प्रगट होती है, समस्त परद्रव्यकी सगति-दूर होती है, केवल स्वद्रव्यसे ही सगति होती है। यही उपास्य व परमतत्त्व है।

सर्व शास्त्रोंकी देशनाका लक्ष्य अखंड चित्पिण्ड भगवान आत्माको जान लेनेपर है। नाना अन्य ज्ञान पाये तो वे स्वचेतक न होनेसे अज्ञानवत् हैं। इस अन्तर्गत भगवत्तत्त्वकी उपासना करके आनन्द लेने वाले अन्तरात्माको यह सारा जड समागम न कुछसा निःसार लगता है। अहो, प्रिय आत्मन्। आनन्दसागर। अपने वैभवको भूलकर अपने उपयोगमे परका विषय लाना तो बन्धकथा है। अपने स्वरूपको देख, उसमे ही रम। तुझमे कोई कमी है ही नहीं, तू स्वयं-ज्ञान आनन्दका पिण्ड है। देखो—आत्मद्रव्यकी साधारणता ही दृढ करने वाले आचार्यदेव द्रव्यके लक्षणको उपलक्षित करते हैं अर्थात् अपने समीप ही उसे उपभोगमे लाते हैं जिस प्रकार, उसी प्रकार अपन भी लक्ष्यमे लावे।

जिसने अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ा, वह उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यकरि समवेत सम्बद्ध है, गुणवान है, पर्यायवान है, वह द्रव्य कहलाता है। द्रव्यका स्वभाव न तो किसी क्षण

आरब्ध हुआ और न कभी परित्यक्त हुआ तथा न कभी परित्यक्त हो सवेगा । स्वभाव स्वभाववान अलग-अलग वस्तु नहीं है, केवल परिचयके लिये वस्तुको भाव व भाववानके रूपमें व्यवहार किया जाता है । गुण शक्तिको कहते हैं, उसीको अभेदरूपमें स्वभाव कहते हैं ।

भेददृष्टि व अभेददृष्टिका असर—द्रव्य गुणसहित पाया जाता है । भेददृष्टिसे गुण नजर आयेगा । अभेददृष्टिसे गुण दृष्टिगत नहीं होते । मैं चेतनामात्र वस्तु हूँ । अगर उस सम्बन्धमें कुछ बोले तो व्यवहार है, लेकिन समझानेके लिये और समझनेके लिये भेददृष्टिसे इसका वर्णन करना पड़ेगा । अनादिकालसे सयोगबुद्धिके वश आत्मा स्वरूपको भूलकर दुःख लगा रहे है । जिसके भूलनेसे दुःख बने थे, वह भूल मिट जावे । एक निज आधारको छोड़कर तरंगों बाहर न जावे, यह हमारा स्वभाव है, बडप्पन है । बडप्पन तो उसमें है जो सिद्ध भगवानकी पर्याय है, वैसे अपनेमें पानेका प्रयत्न करें या उस पर्यायके करने व आत्मसात् करनेके लिये कटिबद्ध रहे । कितना ही चतुर, होशियार होवे घरमें, लेकिन पूरा बडप्पन उसमें है कि जो अरहत, सिद्धकी पर्याय है, उस अनुरूप परिणति हो, वही बडप्पन है । अन्यथा त्यागमें बड़े भी क्या कामके, बाह्य धर्ममें बड़े भी क्या कामके ? अरहत सिद्धपनेकी पर्याय पाना बडप्पन नहीं है तो क्या हत्कापन है ? स्वभावपन भी बडप्पन है । स्वानुभव ही हमारी असली दुकान है, इसे खूब बढा-चढाकर चलाना चाहिए । इस दुकानका विज्ञापन प्रकाशित करानेकी जरूरत नहीं, उसका विज्ञापन स्वतः हो जायगा । स्वयं और बाह्यमें भूमते चले जायेंगे शांतिका सौदा खरीदनेके लिये भव्यजीव । इसकी कीमत सबके लिये एक रहेगी और सच्चा सौदा वहाँसे खरीदन है तो क्रेता (खरीददार) भी स्व त्मानुभव वाला बन जावे । मन्दिरमें, स्वाध्यायमें, अध्ययनमें, एकान्तमें, सभा-सोसाइटियोंमें, आहारमें, विहारमें जहाँ जो करे वहाँ स्वका स्पर्श होता रहे । अभेद और भेदके चमत्कार अनुपम है । वस्तु भेदरूप या अभेदरूप है क्या ? दोनों नहीं हैं । वस्तुको समझनेके लिये जब तक वस्तुभेद नहीं बताया जाय तब तक समझमें नहीं उतरती । अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख और अनन्तवीर्य ये भेदरूपसे आत्माके गुण हैं, और अभेद रूपसे शुद्ध चैतन्यमय, एकाकार अखंड, आनंदरूप है । वस्तुस्वरूप कहनेमें नहीं आता, वह अभेद रूप भी नहीं है, अभेद समझने समझानेमें भी भेद पहिले ही घुस जाता है । किसीसे कहा जाये कि २ बजे रात्रिको स्टेशनपर जाना । रास्तेमें एक बडका वृक्ष मिलता है, उसके बारेमें लोग कहते हैं कि उसपर भूत रहते हैं, किन्तु भूत नहीं है, तुम डरना नहीं । यहाँ डर पैदा तो पहिले ही करा दिया, भूत नाम सुनते ही मनमें वह सस्कार आ गया । उसी तरह वस्तुका स्वरूप सुनते ही भेद आ गया । व्यवहारसे यहाँ विशेष जाना । निश्चय एव व्यवहारसे भी पदार्थ नहीं जान सके । निश्चयका साधन व्यवहार बनेगा । जो अभेदको अतिक्रान्त करके पहुँचे वह पूर्ण है ।

पूर्णकी पहुँचका साधन अभेद है—कोई देहाती मनुष्य किसीके साथ बगवई देख आया। उससे वहाँकी जानकारी पूछी गई तो वर्णन करने लगा—वहाँ जहाजोंके ठहरनेका बन्दरगाह है, बढिया बढिया बाजार है, भवन है, दूरीचे और बताते बताते-२ कहता है वह देखते ही बनता है। उसी तरह आत्मा ज्ञान दर्शन, मुख कीर्यसे सहित है, इतनेमें दूसरा कहता है वह जानते (अनुभव करते) ही बनता है। अनन्त शक्तियोंका पुञ्ज है जैसे कि शक्ति मात्र बिजली है वैसे ही आत्मा परसे हुआ नहीं जा सकता वह चैतन्यशक्तिमात्र है। प्रत्येक द्रव्य शक्तिमात्र है। इन्हे तो लेकर भी देखा जाना है या समझमें आ जाता है किन्तु आत्म-द्रव्य लेकर नहीं जाना जाता। आत्माको विज्ञानबुद्धिके ढगसे भी नहीं देखे तो भी उपासना करे तो वहाँ तक पहुँच जाते हैं, किसी एक शक्तिको विषय बनाकर ध्यान करें तो भी उसका स्वरूप जाना जा सकता है। कोई कोई कहते हैं द्रव्य या सत् एक ही है, जरा उनकी ओरसे भी देखो, चूँकि हर एक वस्तु ६ प्रकारसे देखी जाती है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, द्रव्य व स्थापना, अतः द्रव्य या उसके सत्के बारेमें भी देखो तो ६ द्रव्य बन जायेंगे। यद्यपि ऐसा नहीं है कि एक अखण्ड सत् ही ६ प्रकारमें देखा जाता किन्तु प्रत्येक सत् अपने-अपने अस्तित्व-मय है जो भी इस निगाहसे देखेगा वह ६ रूपताके रहस्यका अन्दाज कर लेगा।

द्रव्यके ६ भेद हैं—(१) नाम-द्रव्य, (२) स्थापना द्रव्य, (३) द्रव्य द्रव्य, (४) क्षेत्रद्रव्य, काल द्रव्य और (६) भाव द्रव्य। ये ६ प्रकार प्रत्येक पदार्थपर घटित हो सकते हैं, जैसे पूजा, घड़ी, चौकी, जीव, पुद्गल आदि पर। अरहन्त, सिद्ध, महावीर आदि की पूजा नामपूजा हुई पार्श्वनाथ भगवानकी प्रतिमामें स्थापना करके पूजा करना स्थापनापूजा है। अष्टद्रव्यसे द्रव्यपूजा हुई। जिस स्थानसे निर्वाण हुआ वहाँकी पूजा करना वह क्षेत्रपूजा हुई। जिस समय निर्वाण हुआ उसी तिथिकी पूजा की जाय वह कालपूजा हुई और परिणामोंकी विशेषता जैसी रहे या प्रभुभावकी पूजा हो वह भावपूजा हुई। उसी तरह नाम विशेष कहना नाम घड़ी। एक समय बताने वाली (बच्चों जैसी घड़ी) स्थापना घड़ी। जहाँ वह रहे वह क्षेत्र घड़ी। पुद्गल परमाणुओंसे युक्त द्रव्य घड़ी। समय देने वाली काल घड़ी और मूल्य बताया जावे तब भाव घड़ी। यहाँ केवली स्वरूपकी विशेषता बतलानेकी कहा है। द्रव्य भी ६ तरह का कह सकते हैं—(१) नाम वस्तु, (२) स्थापना वस्तु, (३) द्रव्य वस्तु, (४) क्षेत्र वस्तु, (५) काल वस्तु, (६) भाव वस्तु। कल्पना ऐसी कर ली। यो तो प्रत्येक द्रव्य ६ तरहका है। अब सत्के ६ रूप देखें, चलानेका कार्य जो करे वह नाम सत् है। नाम ही तो चलाता है सब कुछ, जैसे स्त्रियाँ गाना गाते, समय कहती हैं आपसमें, कोई गीत तो गाओ तब कोई कहती है तुम पहले लय (चाल घड़ी) तो उठाओ तब दादमें कहती कोई नाम तो रखो उसका। बिना नाम रखे भजन नहीं होता है। कुछ बन्धुओंमें माना है—१ वह सत् है। उसके ही

६ रूप यहां कल्पनासे माने है । 'बच्चोके पैदा होते ही नाम रखा जाता है, आपको जल्दीमे ज्योतिपी नही मिला तो कहने लगते अमुकका लडका हुआ चलो वही नाम हुआ । चलानेका काम करे कोई यह धर्मद्रव्य हुआ, प्रतिबिम्बमे स्थापना कर दो तो क्या किया कुछ ठहराना किया, ठहरानेका काम करे जो कोई वह अधर्मद्रव्य हुआ । चलाने वाला होनेसे धर्मद्रव्य नाम वस्तु हुआ, ठहराने वाला होनेसे अधर्मद्रव्य स्थापना वस्तु हुआ, द्रव्य सत् पुद्गल द्रव्य हुआ, क्षेत्र सत् आकाश द्रव्य हुआ, काल सत् समय हुआ और भाव सत् हुआ चेतना ।

किसी भी पद्धतिसे आत्माकी यथार्थतामें पहुंचो—आत्माकी विशेषता बतला रहे है । द्रव्य षडात्मक (६ प्रकारका) है, वहा आत्मा भावमात्र, चेतनमात्र, शक्तिभाव, ज्ञानमात्र एतावन्मात्र है । वह आत्मा दिख जावेगा जब शुद्ध चेतना मात्र अनुभवमे आवे । शुद्ध एतावन्मात्र है । विकल्प भी हो जाये तो आत्माका ग्रहण कैसे होता है ? यदि क्षेत्ररूपसे आत्मा कहेंगे, शरीरमात्र आत्मा कहनेपर कहेंगे इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, नाम बताकर वहेगे या आकार बताकर कहेंगे, किन्तु इतना ही चबाते जाओ तो अनुभवका मार्ग समझमे नही आवेगा । यद्यपि सभी द्रव्य नामस्थापना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावात्मक है, किन्तु किस द्रव्यको किसकी मुख्यतासे जानना सुगम है ? ऐसा मद्देनजर रखते हुये उस अलंकारसे इस प्रकरणको कहा जा रहा है कि मानो समस्त विश्व एक है और वह नामस्थापना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावात्मक है, उसमे भावात्मक तत्त्व जीव है । प्रयोजन इसका यह लेना कि चैतन्यभावकी पहिचानसे जीवका परिचय प्राप्त होता है । समस्त विश्वको एक सत् मानकर कहा, उसकी कल्पना हसी रूपमे न करना, किन्तु सोचना ही है ऐसा तो सादृश्यास्तित्व (महासत्ता) अथवा मात्र अस्तित्व स्वरूपकी दृष्टिमे एक देखना । स्वरूपास्तित्व तो सबका खुदका खुदमे है । स्वरूपास्तित्वमे ही अर्थक्रिया है । स्वरूपास्तित्व होनेपर ही सादृश्यास्तित्वकी दृष्टि बन सकती है । यहा भावकी मुख्यतासे आत्माको देखो । अनुभवसे सोचो आकारादिकी दृष्टिसे सोचनेसे निर्विकल्पताकी ओर नही जा पा रहे है, आत्माके बारेमे तरह तरहकी बातें विचारो तो तरंगे चलेंगी । तरंगे समाप्त हुई तो चेतन मात्र है । समझानेमे भेद मात्र है ।

आत्माको शक्तिपुञ्ज तो कहा ही है—आत्माका कौनसा गुण निरर्थक है, जिसे निकाल दिया जावे । ज्ञान भी जाननमात्र आत्माका है, उसे निकालो तो रहेगा क्या ? किसी भी गुण को निकालो द्रव्य नही रहेगा । द्रव्य अनन्तगुणात्मक है, उसमेसे कुछ निकाल दो तो वह नही रहेगा । द्रव्य गुणात्मक है, यदि गुण ही रहने दो, द्रव्य कुछ नही तो द्रव्य निकाल देनेसे जान ही निकल जाये । आत्मा पर्यायिमय (सहित) भी है । पर्यायि वाला है, जो ऐसा है वह द्रव्य है, ऐसा कहते है । इस लोकमे जो कुछ अनारब्ध (वभावभेद देखा जाता है वह अनादि से चला आ रहा है । हम भी अनादिसे चले आ रहे है, बिन्तु पर्यायिमे दृष्टि रोककर कहता

है कि मैं ४० वर्ष या ५० वर्षवा हूँ। पर्यायदृष्टि लगानेसे छोटे बड़े नजर आते हैं। अन्यथा सब अनादिकालीन हैं, अभेददृष्टिसे अनारब्ध स्वभाव है। किसी दिनसे आरम्भ नहीं हुआ तभी तो लिखा है—“वदहारेणुवदिससइ एणिस्स चरित्त दसरां णाण । एवि एाण ए चरित्त ए दंसरा जागो सुद्धो ।” आत्माके ज्ञान है, दर्शन है—आदि सब व्यवहारसे कहलाये गये हैं। निश्चयसे तो आत्माके न ज्ञान है, न चारित्र्य है, न दर्शन है। आत्मा एक शुद्ध है, ज्ञायकमात्र है। भैया ! वैसे तो किसी शब्दसे बोला तो अशुद्ध हो गया। दुनियामे किसीका नाम नहीं है। नाम नहीं जानते तो कहते हैं कि ये कोट वाले, कमीज वाले, तागा वाले, गाड़ी वाले आदि। लो ये विशेषण भी नाम बन गये। पर आत्मा कहकर पुकारो तो खुलासा अर्थ बतावे। आत्मा = निरन्तर जानने वाला। ब्रह्म = जो अपने गुणोंसे बढ़ता रहे। हे चेतन ! अर्थात् हे प्रतिभास करने वाले। देखो भैया ! चौकीका भी नाम नहीं। चौकी चतुष्कोणा अर्थात् चार कोनो वाली।

यहां नाम किसीका नहीं है—सब कुछ दृश्य बिना पतेका लिफाफा है। कोई विशेषता घट गई, उसीसे पुकारने लगे। चटाई, चट + आई = शीघ्र आ जाती है। सटूक, स + टूक = अच्छी तरहसे जिसमे वस्तुएं दुकाई जावें। जो नाम हैं, सब विशेषण हैं। निरपेक्ष चेतन इसके नाम नहीं हैं। एक अखंड द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावरूप आत्मा है। खंडरूप आत्मा है। घटा-बढ़ा नहीं, उसमें अनन्त कलाये है। रुण्डभावात्मक है, मेचकामेचक है।

हलुवा जब तक मुखमें नहीं आया तब तक ये दशायें हों-रही हैं। हलुवामे अभी सूजी इस दर्जेकी चाहिए, घी वम है, शक्कर और होना चाहिए आदि विकल्प उठ रहे हैं। बादमें तैयार होनेपर हलुवा खाते समय कोई बात भी न करे, बोलनेमें स्वाद घट जायेगा। अतएव आंख मीचकर खानेमें मस्त हैं। कोई सामने है या नहीं, इसकी भी खबर नहीं रहती। ऐसा ही आत्मा स्वभाव स्वादमें अभेद बन जाता है। पहले भेदपर चले, फिर अभेदपर चले। आत्मा ज्ञातामात्र है, स्वभाव भेद भी नहीं भेद अभेद। स्वभावका समन्वय करके अभेदपर ले गये। भेद अभेद दोनों विवल्पोसे छूटकर आत्मा समझमें आता है। ज्ञात होगा, खुदके वृक्ष जंगलमें या अन्यत्र खड़े हुए हैं, लेकिन उनके लिए बिना सरकारी आज्ञाके नहीं काट सकते, वाटनेपर जुर्मके पात्र होंगे तो वहाँ अनुभव करते हैं कि लो खुदकी चीज खुदको अलभ्य हो गई। उसी तरह खुदकी वस्तु है आत्मानन्दका भोग करना, लेकिन जब स्वात्मा देव चैतन्यमें रत नहीं हुए तब तक उसे नहीं पा सकते।

महासत्ता सादृश्यास्तित्वरूप—वास्तविक ढंगसे उत्पाद, व्यय एवं ध्रौव्यको, जानना चाहिए। स्वरूपअस्तित्वमें या सादृश्यअस्तित्वमें दोनोंका लक्षण भिन्न-भिन्न है। सही सत्त्व प्रत्येकका आपका है। वह सब सादृश्यसम्बन्धमें एक ही प्रकारका है। क्या उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य

सादृश्यअस्तित्वमे नहीं है ? वस्तुतः नहीं है । स्वरूपअस्तित्वमें होंगे, फिर भी सबकी जाति मानी सो सहायतामे भी उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य सम्भ. लो । उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य मनुष्य जातिमे होंगे या एक एक मनुष्यमें होंगे । मनुष्यमे होंगे, जातिमे सबको वह लेनेसे व्यक्तीमे परिवर्तन करो तब जाति-जातिमे होना चाहिये । उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य होगा तो वह स्वरूपअस्तित्वमे होगा । दूसरे शब्दोमे कहते है प्रादुर्भाव (मोटीफिकेशन) वह प्रायः विभावमात्रमे लगता है । (मेनीपिस्टेशन) भी वहो यह स्वभावमे प्रायः फिट बैठता है । च्युत हो जाना अर्थात् द्रव्यमे न दिखना, विलीन हो जाना व्यय है । ध्रौव्यमे अडिग बना रहना है । द्रव्यत्वसे देखो—वह अपना रूप नहीं बदल सकता । जो उत्पाद, व्यय एव ध्रौव्य—इन तीनोंसे लक्षित है वह द्रव्य हुआ । कोईकिसीसे कहे जावो ।

दूध लाओ तो वह दूध गौ जातिसे लायेगा या गौ से ? अगर कहे गौ जातिसे लायेगा । तो सब गायोका दूध उसमे होना चाहिए, सो होना असम्भव है । वह गौ से ही लायेगा, और यह परिणामन स्वरूपास्तित्वमे होगा, अवान्तरमे होगा । द्रव्य छः नहीं है । जीव, पुद्गल क्या एक-एक है ? वह तो अनन्तानन्त है, काल असख्यात है । इनकी जाति भी क्या परिणामेगी ? उन्हें ऐसी एक जातिमे बाँध देना भी कल्पनासे होगा । द्रव्यकी जातियाँ कैसे बाँधो ? जैसे कुछ भेद स्वरूप नहीं और सबका संग्रह हो ।

जाति व व्यक्तिकी दृष्टिका असर—द्रव्य दो तरहका है—(१) मूर्तिक और (२) अमूर्तिक । मूर्तिक तो एक ओर रखो और अमूर्तिककी अपनी जातिको एक ओर रखो । यह एकमेक है या भिन्न-भिन्न है । अमूर्तिकमे फर्क है या नहीं ? फर्क पाया जाता है । कोई द्रव्य जानता देखता है—जैसे जीव । कोई गतिमे कारण बनता है धर्मद्रव्य । कोई स्थितिमे कारण बनता है अधर्मद्रव्य । कोई स्थान देता है यह आकाशका कार्य है और कालद्रव्य परिणामनमे कारण पडता है । इस तरह अमूर्तिक ५ जातिमे बाँट दिये गये । अब तो स्वभाव भेद नजर नहीं आता । कोई कहे आता है, भव्यका जुदा स्वभाव है, अभव्यका जुदा स्वभाव है । आचार्य कहते है—नहीं, तुम पर्यायस्वभावमे पहुँचकर प्रश्न कर रहे हो, नहीं तो आचार्य पहले ही द्रव्य कह देते । भव्य और अभव्यमे रच मात्र भी अन्तर नहीं है । भव्य और अभव्यका जीव तो बराबर है । इसलिए ६ जातियाँ है, यह सिद्ध हुआ । जीव जाति और पुद्गलजाति तो परिणामन नहीं करती । अलग-अलग जीव परिणामन करता है और पुद्गलका पिण्ड परिणामन न करके पुद्गलका अणुपरिणामन करता, इस विभावपद्धतिमे सबका परिणामन विलक्षण है । सादृश्य अस्तित्वमे परिणामन नहीं है, किन्तु स्वरूपअस्तित्वमे परिणामन होता है । जलमे तरंगें उठ रही है । उसमे एक पर्यायकी उत्पत्ति और एकका व्यय पाया जाता है । निस्तरंग अवस्था होनेपर भी तरंगके व्ययको देखो वह सर्वथा नष्ट हो गई क्या ? सर्वथा नष्ट नहीं हुई और रही

भी नहीं। व्ययके विषयभूत जो पर्यायों हैं, उनमें पर्यायमुखेन वस्तु लक्ष्यमें आवे, इसका अर्थ हुआ व्ययमुखेन द्रव्यका ज्ञान हुआ।

मात्र पर्याय तो लक्ष्यमें आता नहीं है—अगर पूछा जाय कि आप घड़ी देख रहे या रूप, तो कहना होगा कि रूपमुखेन घड़ी देख रहे हैं। जो रूप वस्तुतः पृथक् सत् नहीं है, उसे जानेगा कौन ? आम चूसते समय रस जान रहे या आमको ? रसमुखेन आमको जान रहे सो सत् है। जो सत् है वह चीज है। रस तो विशेषता है, किन्तु आदमी भूलसे कहते हैं कि रस को चूस रहे हैं। रस आमसे जुड़ा नहीं। नीला, लाल, सफेद कमल है, यह कमलकी विशेषता की दृष्टिसे लाल आदि प्रतीत हुआ, न कि कमलको छोड़कर। 'अगुलीकी' सीधी पर्याय टेढ़ी अगुली करनेसे उसमें व्यय हो गई तो यह टेढ़ी रूपके उत्पादमें ही जान पावोगे। टेढ़ी पर्याय का व्यय सीधी अगुलीका सम्हाल रूप है। टेढ़ी पर्यायकी निमग्नता सीधी पर्यायकी उन्मग्नता रूप है। सर्वथा नष्ट होकर अगुली सीधी या टेढ़ी ही हो गई, सो ऐसा भी नहीं है तथा इतना है, वह परिणामता रहता है। वह उत्पाद, व्ययरूप तथा अस्तित्व सामान्य है अर्थात् ध्रौव्य कर युक्त है। अस्तित्व कभी नहीं खोता है। कोई कहते हैं कि अभाव सद्भावरूप है और कोई सद्भावसे अभाव मानते हैं। अन्योन्याभाव, अत्यन्ता प्राग्भाव, प्रध्वसभाव—ये सब अभाव अन्त्यके सद्भावरूप है। इसी तरह व्यय है जो वह उत्पादरूप है, उत्पाद, व्ययरूप है और दोनों सद्भावरूप है अर्थात् द्रव्यका स्वरूप अस्तित्वरूप है।

यथार्थस्वरूपका भाव ही प्रथम धर्म है—अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, भक्ति, व्रत, उपवास, मूर्तिअर्चना, तप, ध्यान, धृति सभी मानते हैं, किन्तु जैनशासनमें मुख्य बात क्या है कि उसमें द्रव्यका स्वरूप पदार्थ है। जैनधर्मकी तात्त्विक पंढाई भी द्रव्यके स्वरूप से प्रारम्भ होनी चाहिए और वही पंढाई सही है। द्रव्यके तत्त्व तक पहुँचनेके लिए उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य कर सहित यह वर्णन चल रहा है। द्रव्य गुणवान है। गुण विस्तार विशेष हैं, एक साथ अनादिकालसे अनन्तकाल तक रहते हैं। गुण कहीं इस बुराईसे न समझें, जैसे लड्डुओका घड़ा। तो घड़ा लड्डुओका तो नहीं है, किन्तु घड़ेमें होनेसे इस तरह कह दिया जाता है व घड़ा अलग है, लड्डू अलग हैं। उसी तरह आत्मामें गुण रहते हैं, यह बात नहीं है। वह स्वयं सत् रूप है। वस्तुमें जो एक साथ रहे, उन्हें विस्तार कहते हैं और जो अमुक-अमुक कालमें रहे उसे आयत कहते हैं। जैसे चौड़ाई एक पकड़में आती है वैसे लम्बाई नहीं आती है। कहते हैं कि उसका ससार लम्बा होता चला जा रहा है। ससार लम्बा कर रहा है अर्थात् कालभेदमें कह रहे हैं। ससारमें रुलता रहेगा।

वस्तुके सामान्य गुणोंका परिचय करें—सामान्य गुण जो सबमें पाए जावें वे ये हैं—अस्तित्व, नास्तिक, द्रव्यत्व, पर्यायत्व, असर्वव्यापकत्व, एकत्व, अन्यत्व, पप्रदेशत्व, अन्तदेशत्व,

मूर्तत्व, अमूर्तत्व, सक्रियत्व, अक्रियत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, कर्तृत्व, अकर्तृत्व, भोक्तृत्व, अभोक्तृत्व, अगुरुलघुत्व इत्यादि सभी द्रव्योमे पाये जावे, ऐसे सब सामान्य नहीं है, सबमे भी पाये जावे या एकसे अधिकमे पाये जावें। अस्तित्व यह सामान्य गुण है, क्योंकि सब द्रव्योमे पाया जाता है। कुछ गुण सबमे पाये जाते हैं, कुछ सबमे नहीं पाये जाते हैं। नास्तित्वगुण भी साधारण है। जो एक-एक हो रहे वह एकत्व। जो सबसे विभक्त रहे वह अन्यत्व, यह भी सामान्य गुण है, क्योंकि सब अन्यरूपसे जुदा रहते हैं। द्रव्यत्व जिस गुणके कारण पदार्थ परिणमता रहे, यह सबमे है। पर्यायत्व भी सबमे है। व्यापकत्व जो सब जगह रहे, जैसे आकाश। धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य ये सर्वाकाशमे व्यापी है, सो सर्वगत है। असर्वगत जीव पुद्गल व कालद्रव्य है। जीव पुद्गल और कालद्रव्य सर्वगत है क्या? नहीं है। असर्वगत तो सबमे व्यापक नहीं। जीवमे भी असर्वगतपना है, कालमे असर्वगतपना है। एकत्व भी साधारण गुण है, क्योंकि सभी पदार्थ मात्र अपने आपके एक स्वरूपमे है। अन्यत्व भी साधारण गुण है, क्योंकि सभी पदार्थ एक अपने आपके अतिरिक्त शेष सभी पदार्थोंसे अत्यंत विभक्त हैं। जिसमे बहुत प्रदेश हो यह बात एक ही जातिके द्रव्यमे है या अन्यमे भी है? जीव, धर्म, अधर्म या आकाश इन चारोमे सफेद तत्त्व है। पुद्गल व कालद्रव्य बहुप्रदेशी नहीं है। पुद्गलका पिण्ड बहुप्रदेशीपन है, वह उपचारसे है। वस्तुतः पुद्गल एकप्रदेशी है। जिसका एक ही प्रदेश हो दूसरा विभाग न हो सके, वह सामान्य गुण अप्रदेशपना बताया गया। पुद्गल एक ही प्रदेशी है। जीव, धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य बहुप्रदेशी है। काल और पुद्गल द्रव्य अप्रदेशी हैं। मूर्तित्व पुद्गल तत्त्वको छोड़कर सबमे है क्या? सबमे तो नहीं है। कभी जीव भी मूर्ति होता है व्यवहारदृष्टिसे। बन्ध दृष्टिसे सभी मूर्तिक माने है। धर्म, अधर्म, आकाश और काल सभी अमूर्तिक माने है। अतः अमूर्तत्व भी सबमे सामान्य हो गया। पुद्गल और जीव द्रव्यमे सक्रियत्व है। धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य और कालद्रव्यमे अक्रियत्व है। अतः सक्रियत्व, अक्रियत्व भी द्रव्यके साधारण गुण हो गये।

अचेतनतत्त्व तो सामान्य गुण है, वह जीवद्रव्यको छोड़कर प्रत्येक द्रव्यमे पाया जाता है। चेतनत्वको भी सामान्य गुणमे लिया है, यह अचेतनकी अपेक्षा औपचारिक मात्र समझना चाहिए अथवा जीवच्छरीरके उपचारसे अचेतनत्व, कर्तृत्व, अकर्तृत्व। कर्तापन भी सामान्य गुण है और अकर्तापन भी सामान्य गुण है। प्रत्येक द्रव्य अपने आपका करने वाला है सो कर्ता हो गया, क्योंकि अपना-अपना परिणामन करने वाला है। एक अणु भी दूसरे अणुका कुछ नहीं करता, इसी प्रकार कोई भी द्रव्य अन्य किसीको नहीं करता, इस-
अकर्तृत्व सबमे है। भोक्तृत्व और अभोक्तृत्व—सर्वद्रव्य अपनी अपनी पर्यायपनको ले है इसलिए भोक्तृत्व साधारण गुण है, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल

अपने-अपने गुणोंको परिणतियोसे भोगते हैं। अभोवृत्त्व अपनेको छोड़कर दूसरी पर्यायोंको कोई भी नहीं भोगता है। कोई एक द्रव्य विसी अन्यको नहीं भोगता है, अतः अभोवृत्त्व सामान्य गुण हो गया। अगुल्लघुत्व एक दूसरेके गुण दूसरे रूप न हो जायें, पर्यायों दूसरे रूप न हो जाय। यह भी सब द्रव्योमें पाया जाता है। अतः अगुल्लघुत्व भी सामान्य गुण हो गया। जितने ही यह गुण हैं वह सब भेदविज्ञानको जाहिर करते हैं। कोई भी पदार्थ अपने को कर्ता है वह अन्य रूप नहीं बनता। मित्रोमें कितना ही अभिप्राय रूप प्रेम मिल जाय, लेकिन वह दोनों जुड़े ही रहेंगे। शरीरके पिण्डका एक परमाणु भी अन्य रूप नहीं बनता। जब अणु अणुका स्क्न्ध बनता है और वहाँ बन्धेद्रव्यको पारिणामिकोकी बात होती है, वहाँ भी एक अणु दूसरेको अपना परिणामन नहीं देता है, किन्तु द्रव्यधिक याने योग्यावस्था सम्पन्न परमाणुको निमित्त पाकर दूसरा परमाणु जो है वह अपने ही परिणामनसे परिणाम रहा है।

विशेष गुणोंको भी देख लो—अब विशेष गुण बतलाते हैं। विशेष गुण वह है जो अपनी जातिमें ही पाये जावें, अन्यमें नहीं पाये जावें। अवगाहनहेतुत्व आकाशद्रव्यका विशेष गुण है। सब द्रव्योंके अवगाहनमें अर्थात् अवकाश देनेमें निमित्त होनेको अवगाहनहेतुत्व कहते हैं। यह गुण आकाशद्रव्यमें ही पाया जाता है। इसी प्रकार आगे भी जो जो विशेष गुण कहे जावेंगे वे भी उस लक्ष्यभूत द्रव्यमें ही पाये जावेंगे। विशेष गुण कहो या असाधारण गुण कहो एक ही बात है। असाधारणका अर्थ है जो सबमें-साधारण न हो याने अलक्ष्यमें जो नहीं हो सकता, उसे असाधारण कहते हैं।

जीव पुद्गल जो चले, उनमें निमित्त होता धर्मद्रव्यका कार्य है, यह अन्य द्रव्यमें नहीं है। अतः गतिहेतुत्व धर्मद्रव्यका विशेष गुण है। अधर्मद्रव्यका जीव पुद्गलको ठहरनेमें निमित्त होना कार्य है, सो अधर्मद्रव्यका विशेष गुण स्थितिहेतुत्व द्रव्य ही नवीन अवस्थायें धारण करे जिसको आयन (लम्बाई) कहते हैं, यह कालद्रव्यका कार्य है, वे वर्तमानत्व तत्त्व कालद्रव्यका विशेष गुण हुआ। रूपादिपना यह पुद्गलमें ही पाया जाता है। देखो तो भैया! आत्मा चेतन और शरीर अचेतन इन दोनोंका कैसा सम्बन्ध मिला है कि शरीरपर सुखसे मक्खीको भी नहीं बैठने देते। आत्माका स्वरूपमें शरीरका स्वरूप व्यापक नहीं है तो भी मोहकी लीला विचित्र है, मोहमें तो अन्यके देहमें रति होती। अगर बच्चेको भी दुःख होवे तो माँ व दूसरे प्रेमी अपना दुःख मानते हैं तथा सदैव रक्षामें आत्मीय बुद्धिसे तत्पर रहते हैं। अगर बच्चेको रास्तेमें या अन्यत्र कोई वेदना हो तब क्रोध सीमा तोड़कर उबल पड़ता है, देखें कौन है मारने वाला। कुछ लोग परिवारके दुःखको अपना महसूस करते हैं और कुछ लोग परिवारके दुःख को महसूस करके अपने दुःखको ही महसूस करते हैं। इस समय परिवार वालोंको उस व्यक्ति

की यथेष्ट सेवा-गुश्रूपा करनी चाहिए, नहीं तो उन परकी प्रधानता हो जायगी, व्यवस्था बिगड़ जायगी, किन्तु तत्त्वज्ञान भी तो रखे । कुछ लोग दोनोंको अर्थात् स्वयंको एव परिवार वालो को भी दुःखी नहीं देखना चाहते, पर उनका वश चले तब है न । अपनी देहमे भी ओरके शरीरकी रुचि है । किसीको किसीमे, किसीको किसीमे । विचित्रता है मोह प्रबलताकी, बाह्यमे अन्तर भले पड़ जाओ, किन्तु अपनी परिणतिमे अन्तर नहीं आने देना चाहते । पर्यायमे याने परिणतिमे व आत्मस्वभावमे महान अन्तर है, लेकिन भ्रमवश उसे अपना समझ रखा है । जडमे निजत्वकी वृद्धिसे यह प्राणी भी जडवादकी ओर अग्रसर होने लगा ।

पुद्गलका विशेष गुण रूपादिमत्ता है अर्थात् जिसमे रूप, रस, गंध व स्पर्श पाये जावें उसे पुद्गल कहते हैं । रूपादिमत्ताका पर्यायवाची मूर्तिकता भी हो सकता, परन्तु यहाँ मूर्तिकता शब्दसे नहीं कहनेका प्रयोजन यह जाना है कि कर्मबन्धके कारण ससारी जीवकी भी उपचारसे मूर्त कहा गया है, सो मूर्तत्व साधारण गुणोमे कहा है । जीवमे रूप, रस, गंध, स्पर्श तो कभी भी पाये ऐसा नहीं हो सकता । इस प्रकरणको मर्दनजर रखकर रूपादिमत्ता व मूर्तिकतामे भेद भी है, यह समझा जा सकता है । रूपादिमत्ताका अर्थ तो स्पष्ट ही है, मूर्तिकता यह अर्थ भी सम्भव है कि जहाँ दो या अनेक पदार्थ सयुक्त होकर एक पिण्डरूपमे आ सकते हैं, उस शक्तिको मूर्तिकता कहते हैं ।

जीवमे चेतनत्व पाया जाता है । द्रव्यका स्वरूप है, जिसको पहिचाने बिना धर्मका स्वरूप नहीं पहिचाना जा सकता ।

गुण जाने जाते हैं, लाये नहीं जाते—देखना यह है कि वह गुण कौनसे है जो सभीमे पाये जाते हैं, और वह गुण कौनसे है ? जो प्रतिनियत द्रव्यमे पाये जाते हैं । ये गुण कहींसे रखे नहीं गये, वह सब द्रव्योमे व प्रतिनियत द्रव्योमे जुड़े-जुड़े हैं । एक मनुष्यमे किसीकी अपेक्षासे पिताका नाता है, किसीकी अपेक्षासे पुत्रका, किसीकी अपेक्षासे मामा, भानजा, काका, बाबा, भाई, बहनोई, साला, भतीजा एव फूफाके अनेक नाते हैं । लेकिन उसके लिये पितृत्व धर्म लग गया हो सो बात नहीं, इस तरह पुत्रत्व आदि धर्म भी नहीं हैं । नहीं पितापनका जुदा हिरसा होना चाहिये, पुत्रपनेका भिन्न हाथ आदि तथा चाचा, ताऊ, भानजे आदिके जुड़े-जुड़े हाथ पैर, धड़ आदि होना चाहिए, यह बात तो पाई नहीं जाती । यह सब भिन्न दृष्टिसे माननेका ही अन्तर है, उदाहरण मात्र है । जब हम द्रव्यपर दृष्टि डालते हैं तो विशेषताये जात होती है । पर्याय सहित जो हो वह शायत अर्थात् लम्बाईपनका बोध कराती हैं । काल-भेदसे होने वाली चीज शायत विशेषसे देखी जाती है । द्रव्यकी पर्याय दो तरहकी होती है—(१) समानजातीय. (२) असमानजातीय । गुणपर्यायके भी दो भेद होते हैं—(१) स्वभाव, (२) विभाव । जो सब गुण हैं उन्हीका नाम पर्याय है । कोई कहे द्रव्य यह है, गुण यह है,

पर्याय यह मैं तो भैया इस तरह भिन्न-भिन्न नहीं समझना चाहिए। लक्ष्य, लक्षणका भेद है, किन्तु प्रदेशका भेद नहीं है। उत्पादादि यद्यपि प्रदेश भेदको प्राप्त नहीं है तथापि उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य लक्षण जुड़ा-जुड़ा है। एक-एक करके द्रव्य देखते जाओ, सब द्रव्यकी विशेषतायें हैं ? जैनदर्शनकी बात कितनी परिलक्षित होती है। सर्वप्रथम सर्वज्ञदेवके शासनमें द्रव्योंके स्वरूपका वर्णन है व उत्कृष्टरूपमें इसकी जैनधर्ममें विशेषता है, उसे गणधरने स्पष्ट बताया कि उस वस्तुस्वरूप तत्त्वको पूर्वाचार्यों श्रुतकेवलियोंने उसे ग्रहण किया, तत्पश्चात् उसी परम्पराकी धाराको अन्य आचार्योंने प्रवाहित किया। पाप पाच, तत्त्व सात आदि तत्त्व भी इस स्वरूपाधारमें अत्यंत समीचीन हेयोपादेयादि कर्तव्यमें उतरते हैं। कुछ अन्य पुरुषोंने छल तत्त्व, निग्रहत्व आदि माने हैं कि इन-इन तत्त्वोंकी श्रद्धा करें तो मोक्ष जावे, बैकुण्ठ जावे। उनकी सैद्धांतिक चर्चा बड़ी व्यस्त है कि कोई तत्त्व किसीमें गर्भित है तो कोई किसीमें है।

इन्द्रियज ज्ञान तक ही न रहो—किसीके यहां पृथ्व्यादि चार या पाच तत्त्व तो माने हैं, किन्तु चेतना तत्त्व ही नहीं माना है। इससे पता चलता है, उसका दिमाग इस सम्बन्धमें ज्यादा नहीं लगा। उन्हे जलमें रस ही रस मिला और कुछ नहीं तथा पृथ्वीमें केवल गंध ही गंध मिली। आगमें रूप ही रूप मिला, हवामें स्पर्श ही स्पर्श मिला अर्थात् बुद्धिगत विषमता जिसमें हो वह नाना द्रव्य लगा। गंध पृथ्वी तत्त्वमें आ रहा है यह व्यवहाररूपसे यह ठीक कह रहे हैं, किन्तु अविचारित मरिणय। यदि पदार्थोंकी भिन्न-भिन्न विशेषतायें मुख्य अनुभूत हैं तो वह अलग-अलग द्रव्य है, किन्तु जातिमें ऐसा नहीं। देखो भैया! पृथ्वी आदि चार एक जातिके हैं, मूलकी दृष्टिसे उन्हे तो जुड़े-जुड़े मानें और चेतन जिसकी जाति बिल्कुल इनसे विलक्षण है उसे माना ही नहीं, किन्तु जैनदर्शनकी वर्णनकी विशेषता सबसे उत्तम है। अजीव द्रव्यमें पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल यह सभी आ जाते हैं। उनमें स्पर्श, रस, रूप समझमें आता है उसी तरह अग्निमें और पृथ्वीमें भी आता है। जलमें भी स्पर्श, रस, गंध तो समझमें आता है, किन्तु रूपमें दिक्कत आ जाती होगी। जो खानेसे अक्सर वायु पैदा होती है तो 'कारण सदृश कार्य' के अनुसार अब कारणमें रूप है तो वायु भी रूपी पैदा होगी या जब भाषामें लाल नीला आदि पानीके अंश उड़कर एक स्थानपर जमा हो जावे तो पुनः वह एकत्रित पानी उसीका मिलेगा, अतः वायुमें रूप है। इसमें चेतना उसमें चेतना है—यह भी दृष्टिभेद है। एक अद्वैतवादी हैं, उन्होंने अद्वैतको लिया है तो उनके विरोधमें वैशेषिक खड़े हो गये, वह कहते हैं, पदार्थके टुकड़े-टुकड़े करके दिखा देंगे चूहेके समान और अद्वैतवादी कहते हैं—हाथीकी सूंड समान इन सबको एकमें ही फिट कर देंगे।

अभेदमें भेद कल्पना—आगे विशेषमें आये तो उन्होंने ४ वस्तुयें मानी हैं—

(१) जागृति, (२) सुषुप्ति, (३) अन्तःप्रज्ञ और (४) तुरीयात्मा। (१) मोह मगतामें खूब जागृत

रहे, यह जागृति है। (२) बाहरी जगतके कार्योंमें सोया रहे, यह सुषुप्ति है। (३) कुछ भी दृश्य नहीं हो रही, किन्तु अन्तःचेतना विरनास है, वह है अन्तःप्रज्ञ और (४) इन तीनोंसे परे तुरीयपाद है। तो (१) जागृति बहिरात्मा, (२) सुषुप्ति हुआ अन्तरात्मा, (३) अन्तःप्रज्ञ परमात्मा और (४) तुरीयपाद हुआ चैतन्यस्वरूप। जागना, सोना एव बाह्य चेष्टाये तो कुछ नहीं है, किन्तु अंतरमें कुछ चल रहा है, वह था अन्तःप्रज्ञ, तुरीयपाद तीनोंसे भिन्न है, चेतनास्वरूप है, अतएव तीनोंके लक्षणोंसे भिन्न है। किसी भी तरह कुछ सत्यकी ओर सभीको आना पड़ता है।

कोई किसीका कुछ नहीं करता, ग्रंथ बना तो वह शब्दोंसे बन गया है। 'शहै रचित मया न रचित' यह आचार्यका कहना है। जितना आत्मा है, उसका लक्ष्य लेकर देख लो। घड़ी हाथने नहीं फँकी, वह तो फिक गई। उस हाथके प्रसंगमें वह है सो हो गया। प्रत्येकके यह आत्मा नजर आता है। सब उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यसे सहित है। द्रव्यके स्वरूपमें भेद नहीं है। जाननेके लिए नाम विशेष रख लिए गये। जैसे कहना बड़ी आँख वाला, लम्बे कान वाला साँवला, गोरा आदि। यथार्थमें तुम्ही अपने पिता, पुत्र हो।

द्रव्य सन्मात्र है, अतः सब एक है—द्रव्यका स्वरूप सत्तामात्र है, यहाँ भी भेददृष्टि कर दी। द्रव्यका सामान्य लक्षण है, इसलिए सत्तामात्रकी बात कही है। जिस कारणसे सत्ता मात्र बात कही, वह किसीके द्वारा बनाई नहीं गई। अव्वल तो अन्य कोई न किसीके पर्याय को बना सकता तथा न द्रव्यकी उत्पत्ति कर सकता। अगर पर्यायको बनी हुई कहो तो मान भी सकते हैं, किन्तु स्वयकी पर्याय स्वयके द्वारा यह भी मानना या कहना मात्र है। प्रत्येक द्रव्य अनादिसे चले आ रहे हैं और अनन्त तक रहेगे। एक निगोदिया जीवके शरीरमें इतने जीव रहते हैं कि जितने अनन्त सिद्ध हो चुके तथा फिर भी उन सिद्ध जीवोंमें अनन्तगुण ही निगोदियासे रहते हैं तथा आगे भी जितने सिद्ध जीव होते रहेगे तब भी एक निगोदिया शरीर में अनन्तगुण ही बने रहेगे। मान लो अक्षय राशि ५ करोड़ है और अनन्त राशि ५ है तो अनन्त काल बार ५-५ करके हजार सिद्ध हो जावे तब भी वह राशि अक्षय राशि ही रहेगी। इतनेपर भी वह एक निगोदिया जीवके आश्रित रहने वाले जीव है, वे अतीतकालके सिद्धसे अनन्तगुण कहलावेगे। निगोदिया जीवका शरीर अंगुलके असंख्यातवे भाग मात्र है। जितना चौड़ा एक प्रदेश रहता है, एकसे एक प्रदेश चौड़े तथा एक अंगुल ऊँचे क्षेत्रको उत्सेधागुल कहते हैं। अवगाहना उसके असंख्यातवे भाग है, इतने छोटे शरीरमें अक्षय राशि जीव हैं।

यथार्थज्ञानसे भक्ष्य, अभक्ष्य दिवेक हो जाना सरल है—जमीकन्द, आलू, गाजर, सकला, भूली, अरबी आदिमें अनन्तानन्त निगोदिया जीव रहते हैं। मनुष्य उन्हे स्थावर जीव समझते हुये भक्षण कर जाते हैं, किन्तु संख्यातो देखो, इसी हेतु वे अक्षय है। किसी-किसीको

तो यह विशेषता ही मालूम नहीं गढन्तकी । त्यागकी अनङ्गलतापर विचार करो तो बागनो आलू सकला आदि खानेसे भी अनन्तगुणी हिंसा जलेबी, चाट खानेमे होनी है । सिलसिलेसे क्रमवार त्याग करनेके लिये पहले बाजारकी बनी मिठाई (जलेबी, बाबर, इमर्ती, गुलाबजामुन आदि) छोड़ना चाहिये । बाजारकी पूड़ी एव दूध-तक खाने-पीने योग्य नहीं । दूध बड़ी-बड़ी डेरियोसे दुकानपर आनेमे २ से लेकर ८ घंटे और ज्यादा घंटे तक भी लग जाते हैं, फिर उसे हलवाई लोग गर्म करते हैं । जिसमे मच्छर आदि भी गिर पड़े तो सावधानी नहीं रखी जाती । वह तब जिसका मावा मीठा आदि बनाते, वह जिसका नाम अगर 'मच्छरपाग' रखें तो श्रेष्ठ है, सब अभक्ष्य है । पूड़ीमे भी आटा, पानी, घी बनाने वाले एव खाने वालोकी छुवाछूतकी दृष्टिगोचर है ही, किन्तु हिंसा तो देखो उसमे भी मासका दोष आता है । इनका त्याग तो पहले ही करो, उसके बाद आलू आदि गढन्तका त्याग होना चाहिए । रात्रिभोजन त्याग तो सिरमोर ही होना चाहिए । स्थावर हिंसासे उसकी हिंसा करना अधिक दोष व दुःखोसे भरी हुई है । अनन्तकालसे यह निगोदिया जीव घूम रहा है तथा अनन्तकाल तक घूमता रहेगा । अनन्त निगोदिया जीव तो अनादिसे आज तक-वस नहीं हुए ।

सौभाग्यका सदुपयोग करो—हमारा आपका कैसा सौभाग्य है कि पूर्णतया इन्द्रियो की सहजता, उत्तम कुलमे जन्म, उत्तम सगति, जिनवाणीका पठन-पाठन, जिनेन्द्र भगवानका शरण, साधु विद्वानोका समय-समयपर सुयोग मिलता है । यह सब कुछ होते हुए भी हम विषयान्धतामे फसे रहे, सुयोगका कुछ लाभ नहीं पाया तो बुरी तरहसे पछाड़ खाकर गिरना होगा । जैसे नीचेसे या थोड़े ऊँचेसे गिरने वालेको कम चोट लगती है और ज्यादा ऊँचेसे गिरने वालेको बेहोशी आती या प्राणान्त तक हो जाता है । इसलिए सोचो कि यदि इस जन्ममे सावधानी न की और बुरे भावोसे रह-रह मरे तो अधोगति मिलेगी । सो भैया ! अधः पतनके कारणोसे बचा जाय । इस मोह योद्धाकी जोरावरी देखो कि गृहस्थीमे लडका, स्त्री या पति, भाई कोई भी विपरीत भी चले तो कहेगे हमारा अमुक पुत्र है, स्त्री है आदि अनन्ते जीवोके दुःख देखकर स्वयं ससारके पदार्थोमे आसक्त न होकर धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत किया जाय । इस व्यवस्थित जीवनको देखकर कपूत भी सुमार्गपर आ जावे तो कोई बड़ी बात नहीं । अगर दैवयोगसे निर्धनता भी आ जाय तथा वहाँ भी तत्त्वज्ञान जाग्रत रहे, धर्ममे मति विधिवत बनी रहे तो वहा भी भोजन देने वाले भाई मिल जावेंगे । लेकिन स्वाभिमानके साथ धर्म नहीं खोया जाय । मन्दिरमे भी जिनेन्द्रदेवकी सेवामे तत्पर रहे तो आपको भी आवभगत करने वाले स्थित हो जावेंगे । वह धर्मके मार्गमे धर्मकी निन्दा नहीं होने देंगे । विपत्ति पूर्वभवका वरदान है । दुःख बाह्यसमागमका भी नहीं, न भी मिले तो दुःख नहीं, किन्तु उद्दडताका दुःख है जो परपदार्थोमे रम रहे हैं, अपने आप दुःख बढा रहे हैं ।

अपने उद्धारके सात उपाय—हमारे उद्धारके ७ उपाय है, जिन्हे पूजा करनेमें भावना रूपमें भाते हैं—शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुतिः सगतिः सर्वदायै, सद्वृत्ताना गुण गाण तथा दोषवादे च मौनम् ॥ सर्वस्यापि प्रियहित वचो, भावना चात्मतत्त्वे, सम्पद्यन्ता मम भव भवे यावदेतेऽपवर्गः ॥ मुझे सातकी सख्यासे बड़ा प्रेम है। इस पूजनमें भी सात बातें हैं। सात ही तत्त्व होते हैं। सप्तभगी न्याय तो जैनधर्मके प्राण है। मुझे ये सात बातें भव भवमें मिली कब तक जब तक अपवर्ग न हो जाय। अन्तमें अपवर्ग शब्द आया है। वर्ग अर्थात् धर्म अर्थ, काम जब तक इन त्रिवर्गोंसे न छूट जाऊ तब तक सात बातें बनी रहो। कोई सोचे एकेन्द्रिय होनेसे धर्म अर्थ वाम नहीं करना पड़ेगा, किन्तु वहा भी तो इन्द्रिय विषयोका चाहना है, किन्तु वह शक्ति ही नहीं मिली जो प्रकट बता सके। वह अपने अपने कार्य—पानी खीचना, वायु लेना आदि कार्यमें सलग्न रहते हैं। वे कमाते भी हैं और भोगते भी हैं।

भावित सात विधेयमें प्रथम शास्त्राभ्यास—जिसके निमित्तसे आत्मा शासित हो जाती है याने सीख मिल जाती है उसे शास्त्र कहते हैं। मेरे शास्त्रका अभ्यास बना रहे। स्वाध्यायके चार भेद बताये हैं—बाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा और आम्नाय। बाचना श्रद्धासे बाँचते जा रहे हैं, गुण भी ग्रहण करते जा रहे हैं, तत्त्वकी बात समझमें आ रही है। पृच्छना—पूछना भी स्वाध्याय है। उसकी इतनी निर्मल दृष्टि होती है कि मोक्षमार्गमें कोई रोड़ा लग रहा है उसे हटानेके लिए वह शका करके समाधान पाता है। अनुप्रेक्षा—बार बार प्रकृष्ट दक्षिण करना, चिन्तवन करना जो पढ़कर सोचा समझा है। तत्त्वकी बार बार भावना करना। आम्नाय—प्रतिदिन स्तोत्र सहस्र नाम आदिका पाठ करना, धोक्ना, मृनन करना आम्नाय है। यह भगवानका उपदेश है जिसपर चलनेसे आत्मशक्ति प्रकाशमें आ सकती है। जैसे बन्दर पहले चना मुहमें खूब भर लेता है, फिर निकाल निकालकर स्वादसे चबा चबाकर खाता है। उसी तरह पाठको कण्ठस्थ करके फिर जब चाहे उसीका अप्रतिहत स्वाद लो। इस आम्नायसे भी बड़ा लाभ है। धर्मोपदेशमें अक्सर कहा जाता है, इसमें घमंड आ जाता है, किन्तु यह नहीं, दूसरोको कहनेसे क्या होता है? अगर उपदेशमें यह मानवाली दृष्टि रहे तो जरूर बेकार है, किन्तु वहाँ तो भगवानकी वाणी व्यवस्थित कहनी पड़ती है। साथमें कहनेके माफिक चर्चा स्वयकी रखता है। उपदेश देनेमें बोलता जाता है, सोचता जाता है, यह योग्यता उसमें कार्य कर रही है तो धर्मोपदेश भी स्वयके हितका साधन है। सुनना व उपदेश देना भी स्वाध्याय है।

जिनपतिनुति—जिनेन्द्र भगवानकी उत्तम-उत्तम काव्यो द्वारा स्तुति करना। लेकिन जिनेन्द्र भगवानकी स्तुतिमें तो मनो चावल, बादाम, गिरी चढ़ा देंगे, किन्तु भगवानके लघुनदन

मुनि, त्यागी, ब्रह्मचारी एव व्रती साधर्मी श्रावक भाईकी खबर तक नहीं पूछेंगे। लोकव्यवहार में अगर हमें आपसे प्रेम होगा तो आपके वचनों को भी खिला दिया तो खुश हो जाते हैं। उसी तरह जिनेन्द्र भगवानकी स्तुतिमें भी तो जिन वदनोका ध्यान रखना कारण ममभी। भैया ! जिनदर्शन करके आत्मतत्त्वकी भावना दृढ़ करो व समयमें बढ़ो। शिखरजी गये तो आलू छोड़ दिये, किन्तु इसके साथ ही मुख्य वया छोड़ना चाहिए सो नहीं छोड़ते। शास्त्राभ्यास रहे, जिनेन्द्र भगवानके चरणोंमें नमस्कार रहे, बड़े अभक्ष्यका तो सर्वथा त्याग रहे, जिसके द्वारा हम विषय कपाय घटावे, यह शिखरजी की वन्दनाका प्रभाव होना चाहिए। विवत्पके दुःख मेटनेको कीन समर्थ है ? रुदकी स्वभावदृष्टि रहे या उपयोगमें अरहत सिद्धका ध्यान रहे तो भैया ! शरण मिलेगा। भगवान आपके चरणोंका ध्यान, स्मरण करते हुए मृत्यु हो तो मरण भी सफल है। उस समयमें जो बात बनी वह अगले जन्ममें भी चलेगी। जैसे वचनके सस्कार जीवनभर अटल छाप डाले रहते हैं। भक्त पूजा करके कहता है—आवा-त्याज्जिनदेव देव भवतः श्रीपादयोः सेवया, मेवासक्त विनयकल्पलतया कालोद्य यावद्गत। त्वा तरया. फलमर्थये तदधुना प्राणप्रमाणहोत्वन्नाम प्रतिद्ववर्णपठने कण्ठोऽस्त्वकुण्ठो मम।

हे भगवन ! वचनसे लेकर अब तक आपके चरणोंकी सेवा की, वह सेवा कल्पलता के समान है। आज तक हे भगवन ! आपकी सेवामें समय बिताया। अब आ जायें वरदान माँगता हूँ कि जब मेरा मृत्युका अन्तिम समय आवे तो मेरा कण्ठ तुम्हारे नामके वर्णोंके पढ़ने में कण्ठ अकुण्ठ रहे व चित्त भावसे भर जावे। जिन और सिद्ध—ये दो अक्षर जो हैं वे मरते समय वण्ठमें कहनेसे रुक न जावें। यह कहा जाता है कि शुभ क्रियाओंमें आसक्ति मानी, इसलिए भवबन्धन बढ़ रहा है, किन्तु यह एक बार भी नहीं कहता कि मैं अब तक अशुभ क्रियाओंमें सना रहा, इससे क्रनादिसे भ्रमण कर रहा हूँ व भवबन्धन दृढ़ होते जा रहे हैं। जैसे योद्धा युद्धमें (लड़ाईमें) चारों ओरसे सावधान रहता है कि आगे पीछे अगल-बगलसे कोई वार न कर देवे, वचाव रखता है उसी तरह दोनों क्रियायें (अशुभ और शुभ) छोड़े।

हे जिनेन्द्रदेव ! तेरी भक्तिमें कमाल है। जो तेरी भक्ति करता है, वहाँ विषयकपाय तो ठहरता नहीं है, फिर भी आपके स्वरूपका स्मरण करनेसे आपके ही अनुरूप बन जाते हैं। आपका स्वरूप उपयोगमें आते ही द्रव्य स्वभावको अभेददृष्टिसे जानने लगता हूँ। अभेददृष्टिसे जहाँ सबको जान पाया तो वहाँ द्रव्यदृष्टि स्वयं आत्मा पड़ जायगी। अगर पुण्य कर्मसे इन्द्र धरणेन्द्र भी हो गये तो वहाँ कोई कमाल नहीं है। लेकिन जिनेन्द्र भगवानकी भक्तिमें महान कमाल है जो कि अनेक जन्म सन्ततिको छेदनेमें समर्थ है। वह यह तत्त्वज्ञान ही तो है।

संगतिः सर्वदायैः—अर्थात् सदैव आर्योंके साथ संगति रहे। श्रेष्ठ पुरुषोंको आर्य कहते हैं, जिनके धार्मिक सस्कार बढ़े-चढ़े हों, जो रत्नत्रयके धारी हों। दुःख विवत्पका है, विवत्पो

का जिनमे सरकार भरा है उनके पल्ले दुःख ही पड़ेगा। जो यथायोग्य धर्म करते है उनकी सगतिमे निर्विकल्पता ही आती है। बड़े महाराजजी (श्री ध्रु० गणेशप्रसादजी वर्गी) कहा करते है—अधिक दुःखियोका सहवास निरन्तर नही करना चाहिए। कभी-कभी रहनेसे तो वह औपधिका काम करता है। हमेशा रहनेसे दुःख संतति ही बढ़ेगी। सम्यग्दृष्टि पुरुष हो, उसकी सगतिसे शान्ति एव कुछ शिक्षा मिल सकती है। धर्मात्मा पुरुष प्रत्येक ग्राममे या प्रायः मिल ही जाते, न तो दूसरी जगह खोजना चाहिए तथा शहरोंमे १०-५ मिल ही जावेंगे। उनसे अपना धार्मिक चर्चाविषयक मेल बढ़ाकर कल्याणके मार्गमे चला जाय। नीतिकार कहते है—‘कीटोऽपि सुमनः सगादारोहति सता शिरः’ कीड़ा भी फूलकी सगतिसे मनुष्योंके सिरपर शोभा पाता है। रामायणमे कहा है कि रावणकी होनहार अच्छी थी जो रामचन्द्रजी के बाणसे उसकी मृत्यु हुई। जैनोके यहाँ लक्ष्मणके द्वारा मरा बताया है। बड़े पुरुषोका गुस्सा भी भलेके लिए बताया गया है। हमने तो अन्दाज भी किया है, बड़े महाराजजी जिसपर भी जितने अधिक गुस्सा होते है उसका उतना भला ही हुआ है, क्योंकि बादमे वह पश्चात्ताप करते है और गुस्सेके साथ व्यक्तिको अच्छे-अच्छे साधन भी जुटा देते है। आर्योवी सगतिमे धक्के भी अच्छे है, वहाँ सभलनेका सुअवसर हाथ लगता है। मूर्खोंकी सगतिमे वह आसन लिए भी सिर पर बैठावें तो दुःख ही दुःख है। जब तक ऐसे पुरुषोका सुयोग मिले लाभ लिया जावे।

सद्वृत्तानां गुणगणकथा—जिनके गुण एव चारित्र्य अच्छा हो, उनकी कथा जीभपर बनी रहे। दोष गानेमे क्या फायदा मिलेगा? अगर किसीके दोषोका वर्णन किया तो पहले तो अपने ही उन दोषोसे भिड गये तभी तो अनुभव कर पाया। दोषोसे जहाँ रुचि हट जावेगी वह क्यों उनको देखेगा? उसके लिए दोष भी गुण बनकर आवेंगे, जिनसे पग-पगपर शिक्षा ग्रहण करेगा। सोचेगा यह दोष मुझमे भी कमी थे तभी तो मैं इनसे अधिक हेय माना जाता था। अब मेरे दोष कुछ अशोमे भी निकल सके हो तो अब मैं इनमे क्यों पड़ूँ? अब तो मेरे कर्णोमे सत्पुरुषोकी कथाकी आवाज आती रहे तथा मैं भी उन्हीके सद्वृत्तों एव सद्व्यक्तियोंका बखान इस विनश्वर जिह्वा इन्द्रियसे करता रहूँ, यही मेरा बड़ा सौभाग्य है। जिसकी गुणोमे प्रीति होती है वह नियमसे अपनेमे उतारकर आदर्श जीवन स्थापित करता है। गृहस्थावस्था मे भी श्री रामचन्द्रजी के गुणगान करनेमे बड़े-बड़े राजा लोग अपनेको कृतार्थ मानते थे।

दोषवादे च मौनसुः—गुणगान करनेके बाद फिर आता है कि दोषोको कहनेमे मौन धारण करूँ, क्योंकि दोष वर्णन करनेमे समय बरबाद किया जाना और दोषोको बखाननेमे उसकी आदत खोटी बहिर्म्यत की तथा स्वयं सकलेशित हुए। बादमे हमारे द्वारा दोषोको सुनने वाले अथवा देखने वालेको हम निमित्त हो गये, जिससे दोनोमे दुःखकी बढ़ोतरी हुई। अगर तुम्हें विश्वास हो कि दोषोको बतानेमे कोई रुधिर हो सकता है तो एकान्तमे जाकर कह देना

चाहिए। दस आदमियोंके दोप बहनेकी जरूरत क्या है ? ८-१० बार समझा लिया, इतनेपर भी न माने उसीके भरोसे छोड़ दो या समाजके सामने प्रगट कर दो, जिससे सम्भव होगा तो लज्जित होकर छोड़ देगा। हमेशा दोष ही दोषका वर्णन करनेसे आखिर लाभ ही क्या मिलता है ? प्रेमरूपी अमृत सिंचित अमोघ वचन महीपधिका कार्य कर सकते हैं। तो हम गुणवर्णनमें मूर और दोष कहनेमें निर्वल हो जावे।

सर्वस्यापि प्रियहित वचः—सभीके प्रति चाहे वह भूख हो, सज्जन हो, बाल, युवा, वृद्ध वंसा ही हो, बल्याण करने वाले प्रेमभरे वचन बोले जावें। हितकारी वचन वे हैं जो विषयवषायसे बचाकर सुपथमें लगावें। राष्ट्रकथा, आहारकथा, स्त्रीकथा और देशकथाएँ तो जीवनभर खूब की, अब उनको तिलाञ्जलि देकर धर्मकथा की जावे तथा वह नम्रता युक्त सरल परिणामोंसे व्यक्त की जावे। अग्निमें घी डालनेसे वह प्रदीप्त (भडक्ती) ही होती है। उसी तरह अप्रिय, कठोर, निन्दक, बतहकारी वचन कहनेसे एव विषयोको पोपने वाली कथाओंसे राग और द्वेष ही बढ़ता है।

भावना चारुमत्तत्वे—आत्मतत्त्वमें भावना रहे। आत्माका वैकालिक स्वभावका मान होना अपना-अपना रास्ता सुगम बना लेना है। शास्त्रका अभ्याससे शुरुवात होकर आत्मतत्त्व बढ़ानेकी भावनामें समाप्ति हो रही है। होना तो यह चाहिये कि आत्मतत्त्व जागृत हो जाये तो उसीमें तन्मय होना चाहिए, किन्तु कोई चूटि पिरसे प्रवेश करती है तो वही शास्त्र अभ्याससे शुरुवात करना चाहिये, जैसे कि २४ घंटे बाद पुनः भोजन करनेकी जरूरत होती है। इस भोजनका स्वाद अनुपमेय रहेगा। जन्म-जन्ममें ये बातें मिलती रहे जब तक मोक्ष नहीं मिलता है। देव हो गये तो वहाँ भी शास्त्रसभा होती है, वहाँका प्रबन्ध विलक्षण रहता है। इन्द्रको द्वादशाङ्ग का ज्ञान होता है, वह वत्ता होता है तथा बृहस्पति जैसे वत्तत्वसहायक एव अन्य देव तो सभामें सम्मिलित होते हैं। लेकिन वहाँ चार गुणस्थान होनेसे व्रत नहीं पाल सकते। अकलंकदेव, विधानन्दि, समतभद्राचार्य आदि अगर देव हुए होंगे तो उन्हें भी तो रागरगके ठाठ-बाटमें सम्मिलित होकर हाँ में हाँ भरनी पड़ती होगी। जो ब्रह्माणि हुए होंगे, उन्हें जरूर इन सबसे छुट्टी मिल चुकी। तो आत्मतत्त्वकी भावना भव-भवमें मिले, यही शरणा चाहते हैं। मोह जगतमें पदार्थोंकी होडसी रुची हुई है। अगर इस भवमें उन्हें पाषकी होड है तो अगले भवमें ही सकता है कि शून्य ही मिले और इस भवमें उनके प्रति मुख मोड़ दिया जावे तो संभवतः अगले भवमें महान वैभवके अधिकारी हो जावो। जैसे बच्चा ठिनकता हुआ आया और उसे एक नया पंसा देने लगे। अगर वह उसे नहीं लेवे तो इकन्नी भी मिल सकती है, किन्तु उसीमें सतुष्ट हो गया तो उसने इकन्नी पानेका अधिकार खो दिया और कह दिया 'जावो बेटा खेलो' इसी तरह आप इन्हींमें रम गये तो फिर हम मोक्षमार्गकी माग एव स्वर्गके

वैभवको ठुकरा चुके समझ लो । इसके विपरीत इससे आगे पाना है तो इन पदार्थोंके प्रति मुख मोड़कर आत्महितके कार्योंमें लग जावे । जैसे किसानका लक्ष्य गेहूँ पैदा करना होता है, और भूसा तो स्वतः ही पैदा ही जाता है उसी तरह जानीके लक्ष्यमें है, मोक्ष मिलना चाहिए, किन्तु अन्य वैभव तो स्वतः ही मिल सकते हैं । परमेश्वर जो सबका पिता है, उसके सरक्षणमें पादानुसरणमें अन्य ही विभूति मिलेगी । परिणामोंमें निर्मलता आ गई, परपदार्थोंसे सहज उपेक्षा आ गई तो इससे ज्यादा हमें चाहिए क्या ? वही तो आनन्दकी वर्षा होगी जो सच्चे सुखकी प्रदाता है । निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध चलता ही रहता । अनन्ते विरुद्धोपचय पड़े है, वहाँ छुपकर जावोगे ? कषायोका तो तत्क्षण कर्मबन्ध हो ही जावेगा । यहाँ किसीको सहूलियत नहीं । आत्मभावमें योग दिया तो कर्मोंका सवर और निर्जरा होगी, कर्म अपना स्थान छोड़कर भाग खड़े होंगे । कर्म कैसे भरते हैं ? यही तो शास्त्रमें लिखा है । परिणाम विशुद्ध बनने लगता है तो कर्म निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धको पाकर कम होने लगते हैं । फिर भी सबमें आत्मतत्त्वकी मुख्यता है । अपनी बात अपनेपर ही तो जचती है, दूसरेके प्रति दृष्टि रखो या सोचो कि यह हमारा कुछ कर देंगे, यह पराधीन वृत्ति उलझनमें ही डालती जावेगी ।

द्रव्यका सब कुछ उसी द्रव्यमें दिखता—प्रत्येक द्रव्य स्वरसतः परिपूर्ण है, क्योंकि वह है । जो है वह स्वतःसिद्ध व स्वतः परिपूर्ण है । कोई अधूरा है, वह वाक्य ही गलत है । है वह अधूरा जिनका परस्पर विरोध है । यहाँ द्रव्यका प्रकरण चल रहा है तो यह नहीं समझ लेना कि द्रव्य उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य जैसा होनेसे द्रव्यमें ही सब कुछ आ जाता है । वस्त्रमें अनेक रूप दिखते हैं । मैल जमा होनेसे मैला था, मसाला लगानेसे वह साफ हो गया, वह वस्त्र उत्पादसे लक्ष्यमें आ गया है, सफेदी आनेके रूपसे लक्षित हो रहा, साथ ही मैलके व्ययरूपसे भी लक्षित हो रहा है, साथ ही वस्त्रमात्रसे भी लक्षित हो सकता है, वह एक ओर लक्षित होता है उत्पाद, व्यय व ध्रौव्य इन तीनरूपसे । उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य इन तीनोंका स्वरूप परस्पर विरुद्ध है तो भी तीनों एक साथ द्रव्यमें रहते हैं । यह कर्म स्याद्वादविद्याके अधिकारी पहिचानते हैं ।

उत्पाद, व्यय व ध्रौव्यका सौहार्द—द्रव्य उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य कर सहित है । यह शुरूसे ही उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यका आश्रय करता है । उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यका आश्रय करता हुआ द्रव्य है । जहाँ भी भेददृष्टि लगावो उत्पाद व्ययका आश्रय करता है, व्यय उत्पादका आश्रय करता है, उत्पाद, व्यय दोनों द्रव्यका आश्रय करते हैं । सबका निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है । जैसे वस्त्रकी मलिन अवस्था व्यय हो गई तो उत्पादका आलम्बन हो गया । अर्थात् निर्मलताने स्वच्छताका आलम्बन किया है, स्वच्छताने निर्मलताका आलम्बन किया है । स्वच्छताका उत्पाद है, निर्मलताका व्यय है । पूर्वकी अवस्थाका त्याग कर दिया है तथा

अन्तरीय अवस्था धारण की है। बहिरङ्ग साधनमें कर्ता व. में अन्तर है। अन्तरङ्ग साधनमें कर्ता और कर्ममें अन्तर नहीं है। आत्मा ही कर्ता है, आत्मा ही कर्म है। द्रव्यको प्राप्त करके पर्याय प्राप्त हुई है और पर्यायके आश्रय द्रव्य रहता है। जैनसिद्धान्तका यह नियम अटल है कि कर्ता कर्म बनता नहीं है तथा निमित्तनैमित्तिक मिटता नहीं। द्रव्यमें इतनी विभावादि पर्याय होना ही है, अत होती है निरपेक्षतया या बिना निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धके सो भी नहीं, उत्पाद निमित्तने किया जाने कुछ कर दिया सो भी नहीं है। वैज्ञानिक भी इस सिद्धान्तको मानते होंगे, या वे विज्ञानके द्वारा मिट्ट करके देख सकते हैं। प्रत्येक कार्य अपने अपनेमें चल रहा है। विभावरूपसे परिणमने वालेकी ऐसी परिणति है—वह अपना कार्य करनेमें तत्पर रहता है। वह अन्यको निमित्त पाकर अन्यरूप परिणम जाता है, बाह्य पदार्थका निमित्त पाकर विभाव होता है। जैसे मुझे सबके सामने बैठना था सो चौकीपर आकर बैठ गया, बिन्दु चौकीने आकर मुझे यश नहीं बुलाया या चौकीने अपने गुण नहीं दिये। करणानुयोगके शास्त्रोंमें देखो, कर्मोंके उदयको पाकर राग होता है। ऐसा भी नहीं है कि ऐसा होना ही था। उचित सन्निधानके होनेपर नाना अवस्थायें हैं। जिसको ऐसा भ्रम है कि स्वभावसे मात्र ऐसा होता है या हो रहा है उसका ऊपर कहे अनुसार भ्रम दूर हो जाना चाहिए। उत्पन्न होनेमें दूसरेके आलम्बनकी कोई बात नहीं है। निमित्तभूत पदार्थ अपने ढगका है, उसमें किसीकी करतूत या चतुराई नहीं है या यो कह लो—परिणमन सामान्य तो निरपेक्षतया होता है, किन्तु परिणामकी जो कुछ विशिष्टता है, जिसमें विविधता आ जाती है वह औपाधिक है। इतनेपर वह उपाधिका परिणमन नहीं है।

निमित्त और आश्रय दो वस्तुयें हैं—जगतमें हम जिनको सहसा निमित्त कह देते हैं वह आश्रय है। निमित्त पडने वाले तो कर्म हैं। आश्रयमें तो मर्जी एव गैर मर्जी दोनों चलती है, किन्तु निमित्तमें नहीं चलती हैं। चौकी पड़ी रहे उसका आश्रय न लें तो वह थोड़ी हमें सहारा देनेको आ जायगी। कर्मका उदय आया, हमें वैसा करना पड़ता है। फर्क यह है उदय के समयके पहले जघन्यसे जघन्य या अन्तर्मुहूर्त आदि पहिले गुण सक्रमण, विध्यातसक्रमण या स्तिबुकसक्रमण कर देता है, सो स्थूलरूपसे यह कह दिया जा सकता है कि कर्मोदयको भी ज्ञानी टाल देता है, स्तिबुकसक्रमण एक-एक ही समयका होता है। यद्यपि निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध अटल है तो भी कर्ता कर्म सम्बन्ध भिन्न-भिन्न द्रव्योंमें कभी भी नहीं हो सकता, यह बात भी अटल है। जैनदर्शनके ये दो सिद्धान्त अटल हैं। निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धका खण्डन नहीं व कर्ता कर्म सम्बन्धका मण्डन नहीं। यही यहाँ सूचित किया गया कि समुचित बहिरङ्ग साधनका सन्निधान हो व स्वरूपके कर्तव्य व करणत्वकी सामर्थ्य वाला उपादान है तो वहाँ वैसा परिणमन उत्पन्न होता है। सो द्रव्य ही उत्पाद द्वारा लक्ष्यमें लिया है। कही

द्रव्य तो भिन्न हो व उत्पाद आदि भिन्न हो, ऐसा नहीं है और न होगा। जिस समय यह ज्ञानी जीव स्वमे परिणामन करेगा उस समय रागादिक नहीं होंगे। अविरत सम्यग्दृष्टि जीव ध्यानमे है तो उसके अप्रत्याख्यानावरणका उदय है तथा तज्जनित चारित्र्यगुणका विकार भी चल रहा है, परंतु उपयोग स्वकी ओर है, अतः कपाय उपयोगमे नहीं आ पाती। फिर भी निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध तो चल ही रहा है। वहाँ भी देखो कि कर्म आत्माको नहीं परिणामा रहा और न आत्मा कर्मको परिणामा रहा है। अतः राग यहाँ भी नहीं है। यह बात भी वहाँ नहीं चल सकती है कि हमारी मर्जी होगी तो राग करेंगे और मर्जी नहीं होगी तो नहीं करेंगे। यह बात निमित्तनैमित्तिकके सम्बन्धमे नहीं चलती है। हमारी मर्जी होगी तो अमुक मुहल्लेमे जावेंगे, नहीं तो न भी जावेंगे तथा मर्जी अनुसार चित्र खिचावेंगे अथवा नहीं खिचावेंगे। आश्रयोमे तो हो जाता है। अचेतनका भी सम्बन्ध देखो जहा द्रव्यके साथ योग्य का सम्बन्ध है वहाँ कार्य उत्पाद, व्ययरूप चलता ही रहेगा। जैसे अग्निपर बटलोईमे पानी गर्म होनेको रखा और प्रतिबन्धक कारणका भी अभाव है। तो वहा पानी कहे कि हमें गर्म नहीं होना है तो क्या यह संभव है तथा वहाँ अग्निका गुण पानीमे प्रवेश कर गया हो सो भी बात नहीं है। जलने ही स्वरसतः बिना निमित्त पाये अपनी उष्ण अवस्था बना ली हो सो भी बात नहीं है।

स्वरूपका घात मत करो—उचित बहिरङ्ग साधन मौजूद हो तो द्रव्य अपना समय पाकर प्रति समय पर्याय बदलता रहता है, वह अपने कर्ता कर्मको सामर्थ्यसे पैदा होता है। वह द्रव्य उत्पादके द्वारा लक्ष्यमें आ रहा है। अगुलीको सीधी पर्याय अगुलीसे भिन्न नहीं है। शुद्ध अगुली वह जो हमेशा एकसी रहे सो यह बात पाई जाती नहीं है। जो अनेक तरहकी हो गई यह अशुद्ध है या उसे अशुद्ध पर्याय कहते हैं। भगवानको हम शुद्ध और अशुद्ध दृष्टि दोनों से देख सकते हैं। भगवान आप केवलज्ञानके धनी हो। आपमे अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान है इत्यादि प्रकारसे कहना अशुद्ध दृष्टिसे देखना है यह अशुद्ध विभाव वाली नहीं है। पर्यायपर दृष्टि भर देना अशुद्ध दृष्टि है। हाँ पर्यायदृष्टिमे स्वस्वरूपमे स्थिर होना या उनकी शुद्ध चेतन आत्माका अपनेमें अनुभव करना शुद्ध दृष्टि है। द्रव्यदृष्टिसे चेतनामात्रकी दृष्टि शुद्ध है। मान लो विवाह हो रहा है और वहाँ औरतें गाने लगे—‘राजा राणा छत्रपति हाथिनके असवार-। मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार ॥’ और मन्दिरमे विवाहके गीत कहने लगे तो ये बातें अवसरके अनुपयुक्त हैं। इसी तरह शुद्ध दृष्टि द्रव्यदृष्टिसे देखना है और पर्यायदृष्टिसे शुद्ध देखना की बात करें तो द्रव्यका मर्म अज्ञात रहेगा। पर्यायका शुद्ध या अशुद्ध उसके वर्णन होनेसे यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकेगा। द्रव्यत्वको यहाँ पर्यायकी दृष्टिको अशुद्ध दृष्टि कहा है। वर्णन करना केवलज्ञान है, यह पर्यायदृष्टि है, यहाँपर सूक्ष्मदृष्टिसे निरपेक्ष नित्य स्वको देखना मात्र

है। अपने लिए शुद्धदृष्टिसे देखना पर्यायसे भी शुद्ध हूँ ऐसा मानकर अभक्ष, भक्षण करेंगे, चाय पी लेंगे बाजारकी, जब जहाँ जो मिला सो खा लेंगे, सो कुपथ है। फिर भी कहेंगे आत्मा तो शुद्ध है आत्मा तो नहीं खाती है, शरीर खाता है और कहेंगे हम भी पूर्ण शुद्ध हैं, आत्मामे विकार नहीं है। यह कहने वाले वही लटोरे घसीटे हैं, जो विषयोमे पुन-पुनः लोटकर ससार-सागरमे घसीटते रहते हैं। भैया! द्रव्यदृष्टिकी शुद्धता बताई गई है, वहाँ आपका शुद्ध द्रव्य तो प्रकट नहीं हुआ है, उसपर तो कभी मनो मल लदा हुआ है, जिसको घोनेके लिए काफी समय लगेगा और काफी मसाला खर्च करना होगा याने विशेष उपयोग लगाना होगा। वर्तमानमे हम जिसे भोग रहे हैं, उसका भोग वरते हुए बड़े, 'हम तो शुद्ध हैं, हम तो शुद्ध हैं' तो यह समयसारका उपदेश नहीं है।

द्रव्य शुद्धिका अर्थ निरपेक्ष स्वभाव है—उस शुद्धके भावने है अन्य सबसे विविक्त।

जैसा बाजारमे शुद्ध दूध बिकता है, उसका लक्ष्य यह नहीं कि यह त्यागियोंके योग्य शुद्ध है, किन्तु मतलब यह है कि इस दूधमे पानी मिलाया नहीं और उसका सार (मक्खन) निकाला नहीं है। उसी तरह आत्मामे बाहरी वस्तु कुछ मिलाई नहीं है और उसका शक्ति सर्वस्व कही गया नहीं है। इसको सुनकर ही कोई ससारी जीव पर्यायमे ही अपनेको शुद्ध मान लेवे तो अपने सत्पथका निरोध करता है। द्रव्यपर शुद्ध दृष्टि रखनेका मतलब यह है कि द्रव्य स्वरूपतः अपनी शक्तियोंसे तन्मय है व सबसे विविक्त है एव स्वरसत स्वच्छ है। इसका दर्शन, आश्रय करनेसे मलिनता दूर हो सकती है। उत्पाद जो हुआ है वह द्रव्यसे भिन्न नहीं है। स्वभावसे ही उस रूप बन रहा है। द्रव्य पर्यायका आश्रय लेता है, पर्याय द्रव्यका आश्रय लेती है। पर्याय द्रव्य और गुणोका आश्रय लेती है, गुण द्रव्यका और पर्यायका आश्रय लेते हैं। पर्याय गुणोका आश्रय लेती है। गुण पर्यायका आलम्बन लेते हैं। इतनेपर कहे कि गुण पर्याय न हो, हम तो अकेले ही हैं और अकेले ही रह जावेंगे तथा द्रव्य कहे हम तो अकेले ही पैदा हुए हैं, पर्यायका आश्रय नहीं है तो यह कहना ठीक नहीं बनता और न ऐसा है। निर्मल कपडा और स्वच्छ कपडामे अन्तर है या नहीं? दरअसल निर्मल है यह तो व्ययके द्वारा लक्ष्यमे आया और स्वच्छ वस्त्र यह उत्पादमे आया है। लेकिन स्कूलोमे पढ़ाया जाता है कि निर्मल याने स्वच्छ। इसलिये बुद्धि इसमे भेद माननेको तैयार नहीं होती है। पर्याय दोनोंकी एक है निर्मल या स्वच्छ कह सकते हैं, किन्तु तात्त्विक मूल अर्थपर ध्यान देना चाहिए। कभी उत्पादसे, कभी व्ययसे पदार्थ लक्ष्यमे आते हैं, किन्तु दोनों पृथक्-पृथक् नहीं हैं। उनके द्वारा स्वरूप भेदको प्राप्त नहीं होता है। द्रव्यकी मुख्यता वरके देखें तो ध्रुवसे देखें और पर्यायसे देखें तो उत्पादसे लक्ष्यमे आ रहे हैं व कभी व्ययसे लक्ष्यमे आ रहे हैं।

यथार्थ बोधके बिना सब अधेरा है—द्रव्यका लक्षण चल रहा है । द्रव्यका लक्षण जानना इसलिए आवश्यक है कि उसके बिना सब अधेरा है । जो तत्त्वोको पदार्थ रूपसे देखे तथा उनका ज्ञान करे इसके लिए द्रव्यका सही सही अर्थ जानना आवश्यक है । उत्पाद व्यय ध्रौव्य भिन्न-भिन्न चीजें नहीं है, उत्पादसे व्यय लक्ष्यमे आता है, व्ययसे उत्पाद लक्ष्यमे आता है और उत्पाद एव व्ययसे ध्रौव्य लक्ष्यमे आता है और गुण इन सबकी विशेषताये है । जैसे वस्त्रका निर्मल और स्वच्छ होना तथा उसका मुख्य-मेटर स्थिर रहना एक साथ है और लक्ष्यमे भी इनसे वस्त्र आता है । निर्मलके द्वारा स्वच्छ जाननेमे आया, स्वच्छतासे निर्मलता जाननेमे आई । उसी तरह द्रव्य भी तीनो द्वारा जाननेमे आता । मलिन अवस्थाका व्यय किया तथा स्वच्छ अवस्थाका उत्पाद किया, येहा उत्पाद व्यय करते हुए भी एक ही समयमे दोनोमें रहनेमे वाली उत्तरीयत्व अवस्था है । जो एक वस्त्र बना है वह ध्रौव्य है । एकको प्राप्त करता है एकको व्यय करता है, फिर भी द्रव्य मिटता नहीं । नाना रूप परिणम जाता है । यह स्वतः सिद्ध है, वह एक चीज है, जो नाना रूपसे होकर एक रूप चलती है । पूर्व मुखेन जाना यह व्यय हुआ । नाना अवस्थाओको गौण करता हुआ एक कुछ है तो उसी एकतापर दृष्टि ही जाय तो द्रव्य है । देव गतिका व्यय, मनुष्यगतिका उत्पाद होना यह उत्पाद व्यय दोनोका चलना जिसमे पाया जावे वह हुआ ध्रौव्य । सदा रहने वाले ध्रौव्यसे द्रव्य ही तो लक्ष्य हुआ । पर्यायदृष्टिमे ये तीनो ही अंश हैं तब द्रव्य इन सबसे भिन्न है, उसका नाश कभी नहीं होता है । शुरूमे उत्पाद व्यय ध्रौव्यका आलम्बन करते जाओ । जो आलम्बन करे वह लक्ष्य हुआ, जिसका आलम्बन किया वह लक्षण बन गया, जिस मुखसे जाननेमे आया वह लक्ष्य रहा तथा बाकीके सब लक्षण हुए । यह तो हुई आयत विशेषकी बात, जो नवीन-नवीन पर्याय द्रव्यमे होती है वह हुई बनना, बिगडना और बने रहना की बात । सत् अनन्त गुणात्मक है उनमेसे व इस त्रिकमे एककी भी कमी आ जावे वह सत् नहीं है । लोकमे भी देखनेमे आता है कि तीनो बातें ये प्रत्येक पदार्थमे पाई जाती हैं और प्रत्येक पदार्थपर ये घटित हो सकती है ।

त्रिकाल व्यापी गुण है, क्षणस्थायी पर्याय है—द्रव्य कभी विस्तार विशेष अवस्थासे लक्ष्यमे आता । जैसे आत्मामे ज्ञान दर्शन आदि है वह गुण हुए, आत्माकी दशायें तथा सुख दुःख आनन्द यह हुए उनके आयत विशेष । ज्ञानकी शुद्ध गति चारित्रिके साथ है । जो अध्रूव है वह नष्ट हो जाती है एवं होती रहती है, वह गुण हुए आयत विस्तार । द्रव्य गुण पर्यायका स्वरूप जानते निर्णय होना चाहिए कि बना रहना, बिगडना बनना कहाँ पाया जाता है या ठीक बैठता है । बना रहना द्रव्यमे पाया जाता है और नष्ट होने वाली पर्याय है उसमें विवक्षावश उत्पाद व्यय चलता है । शब्द गुण, दुःख, स्वप्न, नारक, मनुष्य देव जिसकी ये

अवस्थायें हैं वह द्रव्य है तथा काला पीला सुख दुःख आनन्द आदि ये पर्याय हैं । जो इन्द्रियो को सुहावना लगे उसे सुख कहते हैं । सु अर्थात् सुहावना तथा जो इन्द्रियोको असुहावना लगे उसे दुःख कहते हैं । दुःख अर्थात् दुःभाने असुहावना स्व = इन्द्रियोको जो लगे । आ समन्तात् नन्दन आनन्द । तुनदि समृद्धी धातुसे यह बना + याने सर्वाङ्गमे सर्व आत्मप्रदेशमे समृद्धिशाली बन जाना आनन्द है । सुख तो मात्र वृत्तिपत इन्द्रियसम्बन्धी है । मोही इष्टवियोग अनिष्टसंयोग को अपना अहित मानकर दुखी होते हैं और आनन्द हुआ आत्माका मुख्य गुण । आनन्दको देखना ही है तो क्रोध, मान, माया, लोभ जैसे हैं वैसे समझमे आवें कि इनसे कितना स्वयमे सबलेश परिणाम होता है तथा उनसे उपेक्षित होकर चारो तरफसे चित्त खींचकर स्वमे स्थित होनेका यत्न करें, फिर अनुभव करें तो शान्ति आती है यह सत्य सुख है । मतिज्ञान जैसे ज्ञानगुणकी दशा है वैसे सहज आनन्द आनन्दगुणकी दशा है ।

जैसा समझें वैसा ही उपयोग करें—तत्त्व जान लिया, देख लिया, पुन सोचे यह सर्व अलग-अलग सत् है, स्वतंत्र है, परिपूर्ण है । उसकी क्या ? ऐसा नहीं, यह तो सब एक-एक द्रव्यरूप है । उसकी ये सब शक्तियाँ हैं, सदात्मक द्रव्य है । भेददृष्टिसे देखना गुणकी सिद्धि का साधन है तथा यह अभेदपुञ्ज द्रव्य हुआ । पर्याय देखकर या जानकर यह दृष्टि लगाना, यह कौन द्रव्यको पर्याय है ? क्रमशः अभेदरूपसे चलकर या द्रव्यके सामान्यतत्त्व तक पहुँचना । जैसे विस्तार वस्त्रका शुबलत्व हुआ और भी कोमलता आदि गुण पाये जाना बहुतसे गुणको देखनेपर केवल वस्त्रपर केवल वस्त्र ही तो पहिचाना है । लेकिन कोमलता सफेदपना वस्त्रसे जो नहीं हो जावेंगे । यह आत्मा ज्ञानपुञ्ज एव आनन्दघन है । हर एक द्रव्यकी शक्तिया होती है, उससे गुण अलग नहीं होते हैं । द्रव्य वह है जो रुदा रहे । द्रव्यभेदसे देखा गया, जैसे स्पर्श, रस, गंध, वर्णकी विशेषतायें लिए जाना गया तो गुणकी सिद्धि हुई । गुणोंकी दशायें जानी गईं तो पर्याय सिद्ध हो गई । अमुक-अमुक गुणकी अमुक-अमुक पर्यायें हैं, अन्य द्रव्यके नहीं । कोई द्रव्य अपना परिणामन अन्य द्रव्यको नहीं देता, और न अपनेमे द्रव्य अन्य द्रव्यको परिणामन लेता है । स्वरूपास्तित्वकी बात समझमे आई तो द्रव्य समझ आवे और मोह हट जावे । स्वर्ग नरककी सत्ताकी बात तो हम करें और हम स्वयं क्या हैं—यह न जान पायें तो भैया क्या गाँठमे रहा ? यदि आत्माकी बात यथार्थ समझमे आ जावे तो सब यथार्थ समझमे आ जावे ।

अपने आपको तो पहिले समझो—एक स्कूलके हैंड मास्टर साहबको इन्स्पेक्टरने लिखा कि अमुक तारीखको निरीक्षण करनेके लिये आवेंगे । सूचना पाते ही मास्टरने गणित, भूगोल, इतिहास, हिन्दी, नागरिक शास्त्र आदि विषय खूब रटा दिये । छात्रोंने अपने-अपने विषय अच्छी तरह याद कर लिये । नियत तारीखको इन्स्पेक्टर आ गया । उसने छात्रोंसे

सवाल पूछा कि तुम्हारे गाँवका नाला कहाँसे निकला है ? तो छात्र उत्तर देते हैं कि यह हमें नहीं पढ़ाया गया, इसलिये यह मालूम नहीं है । छात्रोंने अमेरिका, इंग्लैण्डका हाल, समुद्र व बड़ी-बड़ी नदिया तो याद कर ली थी, किन्तु घरकी बात याद नहीं थी । इसी तरह खूब पढ़ लेवे, लेकिन पासकी ही बात न समझ पावे कि आत्मामें ही सच्चा सुख विद्यमान है । मैं क्यों मूर्ख बना यहाँ-वहाँ पराधीन हुआ घूमता हूँ । अपने-अपने परिणमनसे प्रत्येक पदार्थ परिणमन रहा है, मैं इनमें क्या कर सकता हूँ ? व्यर्थ सम्बन्ध बुद्धि लगाकर मोहसे ग्रस्त हो रहा हूँ । किसीको कुछ कर देता हूँ, यह भ्रम ही मिथ्या बुद्धि है । जहाँ अनाकुलता आई वही समतारस सुख झलकेगा ।

यह आत्मा स्वयं महान है—यह भगवान् आत्मा स्वयं ज्ञानस्वभाव वाला है । इसका जो भी स्वभाव वैभव है उसका मोहके द्वारा घात हो रहा है । मोहबुद्धि छूटनेसे पदार्थ समझ में आता है । पदार्थको समझनेसे निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध आवश्यक रहता है, इसके बिना तिलधर भी आगे नहीं बढ़ सकते, इसीसे वस्तुके स्वभावको पदार्थ जाना जा सकता है । जैन-दर्शनमें यह दो बातें प्रधान हैं । कृतकर्म भावका मण्डन बनता नहीं और निमित्तनैमित्तिक भाव खण्डन बनता नहीं । बच्चोको पढ़ानेके लिए जैसे कहते हैं—जीव वह है जो खाता-पीता, चलता, उठता, बैठता हो । लेकिन क्या जो खावे-पीवे, चले बैठे नहीं तो क्या वह जीव नहीं है ? केवल लक्ष्यमें लानेके लिए यह बताया जाता है । जहाँ गुणोंका वर्णन किया वहाँ द्रव्यका वर्णन भी आ गया । गुणोंके आख्यान बिना द्रव्यको नहीं जान सकते । जहाँ भगवान् की अवस्थाका वर्णन करते हैं वहाँ अनन्तदर्शन, अनन्तसुख आ ही जाते हैं । जो भी वर्णन करेंगे वह एकतासे वर्णन करेंगे । लेकिन जो जिस अवस्थामें रहना है उसी तरह बतावेंगे । आत्मा की बात जानकर उसके ही गुणगान होना तो प्रशंसा है । लोकमें जो अन्य-अन्य प्रकार प्रशंसायें होती हैं वे क्या प्रशंसायें हैं ? निन्दा है । जैसे कहे कि यह हवेली सेठजी की है, इसमें बढ़िया नक्कासीका काम हुआ है । सेठजी के ४ लडके हैं, उनमें एक इंजीनियर, एक डायरेक्टर एवं एक इन्स्पेक्टर या दुकानका मालिक है । यहाँ प्रशंसा हुई या निन्दा ? यह सब निन्दा की बातें हैं, क्योंकि लडके एव मकानों आदिकी अच्छाई ही कही जा रही है । सेठजी में कुछ गुण नहीं हैं । लडके तो अच्छे हैं, सेठजी बुद्धू हैं, यह अर्थ हुआ । मोहमें अच्छाई मानी जाती है । वास्तवमें इससे हमारी कोई विशेषता नहीं है । इन सेठजी में कोई कला नहीं है । अचेतन मकानपर तो है, यह बातें जाहिर नहीं होती सेठकी बातें न कहकर मकानकी बात कहनेसे । अगर किसीसे प्रेम हुआ तो उसके गोदके लडकेके सिरपर हाथ फेर दिया । अगर कोई मुनि, त्यागी आये हैं तो बच्चोंसे हाथ जुड़ा दिये, वह भले हाथ नहीं जोड़ें, यह उनकी ही वन्दना हो गई मानो । इसके बड़प्पनसे हम अच्छे हैं, यही तो मुख्य रहस्य है मोहवा । हमारी हवेली,

बगीचे, लडको आदिकी प्रशंसा कर दी, जिससे हम खुश हो गये। यह अपनी मोहबुद्धिकी ही बात है। कोई कहे आप राममूर्ति जैसे हट्टे कट्टे हो या सिंह जैसे पहलवान हो तथा अमुक व्यक्तिके सदृश स्वभाव वाले हो तो इसमें स्पष्ट निन्दा भी जा रही है और समझ रहे प्रशंसा जिसपर फूले नहीं समाते। निन्दा इसलिए है कि उसे बताया जा रहा है कि तुम बाह्य तत्त्वों में आसक्त हो, तुम पशु या अन्य व्यक्तिके समान हो, किन्तु उतनी महत्ता ही नहीं है। परद्रव्य में हम इतने लीन रहते हैं कि समझते हैं हमारी प्रशंसा हो रही है। अगर सोचो हमारी निन्दा कर रहे हैं, तो कोई नुबसान नहीं, फायदा ही है। आत्माके गुणोंकी प्रशंसा की जायगी तो वहेगे हम और आप जीव समान-समान हैं, परद्रव्यसे पूर्णतया भिन्न हैं, चैतन्यमात्र इसका स्वभाव है, आपकी इसपर दृष्टि रहती है। यह सुनकर क्षोभ नहीं होगा, किन्तु प्रसन्नता ही होनी चाहिए। प्रशंसा इसकी बाह्य नहीं की जानेपर भी आनन्द लूट रहा है कि यह बात हममें नहीं है और प्रकट होना ही चाहिये। जैसी बात अरहन्त सिद्धमें है वैसी हममें नहीं है यह भान हो तो प्रभु स्वरूप ही पहिचाना, भगवानका स्वरूप यथार्थमें जान लिया तो आत्मीय आत्मापर आना होगा ही। जैनशासनमें यथार्थ बात द्रव्यके स्वरूपकी ही बताई है, इसे जानने से सिद्ध परमात्मा परम्परासे हो सकता है। यह विशेषतायें अन्यत्र नहीं मिलेंगी।

उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यके परिणामका सोदाहरण वर्णन — इस प्रकरणमें द्रव्यका लक्षण उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य तथा गुण, पर्याय कहा। सो इसका तात्पर्य यह है कि यह द्रव्य उत्पादके द्वारा लक्षित होता है, व्ययके द्वारा लक्षित होता है, ध्रौव्यके द्वारा लक्षित होता है, गुणके द्वारा लक्षित होता है, पर्यायके द्वारा लक्षित होता है। लक्षित होनेके इन प्रकारोंके कारण द्रव्य कही स्वरूपभेदको प्राप्त नहीं हो जाता अर्थात् उत्पाद व्यय आदि कुछ और है और द्रव्य कुछ और सत् है, ऐसा नहीं हो जाता। जैसे एक कपड़ा मलिन था उसे धोया तो अमल (स्वच्छ) हो गया, यहा कपड़ा अमलादि अवस्थासे भिन्न कुछ अन्य सत् नहीं हो जाता। कपड़ा अमल अवस्थासे लक्षित हो रहा है, मलिनता नहीं रही, इस प्रकार अर्थात् मलिनावस्थाके व्ययसे लक्षित हो रहा है, उस एक कालमें ही स्वच्छताके उत्पाद मलिनताके व्यय वाले कपड़ेमें पटत्वावस्थासे देखो तो ध्रौव्यसे लक्षित हो रहा है। उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यके साथ पटका स्वरूपभेद नहीं, किन्तु कपड़ा स्वरूपसे ही अमलताके उत्पादको, मलिनताके व्ययको, पटत्वके ध्रौव्यको आलम्ब रहा है तथा कपड़ेमें चिकनाई, स्वच्छता, मोटाई आदि है। इससे भी कही स्वरूपभेद नहीं हो जाता, किन्तु कपड़ा ही उन-उन विशेषोंसे उस प्रकारको आलम्ब रहा है तथा कपड़ेमें कम स्वच्छता, अधिक स्वच्छता आदि अवस्थायें होती हैं, उसके साथ भी स्वरूपभेद नहीं हो जाता, किन्तु कपड़ा ही उन-उन पर्यायोंसे उस-उस अवस्थाको आलम्ब रहा है। इसी प्रकार द्रव्य उत्तरावस्थासे उत्पद्यमान हुआ व पूर्वावस्थासे व्ययमान हुआ। यहाँ द्रव्य उस अवस्थासे भिन्न

अन्य सत् नहीं हो जाता । द्रव्य ही वहाँ उत्तरावस्थाके उत्पादसे लक्षित हो रहा है, पूर्वावस्था के व्ययसे लक्षित हो रहा है । उस एक कालमे ही उत्तरावस्थाके उत्पाद व पूर्वावस्थाके व्यय वाले द्रव्यमे द्रव्यत्वावस्थासे परखो तो ध्रौव्यसे लक्षित हो रहा है । उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यके साथ द्रव्यका स्वरूपभेद नहीं, किन्तु द्रव्य स्वरूपसे ही उत्तरावस्थाके उत्पादको, पूर्वावस्थाके व्ययको, द्रव्यत्वके ध्रौव्यको आलम्ब रहा है तथा द्रव्यमे अनेक गुण हैं, इससे भी वही उनके साथ स्वरूपभेद नहीं हो जाता है, किन्तु द्रव्य ही उन-उन विशेषोसे उस-उस प्रकारताको आलम्ब रहा है तथा द्रव्यमे भिन्न-भिन्न कालमे अनेक पर्यायों है, उनके साथ भी द्रव्यका स्वरूपभेद नहीं हो जाता है, किन्तु द्रव्य ही भिन्न-भिन्न कालमे उन-उन पर्यायोसे उन-उन अवस्थाओको आलम्ब रहा है । यहाँ स्वरूपभेद नहीं है, इसका तात्पर्य यह है कि उनके साथ सत्ता भेद नहीं है, गुणादिका सत्त्व अलग हो व द्रव्यका सत्त्व अलग हो ऐसा नहीं है, किन्तु उनमे मात्र लक्ष्य लक्षणभेद है ।

द्रव्यकी जाति व व्यक्तियाँ—गुण व पर्याये भिन्न नहीं है, किन्तु द्रव्य गुणमे पर्यायो का आलम्बन है । द्रव्यका लक्षण अस्तित्व सामान्य हुआ । लक्षण वह होता है जो लक्ष्यमे तो घटे किन्तु अलक्ष्यमे न जावे । उनमे भी प्रत्येक पदार्थ भिन्न है । परसे विविक्त स्वगुणपर्यायमे समवेत जो हो उसे शुद्ध द्रव्य कहते है । किन्तु है सब सत् । यह हुआ अस्तित्व सामान्य । दो प्रकारका अस्तित्व कह रहे है स्वरूपास्तित्व और सादृश्य अस्तित्व । ये दोनो अपनी जुदी-जुदी विशेषतायें रखते है, जैसे व्यक्तिगत मनुष्य और जातिगत मनुष्य । व्यक्तिगत मनुष्य वह है, जिसमे अर्थ क्रिया हो रही है वह मनुष्य है तथा जातिगत मनुष्य वह है जो अनेक व्यक्तिगत मनुष्योका समूह सोचकर सामान्य बुद्धि हो । द्रव्य जुदे-जुदे है, प्रत्येक द्रव्यका स्वरूपास्तित्व भी जुदा-जुदा रहता है । उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यमे भी स्वरूपास्तित्व है, किन्तु द्रव्यस्वरूप ही है । एक निगोद शरीरमे अनन्त निगोद जीव रहते हैं, फिर भी उनका अस्तित्व अलग-अलग है । उसी तरह एक जगह अनन्ते सिद्ध रहते है, किन्तु उन सबका अस्तित्व जुदा-जुदा रहता है । जुदे-जुदे अस्तित्व सबमे है, किन्तु जो उत्पाद, व्ययादि कार्य सत्त्वमे है वही द्रव्यमे है, यह आदिसे है और अनन्त तक रहेगा । सो ही प्रवचनसारमे आगे स्वरूपास्तित्वको कहते है—

सम्भावो हि सहावो गुणोहि सगपज्जएहि चित्तेहि ।

दव्वस्स सव्वकालं उप्पादव्वय धुवत्तेहि ॥६६॥

यह ज्ञेयाधिकारकी चौथी गाथा है, इसमे द्रव्यके स्वरूपास्तित्वका विवेचन किया गया है । आचार्य महाराज कहते है कि सर्वकाल गुणोंके द्वारा, विविध विचित्र अपनी पर्यायोके द्वारा, उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यके द्वारा अथवा इन-इन रूपोसे सद्भाव होना सो द्रव्यका स्वभाव है । सद्भाव अर्थात् अस्तित्व द्रव्यका स्वभाव है । वह अस्तित्व अन्य साधनोकी अपेक्षा नहीं

रखता है अर्थात् अस्तित्व किसी भी वारणसे उत्पन्न नहीं होता है वह तो स्वतः सिद्ध है। इसी कारण वह अनादि है और अनन्त है तथा अहेतुक है। वह अस्तित्व, गुण, पर्याय, उत्पाद, व्यय व ध्रौव्यके रूपसे है। तो यह सिद्ध हुआ कि जैसे अस्तित्व अन्य साधन निरपेक्ष हैं इसी तरह गुण, पर्याय, उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य ये सब अन्य साधन निरपेक्ष हैं अर्थात् यह सब द्रव्यका स्वभाव है। अस्तित्व नास्तित्वधर्मसे विलक्षण है अर्थात् द्रव्यका अस्तित्व उस-उस द्रव्यके गुण, पर्याय, उत्पाद, व्यय, ध्रौव्योके रूपसे तो है, किन्तु परद्रव्यके गुण, पर्याय, उत्पाद, व्यय, ध्रौव्योके रूपसे अस्तित्व नहीं है। अस्तित्वमे और द्रव्यमे (सत्मे) भाव और भाववानका तो भेद है सो यह भाव भाववान भी समझनेके लिये भेदकल्पना है, परन्तु प्रदेशभेद तो है ही नहीं सत्मे और सत्तामे अर्थात् अस्तित्वसे और द्रव्यमे। अस्तित्व तो द्रव्यके साथ ही एकताको आलम्बता हुआ है, अतः अस्तित्व द्रव्यका स्वभाव ही है। सर्वकाल गुणोके द्वारा और उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यके द्वारा व सम्पूर्ण पर्यायोके द्वारा जो अस्तित्वमे आ रहा है वह स्वभाव है। वह अस्तित्वसे भिन्न नहीं है। उनका अस्तित्व हम लोगोके लिए इस रूपमे फूटता है। द्रव्य अस्तित्व कर युक्त है और साधनोकी अपेक्षासे रहित है, अनादि अनन्त है, अहेतुक है, और उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यसे इनका सद्भाव चलता है।

किसी भी पदार्थका अस्तित्व परापेक्ष नहीं—अस्तित्व द्रव्यका स्वभाव है, वह स्वभाव अन्य साधन निरपेक्ष है। कोई भी सत्ता अपने अस्तित्वको लिए हुए है और वह अन्य साधन की उपेक्षा नहीं करता, वह अनादिकालसे चला आ रहा है और अनन्तकाल तक चला जायेगा। पहले नहीं था और बादमे आ गया, ऐसा भी नहीं है। अगर सत्ता कहीसे आयी है तो वह पहले थी-या नहीं। अगर कहो सत्ताका प्रवच पहलैसे नहीं है, बादमे कहीसे आया है तो बताओ उसका आनेका आधार क्या है? अगर आधार माने अमुकके सहारे भाई तो पहलैसे सचका होना सिद्ध हो गया, जिसे कोई मेट नहीं सकता। सत्ताका अस्तित्व तो है। सत्तामे कुछ है नहीं तो निराधार सत्ता कैसे बनेगी? इन्सान दुनियामे कुछ न हो, किन्तु इन्सानियतका स्वरूप बखानते फिरो, तो यह वचनोसे ही बाधा पावेगा। सद्भूत चीज है, उसके आश्रय बिना सत्ता कैसी? स्वरूप बना करते हैं बुद्धि द्वारा द्रव्य, गुण, पर्यायों व उत्पाद, व्यय, ध्रौव्योका परस्पर आश्रय करके। ये सर्व द्रव्य अनादिसे अनन्त तक रहेगे। यह जगत कैसे हो गया? इस सम्बन्धमे अन्योकी कुछ बुद्धिने काम नहीं दिया तो कह दिया ईश्वर की मर्जी (इच्छा) से बना है। जैसे सबसे पहले रेल चली तो देहाती आदमी उसे देखने आये, तो उनकी समझमे चलनेकी शक्तिका कारण समझमे नहीं आया। तब काला इंजन देखकर कह दिया कि इसमे काली देवी बैठी है, उसके द्वारा यह रेल चल रही है। आदतें तो ऐसी पड़ी है ना सबको कि कोई बात समझमे आवे या नहीं, किन्तु उसका हल अवश्य करना है।

मनुष्योपर भी कभी-कभी किसी प्रश्नका सही उत्तर नहीं आता तब भी कुछ न कुछ कह ही देते हैं, उनका ख्याल ही यह रहता है 'तीर नहीं तो तुक्का ही सही।' यह हठ बुद्धिमें भरा हुआ है। जिस ईश्वरने यह जगत् बनाया वह कहाँ था ? सभी जगह व्यापक था या एक जगह ? अगर एक जगह था तो उसे बड़ी घुडदौड़ करनी पड़ी होगी। इसलिए कह दिया कि सब जगह है, फिर पूछो कि उत्पाद वस्तु क्या थी तब इसके वास्ते सूरज आदिमें अनेक कल्पनायें कर लीं। अगर स्वरूपास्तित्वको छोड़कर बाहर-बाहर देखें तो यह सन्तति नजर नहीं आती। यह चीज है पहले नहीं थी ऐसा नहीं बनता। प्रत्येक पदार्थकी अनादिसे अनन्त तक सत्ता है, इस वृत्तिसे अहेतुक है। सत्तामें हेतु क्या ? सत्ता नवीन नहीं बनी। अन्य द्रव्यमें हेतु होता है। कार्य द्रव्यकी पर्याय है, उसमें हेतु होता है। एक जीवका अस्तित्व सामान्य क्या है ? जो विशेष विशेष जीवकी पर्याय है उनमें विशेष अपेक्षा न करके एक जो रहे उसीको सुगम मानना, यह अस्तित्व सामान्य है। वह अनादि अनन्त और अहेतुक है।

कल्पनामें ही पदार्थका समर्थन या विरोध है—अस्तित्व जो द्रव्य स्वभाव है वह विभाव लक्षण याने अन्यके नास्तित्वसे सयुक्त है। भाव भाववानका नानापन हो गया। एक सत्तासे सत्तावान है। इस दृष्टिमें नाना भाव हो गया। कोई एक प्रदेश अन्य प्रदेशमें होवे सो बात नहीं है। अस्तित्व द्रव्यका स्वभाव है, जो भी है वह द्रव्यका स्वभाव है। जितने भी विकल्प किया करते हैं वह है मैं नहीं हूँ, यह सब नष्ट होकर वस्तुके स्वरूपको बताते हैं। अगर ईश्वरको सृष्टिकर्ता माना जावे और मानने वालोंसे पूछा जावे कि वह वास्तवमें है या नहीं ? अगर नहीं है तब तो खण्डन ही किसका किया जावे ? ईश्वरके बारेमें जो तुम्हारा विकल्प चल रहा है उसका खण्डन करते हैं, जो अभिप्राय है वह सत्के अनुरूप है या नहीं ? बात बातमें ही कहे अभी समझे नहीं तो कार्य कैसे बनेगा ? वस्तु तो वस्तु ही है। जो जानकारी चलती है वह वस्तुमें ही चलती है, यह सोचना अनुरूप है। लेकिन क्या यह अनुरूप नहीं जो द्रव्यमें एकता बनाये रहती है।

गुण, पर्यायकी कल्पनासे कही गुण, पर्याय जुड़े-जुड़े सत् नहीं हो जाते—भाव भगवानकी दृष्टिसे नाना हो गया। जो अस्तित्व है वह द्रव्यान्तरोकी तरह गुण व पर्यायोंमें परिणाम नहीं हो जाता है। जैसे द्रव्यान्तरोमें द्रव्य बहुत है, इस द्रव्यका अस्तित्व इस द्रव्य में परिपूर्ण हो गया अन्यमें नहीं, ऐसा यहाँ नहीं कि द्रव्यकी सत्ता द्रव्यमें है, गुणकी यथार्थ की सत्ता कोई अलग है। जैसे दस मनुष्य बैठे उनका अस्तित्व अन्यमें समाप्त हो जाएगा ना। आपका अस्तित्व आपमें रहेगा, अन्यमें नहीं चला जाएगा। एक द्रव्यकी गुण पर्याय उसी द्रव्यमें रहेगी, अन्यमें नहीं चली जावेगी। गुणका गुणमें, पर्यायका पर्यायमें अस्तित्व समाप्त हुआ, ऐसा नहीं है। जब स्वरूपपर दृष्टि देते हैं तो गुणोंका भी समावेश हो जाता है। जैसे

जीवमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य कहनेपर से चना यह एक जीवमें स्वतंत्र-स्वतंत्र है, यह बात नहीं बन सकती। वह तो एक ही जीव एक है और अलक्ष्य है, केवल स्वरूपभेद है। स्वरूपभेद से भेदों के भावसे उनको अलग-अलग बताया है। द्रव्य, गुण, पर्यायिमे प्रत्येकमे यह अरितत्व समाप्त नहीं होता। द्रव्य सत्, गुण सत् पर्याय भी सत् है, और प्रत्येक स्वतंत्र भी है ऐसा नहीं है। द्रव्य एक ही सत् रूप है, वह गुण पर्यायरूपसे लक्ष्यमे लाया जाता है। वह स्वर्णकी तरह पीलापनसे युक्त है, भारीपना भी उसमे है, और कुण्डल, करदोनी पर्याय (हालतें) आकार भी उसमें पाये जाते हैं। आगे चलकर अन्य पर्यायिमे आ जावेगा। यह सब होते हुए स्वर्णसे पृथक् कुछ दिखाई नहीं देता। वह स्वर्ण ही इन विशेषताओंको धारण किये हुए है, यह साधन बन गया। पीलापन एक स्वर्ण तथा उससे बना कुण्डल आदि भिन्न हो, यह तो है नहीं। यथा रात्रि विकासी कमल, दिन विकासी कमल, लाल कमल, नीला कमल एवं सफेद कमल यह सब बहनेपर केवल कमलकी विशेषता समझमे आयी। इससे यह तो न हो जायगा कि कमल और वही है, नील और कही स्वतंत्र है। द्रव्य मे भी यही बात है, वह उन विशेषताओंसे अलग नहीं है तथा सब अलग-अलग माननेसे उनमे फिर क्या रहा? कोई यह कहते सात पदार्थ है द्रव्य गुण सामान्य विशेष समवाय व अभाव। देखो गुण पर्यायिको भी भिन्न मान लिया तो उनमे और जैनसिद्धान्तमे अन्तर क्या रहा? वैशेषिक और जैनोंका यद्यपि सिद्धान्तमे काफी मेल खाता है, किन्तु एकात कर लेनेसे सारा मेल खतरा हो जाता है। अतद्भवकी दृष्टिसे द्रव्य गुण अलग-अलग हैं, किन्तु स्वतंत्र सत् तो नहीं। वैशेषिकके अभिप्रायसे द्रव्य, गुण, पर्याय ये स्वतंत्र सत् माने हैं वह एकताको कैसे प्राप्त हो सकते हैं। इसके अर्थ वह सामान्य कहते हैं, उनमे विशेषतायें हैं, उन्हें विशेष कहते। जुदे जुदे सत् हैं। वे एक दूसरेमे नहीं हैं, इसके लिए अभाव माना है। परस्पर सम्बन्धके लिए समवाद माना है। देखो भैया। है ये सब एक, किन्तु उनके गुण पर्यायिको भेद-भेद कर डाला।

वचनमे दादी एक कथा सुनाया करती थी। समझमे वह कहानी आवे या नहीं, हाँ तो कहना ही चाहिए, सो मैं भी हा कहता था। वह कहती—स्त्रिया पहले जमानेमे सिरमे से कीलें निकालकर अलग रख देती थी और सिरको निकालकर शृङ्गार लिया करती थी, फिर अपने सिरमे जोड़कर कीले लगा लेती थी, यह बात समझमे तो नहीं आती, किन्तु शास्त्रोमे कीलक सहननका वर्णन आता है, उसके अनुसार कथा गढ़ ली गई हो। कीलक सहननमें शरीर कीलोसे जुड़ा रहता है। द्रव्य, गुण, पर्याय भी इसी तरह जुदे-जुदे सत् होंगे और उन्हें साफ कर-करके बादमें द्रव्यमे बैठा लिया जावे, इस प्रकार यह द्रव्य, गुण, पर्याय (क्रिया) की स्वतंत्र पदार्थताकी कथा वैशेषिको अर्थात् सर्वथा भेदवादियोंकी है।

गुण व पर्याय द्रव्यकी विशेषमात्र हैं—द्रव्यके गुण और पर्याय द्रव्यसे भिन्न नहीं

है। यहाँ द्रव्य, गुण, पर्यायका वर्णन है। इन्हे ऐसा स्वतन्त्र नहीं समझना कि एक-एकमे उनका अस्तित्व समाप्त हो जाय। यह द्रव्य गुण पर्यायमे, नहीं जानना। उस ही तरहका द्रव्य पर्यायकी दृष्टिसे देखा जाता है। द्रव्यसे गुणोंकी और गुणोंसे पर्यायोंकी सिद्धि है। द्रव्यकी सिद्धि न हो तो द्रव्य गुण पर्यायकी सिद्धि भी कैसे हो सकती है? द्रव्यके दृष्टांतमें यहाँ सुवर्ण को ही रखना। सुवर्णमें-पीतत्व गुण है तथा कुण्डल पर्याय है, किन्तु यहाँ कुण्डल उस द्रव्यसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावदृष्टिसे भिन्न नहीं है अर्थात् उनकी पृथक् सत्ता दिखाई नहीं देती। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावात्मक सत् द्रव्यमें होता है। वह सुवर्णमें नहीं है। चौकीवो-समझके लिए द्रव्यपिण्ड कहा है और आकार प्रकारसे क्षेत्र- होता है। वर्तमान पर्याय कालसे जानी जाती है और स्थायी धर्म भाव हुआ। प्रत्येक वस्तु द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चतुष्टयसे समझमें आती है। यह द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव स्वतन्त्र स्वतन्त्र सत्तात्मक नहीं है। वह सब स्वतन्त्र सत् नहीं है। सुवर्णसे पृथक् पीतत्व नहीं है, तथा कुण्डलका सुवर्ण भी उस पीतत्व आदि गुणसे भिन्न नहीं है। सुवर्णमें ही कर्ता, कर्म, करण समाये हुए है या तीनो रूपसे धारण कर रखा है। इनका कर्ता है तो वह सुवर्ण, कर्म भी सुवर्ण है तथा करण भी सुवर्ण ही है। कर्ता कर्मको धारण कर रखा है। इनकी उत्पत्ति सुवर्णमें होती है। सुवर्णके पीतत्वादि-गुण कहाँसे पैदा हुए? किन्तु हमारे उपयोगमें ही भेदरूपसे आते हैं। यह पीलापन इसीमें समाया है। द्रव्यकी तो हर बात पर्यायसे स्पष्ट ही देखते हैं। यह सिद्धि सुवर्णसे होती है। सुवर्णका अस्तित्व कुण्डल और पीतत्व गुणोंसे भिन्न नहीं है, जुदा जुदा कहलाता है, किन्तु वास्तवमें वह स्वतन्त्र सत् नहीं है। प्रत्येक पदार्थ अपने ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावात्मक है, यही बात द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव लगाना चाहिए। द्रव्य, क्षेत्रके स्वरूपको धारण किसने किया? द्रव्यने। द्रव्यका ही कारण आधार है। गुण पर्यायोंके द्वारा जिनकी सिद्ध हुई है उन्हींका अस्तित्व गुण पर्यायोंसे सिद्ध होता है। इनकी सत्ता इन प्रत्येकमें समाप्त नहीं हो जाती है। द्रव्यका ही साधारण लक्षण है गुणपर्यायवत् द्रव्य। वह सब द्रव्योंमें पाया जाता है। इनके तत्त्व घटानेपर ऐसी दृष्टि होना होती है जो केवल एकको देखे। इससे मैं क्या लाभ लू? मैं एक अनुपम शान्तिका पुञ्ज हूँ, इसका आधारभूत मैं हूँ। यह किसके आधार होती है? उसका आधार मैं हूँ अर्थात् द्रव्य, गुण, पर्यायात्मक आत्मा है। यह आत्मा अगले समयमें इसी दशामें नहीं रहती। प्रति समय नवीन-नवीन पर्याय चलती रहती है, किसपर गर्व पुष्ट किया जाय, इसके लिए यह सब स्वरूपवर्णन है। जीवका जो राग-क्लेष है उसी को सब कुछ समझकर मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हूँ, इस बुद्धिने परेशान कर डाला। क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह यह सब कुछ मेरे नहीं है। गर्व करनेका विषय वर्तमान पर्याय ही तो है उसे जो भिन्न समझे कोई तब यह पदार्थ उसके उपयोगमें कैसे हो जावेंगे? जितने

भी परिणामन दिखते हैं वह सब इ नित्य हैं । चम्पतरायें (एक जैन व्यक्ति जो कि ८ बजे शामको लडकेको भुला रहे थे, रात्रिमे समाप्त हो गये) का बल किसको मालूम था कि वह रात्रिमे खत्म हो जायेंगे । उन्हें क्या हो गया था ? इसी तरहसे पत्येक रात्रि दिन, घन्टा, मिनटका भी इस जीवनका भरोसा नहीं । सभव हो सकता है उनका मरण विशुद्धिसे हुआ हो । देखनेको खूब उदाहरण दृष्टि पसारकर देख लो, इसमे सार क्या है ?

हम किसीसे विशिष्ट नहीं हैं—शहरमे अपने बडेपनसे अन्योपर दबाव भी चल सकता है, अपनी सेवा भी दूसरोसे करा सकते हैं, किन्तु निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धमे सब एक घाट है । कोई सोचे हम शरीरसे बडे स्वस्थ है, हट्टे कट्टे हैं । हार्ट फेलकी तो घटना ही क्या होगी ? घनी सोचते हैं कि अगर बीमार हुए तो २-४ माहमे बँध डाक्टरोंके बलसे अच्छे हो जायेंगे । कोई विचारते होंगे कि खूब घनाढ्य तो है ही, अवसर आनेपर मनमाना धन खर्च करके तदरुस्त हो जावेंगे ? पंडित सोचे कि भूखोंपर आपत्तियाँ आती हैं, हमपर नहीं आवेंगी । कोई सोचे मैं तो त्यागी हूँ, मृत्यु मुझसे बिना आज्ञा लिये कैसे आवेगी ? यह सबका सोचना निरर्थक है । यहा सब एक घाट उतरेंगे । पैदा सभी एक तरहसे होते हैं और मरते भी सभी एक तरहसे हैं । कर्म बन्धनका ढग भी एक है, इन कर्मोंके बन्धनमे सहूलियत किसीको नहीं होगी, अशुभ एवं शुभ कर्मबन्ध भी समान होते हैं । चाहे वह ईसाई, मुसलमान, हिन्दू, पारसी, सिक्ख, हरिजन कोई भी बयो न हो । जो पाप बुद्धि करेगा वह पापबन्ध करेगा और जो पुण्य बुद्धि करेगा वह पुण्यबन्ध पावेगा । मनुष्य एवं पशुओंमे सम्यक्त्व होता है, उसमे क्षयोपशमकी दृष्टिसे भले अन्तर रहे, किन्तु पद्धतिमे अन्तर नहीं है । पशु भी तो अपने को परपदार्थोंसे भिन्न अनुभव करता है । जो भी बीतती है वह सब एक ढगसे । हम यहाँ भले ऊँचे पदाधिकारीको अपने पक्षमे लेकर टैक्स आदि न देवें या जगह मिलने आदिकी सहूलियत मिल जावे, किन्तु अन्तरङ्गमे तब भी सहूलियत नहीं मिल रही । वही परिणाम एक धनीके हो सकते हैं व दरिद्रके भी । जैसे भाव एक त्यागीके हो सकते हैं वैसे ही एक साधारण पुरुषके भी तो हो सकते हैं । लौकिक सहूलियत पूर्वकृत पुण्यका फल है ।

नष्ट होने वाली बातपर क्या हर्ष विषाद—यह पर्याय पैदा होकर नष्ट हो जाती है । इसमे हर्ष करना और क्या बिलखना ? यहाँ कर्ता, कर्म, करण और अधिकरण एक ही वस्तु है । कर्ता कर्मरूपसे द्रव्यको संभाला है, जिससे अस्तित्व जाना जाय । द्रव्य पर्यायोसे भिन्न कहाँ है ? केवल साधन सिद्धि है । जैसा परिणाम करते हैं वैसा फल भोगते चले जाते हैं । जैसी प्रक्रिया होती है वैसा करते जाते हैं । किसीके सुख, दुःखको अन्य भोगने वाला नहीं है ।

कोई गृहस्थ पुरुष अकेला था, सन्तान नहीं थी । किसीने कहा कि अमुकके सामने अमुक जीवकी बलि कर दोगे तो तुम्हारे सन्तान हो जायगी । यह क्रिया कोई न करे और

उसके सतान न होवे ऐसा तो है नहीं, क्योंकि जिन्होंने इस प्रकारके कार्य नहीं किये उनके भी ८-१० सताने पायी जाती हैं। छत्र आदि चढ़ाना शुभ क्रिया है, छत्र न चढ़ाने वाले भी सुखी है, तो सब पुण्यके फल हैं। इनमें क्या ललचाना? बलिकी सलाह पाने वालेने हिसाका कार्य कर ही दिया। उसके यहाँ पूर्ववृत्त कर्मसे सतान हो गई और धन भी खूब आया। बादमें ऐसा पूर्व व नवीन दुष्कर्म आया कि धन एवं पुत्रादि सब नष्ट हो गये, कंगाल हो गया। तब यहाँ वहाँ घूमता फिरे और वहे—'देर है अधेर नहीं' अर्थात् पापका फल देरसे मिल सकता है, किन्तु मिलेगा नियमसे। एक दिन कंगालको घूमते हुए सूबेदारने देख लिया। उसने सोचा कि यह प्रतिदिन इसी तरहसे चिल्लाता फिरता है। तब सूबेदारने उसे बुलाकर ८-१० दिन आरामसे रखा, तब उससे पूछा—क्या बात है जो तुम इस तरह चिल्लाते फिरते हो? तो उस व्यक्तिने अपना सब हाल सुनाया कि मैंने अमुक जीवकी बलि की, जिससे यह फल कुछ बादमें तो जरूर मिला, किन्तु मेरे घरमें दाने भी चाबनेको नहीं रहे। इसलिए न्यायमें 'देर है अधेर नहीं है।' पापकर्मका फल मिलनेमें देर होना हो तो ये जाने, लेकिन फल तो भोगना ही होगा, किसी न विसी समयमें। इस परिपाटीका वभी लोप नहीं हो सकता। हाँ कही अति विशुद्धता हो और सक्रमण हो जाय, यह अन्य बात है।

कितना दुर्लभ नरजन्म है—वितने भवोंके बाद यह हाथ आया है, इसका विसे अनुमान है? निगोदसे जैसे तैसे निकल पाया। अब भी बेसुध पड़ा रहे तो कौन सहायक हो जावेगा? अतः सब बातें पाकर यह विचार मनमें समाया रहे, जीवन सफल कैसे हो? इसके लिए लगन होनी चाहिए। जीवनमें वभी न वभी अवनति तो होती है। बड़े-बड़े धनाढ्य व्यक्ति एवं राज्यके मंत्री आदि भी मशीनीयुगके जीवनसे उद्वर वह भी अपनेको जड़मशीन जैसे वायोंसे जुदा करके आत्महितको व्यापुल हो जाते हैं। प्रवृत्ति चलती ही रहती है। शास्त्राभ्यास और आत्मतत्त्वकी भावना पत्वारका कार्य करेंगे। यह भी न बने तो जिनेंद्रदेव की भक्ति, सज्जनोकी सगति, महापुरुषोंके चरित्रका गुणगान करना, विसीके दोष कहने एवं सुननेमें मौन रहना तथा हितमित प्रिय वचन बोलना, इन पाँच बातोंको जीवनमें उतारें। उपयोगी सातों बातें हैं। इन सातों बातोंसे जीवन सफल हो सदाता है।

मरणसे पहले सद्बुद्धार्जनकी प्रेरणा—मरणका कोई भी मुहूर्त नहीं रखा जाता। 'जब तेरी डोली निकाली जायगी, विस मुहूर्त भी उठा ली जायगी।' जितना जीवन शेष रहा उसे सफल कैसे करा जावे? कोई सोचे कि मैं आँरोका उद्धार कर दूँ तो जैनधर्मका उद्धार हो जायगा, यह वत्पना निरर्थक है। जो अपना उद्धार कर ले तो जैनधर्मका उद्धार है, अन्यथा नहीं। अपना लोटा तो छाना भी जा सकता है, क्या पूरे कुत्तेको छानना भी सम्भव है? यह सम्भवमें आ जावे, तत्त्वोंके दथार्थ आचरणसे उद्धार है अन्य और मार्ग नहीं है। भक्ति, पूजन

आदि करते-करते केवल कभी रुद्धिपर ही चलते जाते हैं, अन्य भावना जागृत नहीं होती। इसके लिए उत्सव विद्वानोंका उपदेश, रथयात्रा आदि हैं जो जीवनमें आत्मकल्याणके प्रति उधेड़-बुन मचा देवे। मैं उद्धार कर दूँ, यह कहनेसे किसीका भी काम नहीं चलेगा, किन्तु अपना-अपना सोचो तो वहाँ धर्म है। बुद्धिको व्यवस्थित करनेके लिए जैनधर्मके तत्त्व माननीय है। घरसे विलायत पहुँचनेके लिए मध्यके स्थानोंका भी परिचय होगा, वह उपयोगमें न आकर लक्ष्य पुनः निज उपयोगमें आनेका रहना चाहिए।

वस्तुकी असंख्यता पहचानो—यह द्रव्य, गुण, पर्याय अलग-अलग थे या एक ही वस्तुकी विशेषतायें हैं? वस्तुकी विशेषतायें ही हैं। इनसे लक्ष्यमें लिया जाता है द्रव्य, वह द्रव्यसे कैसे भिन्न है? उनका परिणामन क्षेत्र, काल, भावसे अलग है या अलग-अलग नहीं है? द्रव्यमें ही उनका स्वरूप है या द्रव्यमें ही उनका स्वरूप धारण किया है। नूँकि वही द्रव्य कर्ता, करण, अधिकरण है, इसलिए द्रव्यमें गुण पर्यायोंके स्वरूपको धारण किया है। इसी तरह बताते हैं कि द्रव्यका अस्तित्व गुण पर्यायोंसे सिद्ध होता है उसी तरह गुण पर्यायोंके द्वारा द्रव्य सिद्ध होता है। द्रव्य भी तो गुण पर्यायोंसे कुछ अलग नहीं है। गुणको मुख्यमें रख लिया और सिद्ध करना है द्रव्यको, सुवर्ण पीतत्व आदिसे भिन्न नहीं है। पीतत्व गुणसे पाया जाने वाला सोना द्रव्यसे अलग रहता है क्या? ऐसा कोई द्रव्य नहीं है। कर्ता, करण, अधिकरण पर्यायोंने उस कातर स्वरका रूप बनाया, वहाँ द्रव्यका गुण पर्यायोंने स्वरूप बनाया है और यहाँ गुण पर्यायोंने द्रव्यका स्वरूप बनाया है। कोई कहे यह सब चीज है। तो एक कहाँसे और कैसे बनना है? एक तो तब कहे जब वह द्रव्य, गुण, पर्यायसे या द्रव्यसे गुणादि निष्पन्न हो। परस्पर गुण, पर्याय पहले हो बादमें द्रव्यको निष्पन्न किया हो, यह बात तो है नहीं। उन्होंने इसे सिद्ध किया और इसने उनको सिद्ध किया। कर्ता, करण, अधिकरणके रूपसे सुवर्णके स्वरूपको धारण करते हैं। पीतत्वने सुवर्णको धारण किया और सुवर्णने पीतत्व को अपनाया। पर्याय न हो तो द्रव्यत्व कैसे रहे? अतः कर्ता, करण, अधिकरणके स्वरूपको लेकर जो रहा करता है, चला करता है और होता है, ऐसा जो पीतत्व, कुण्डलादि पर्यायोंसे सुवर्णकी सिद्धि है। वह सदा प्रवर्तमान रहता है, उसमें लक्ष्य लक्षणकी बात सिद्ध की जाती है। तब किसी भी तरहसे सिद्ध किया जा सकता है। पीतत्वादि गुण कहाँ रहेगा और सुवर्ण कहाँ रहेगा? वह प्रत्येक है और प्रति समय परिणामन रहता है। वह एक वस्तु है। परिणामी परिणामनसे भिन्न नहीं है। जीवमें नाना पर्यायें चल रही हैं। वह सदैव अपने-अपने अनुसार पर्यायोंको पाते रहते हैं। पर्यायोंमें कभी कुछ न हो तो द्रव्यकी क्या सिद्धि हो? परिणामनसे द्रव्यकी सिद्धि है। 'तन्तु द्रव्यान्तराणामिव गुण-पर्यायाणां न प्रत्येक परिसमाप्यते।' वह जो अस्तित्व है वह भिन्न-भिन्न रूपसे द्रव्य गुण पर्यायोंकी अपेक्षा समाप्त हो जावे।

ऐसी बात नहीं है । कहते हैं कि द्रव्य भेजो तो भेजोगे तो यहाँ गुण भी है, पर्याय भी है । वहाँ जितने गुण हैं उनमेंसे कोई भी गुण दूसरे रूप नहीं होता । फिर भी—

विशेषता विशेष्यसे जुदा सत् नहीं है—द्रव्य गुण, पर्यायोंसे सत् जुदा नहीं है उनकी विशेषता भिन्न कैसे हो जायगी ? जैसे अमुक पुरुष रूपवान, लम्बे कद वाला, शक्तिवान तगडा है तो यह अमुक नामधारी व्यक्तिकी विशेषता हुई । सभीमें यह गुण हो सो बात तो नहीं है । यह गोरेपनकी विशेषता ऊँचे कद वाला ही तो नहीं कर सकता है । अगर ऐसा कहे कि उसका गोरापन मनुष्यपनासे पृथक् है, यह सिद्ध नहीं हो सकता । इसी तरह इसकी विशेषतायें हैं, वह भिन्न नहीं है । -मूल साधनरूपसे निष्पन्न हुआ अस्तित्व । 'अस्तित्वं हि किस द्रव्यस्य स्वभाव' अर्थात् अस्तित्व ही द्रव्यका स्वभाव है और वह प्रत्येकमें समाप्त नहीं होता, एक ही है । पीतत्वादि गुणोंके बिना सुवर्णका अस्तित्व नहीं है, उसी तरह द्रव्यका अस्तित्व सिद्ध होता है । गुण पर्यायोंके द्वारा द्रव्यका अस्तित्व सिद्ध है । वह द्रव्यका स्वभाव है, यह सिद्ध हुआ ।

शक्ति व द्यक्तिसे जुदी कुछ चीज ही नहीं—गुण और पर्यायोंसे पृथक् पाया जाने वाला कोई द्रव्य ही नहीं है और न कभी था और न कभी होगा तथा यदि द्रव्य द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावसे पृथक् माना जावे तो द्रव्यकी सिद्धि नहीं होती है । द्रव्य—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावात्मक है । गुण भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावात्मक है, पर्याय भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावात्मक है, ऐसा नहीं है । पृथक् पाया जाने वाला द्रव्य कैसा है ? कर्ता, करण, अधिकरण के स्वरूपका है । कर्ता, करण, अधिकरण रूपमें जिसकी सिद्धि है, वह द्रव्यका स्वभाव है । द्रव्य, क्षेत्रादिसे कोई भिन्न-भिन्न नहीं है । द्रव्यके दो लक्षण हैं—(१) उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य युक्त सत् । (२) गुण, पर्याय व द्रव्य उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यसे जो युक्त है वह सत् है तथा गुण और पर्यायों वाला द्रव्य है । जो अस्तित्व है वह द्रव्यान्तरोकी तरह गुण, पर्यायमें या उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यमें तत्र अस्तित्व नहीं बन जायगा । उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य क्या है ? प्रत्येक द्रव्यमें यह तीनों पाये जाते हैं । जो स्थायी वस्तु है वह ध्रौव्य है तथा जैसे सुवर्णका कडा था, उसका मिटकर कुण्डल बन गया । तो यहाँ कुण्डल पर्यायका उत्पाद हुआ है, और कडा पर्यायका व्यय हुआ है और सुवर्ण धातु वहीकी वही है, यह ध्रौव्य हुआ सुवर्णसे सुवर्णात्मक गुण, पर्याय वही अलग नहीं है और न कुछ उत्पाद व्ययसे ध्रौव्य भिन्न है । सभीका परस्पर सम्बन्ध है । सुवर्णमें कुछ न कुछ उत्पाद तो रहेगा । जिस समय उत्पाद हो रहा है वह उत्पाद सामान्य है और जब व्यय हो रहा है उस समय व्यय व सामान्य कहा जाएगा । किसीने कहा कि आप तो अनेकान्तके द्वारा भिन्न-भिन्न वस्तुओंकी उनकी अपेक्षासे जल्दी घटा देते हो । यह नहीं सुनना हमें तो एक ही बातमें घटा दो, एक ही पदार्थभरमें दृष्टि ह.वे तथा

अनेकान्त अस्ति नास्ति का घट जावे व उसमे भी कालका कालमे । क्षेत्रमे पर्यायिका पर्यायिमे, द्रव्यका द्रव्यमे आदि ।

एक ही द्रव्यमे कालकी अपेक्षा अस्ति नास्ति—चूँकि यहाँ पर्यायिका प्रकरण चल रहा है । अतः एक ही द्रव्यमे कालापेक्षया अस्ति नास्ति देखिये—द्रव्यकी कालदृष्टिसे पर्याय इसमे ही समझाई, (१) सामान्य पर्याय और विशेष पर्याय और (२) भेद पर्याय और अनु-भेद पर्याय । जैसे एक आत्मा है वह एक द्रव्य है, उसमे गुण अनन्त हैं । उसमें एक ही समय मे दर्शनगुण, ज्ञानगुण, वीर्यगुण और सुखगुण विद्यमान हैं, वह सब एक समय परिणम रहे है । इसी एक बातको इस तरह बताते हैं । एक ज्ञानगुणकी पर्याय है, दूसरी दर्शनगुणकी पर्याय है, तीसरी चारित्रगुणकी पर्याय है आदि अनन्त पर्याय होती हैं । वह सब पर्यायों द्रव्य मे एक ही समय होती है, ये सब भेदपर्याय हैं । यह क्रम भेददृष्टिसे पर्यायोंमे हुआ नाना स्वभावोको अभेद कर पर्यायोका अभेद कर एक पर्याय भी होती है, भेद और अभेदकी अपेक्षा दो पर्यायों आ गई । अभेद पर्यायकी दृष्टिसे अस्ति तो भेदकी दृष्टिसे नास्ति सिद्ध होता है और अभेद पर्यायसे अस्ति तो अभेद पर्यायसे नास्ति विभिन्न कालकी पर्यायोकी अपेक्षासे वे विशेष पर्याय हैं व परिणामन सामान्यसे सामान्य पर्याय है । यह सामान्य हुआ । सामान्यकी अपेक्षा अस्ति और विशेष पर्यायकी अपेक्षा नास्ति । इसी तरह विशेष पर्यायसे अस्ति तो सामान्यसे नास्ति । उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यसे द्रव्य अलग तो नहीं है । जैसे सुवर्णके उत्पाद पाया जाता है, सुवर्णके व्यय पाया जाता है और सुवर्ण ही ध्रौव्यरूपसे भी रहता है । उत्पाद द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावात्मक है तथा व्यय भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावात्मक है ।

उत्पाद, व्यय स्वतंत्र सत् नहीं है—सुवर्णमे पाया जाने वाला जो द्रव्य है वही सुवर्ण का स्वभाव है । कोई नवीन पर्याय सुन्नरके निमित्तसे बनी तो भी उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य हमेशा चल रहा है । उत्पाद व्यय होनेसे सुवर्णका अस्तित्व हुआ । कर्ता, करण, अधिकरण रूपसे जो सुवर्णमे पीतत्वादि व कुण्डल है उसने कर्ता, करण, अधिकरण रूपसे ग्रहण किए हैं, कुण्डल, कटक और पीतत्वके स्वभावको ग्रहण किया है, इन प्रवृत्तियोंसे युक्त जो सुवर्ण है उसके उत्पाद से युक्त जो अस्तित्व है वह सुवर्णका स्वभाव है । मैं परिणामता चला जा रहा हूँ और मेरे द्रव्य, गुण, पर्याय स्वतंत्र सत् है सो नहीं है । त्रयात्मकतासे अस्तित्व है जो सिद्ध हुआ वह द्रव्यका ही स्वभाव है । लक्ष्यमे लानेके लिए उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यकी सिद्धि है । यह सब जीव द्रव्य आदि उनसे अलग नहीं है ।

कुछ भी करो द्रव्य सब अलग-अलग है—सुल्तानपुर चिलकाना (सहारनपुरके पास का कस्बा) मे दो भाई हैं । वे एक साथ ही खाते, सोते, उठते, खेलते, व्यापार आदि करते हैं । यह सब होते हुए भी वे अलग-अलग हो, ऐसे द्रव्यान्तर अलग-अलग हैं । गुण, पर्यायसे

उनकी सिद्धि है। जैसे कदाचित् दूसरेका रहना एक भाईसे और दूसरेकी भी सिद्धि एक भाई से हो सकती है, फिर भी अस्तित्व जुदा-जुदा है। कोई द्रव्य, गुण, पर्यायोके बिना रह जाय सो बात नहीं है। मृत्युमे तो व्यवहारका भी अन्तर पद हो जायगा। साधर्मी जनो व कुटुम्बी जनो सभीमे अन्तर होता है। किसीके यहा गये तो वहीपर कहेंगे हमारा अमुक भाई, पुत्र आदि है। जहाँ देखो वहाँ कल्पना अपना माननेकी कर ली है। कोई किसीसे चाचा, दादा, फूफा आदि कहता है, लेकिन यह असत्त्व कल्पनायें हैं। ममत्वकी पाठशालायें नहीं हैं, किन्तु ममत्व सस्कारवश पैदा होता है वह अनादिकालसे चल रहा है। समताका उद्यम भी किया जाता है, फिर भी उसमे पीछे रहा तो मुझ जैसा मूर्ख कौन होगा? जहाँ जाता है वहाँ कल्पना कर लेता है। एक गावमे एक मनुष्य था जो कही भूमी जावे वहाँ अनाप-सनाप बक देता, किसीको कुछ महत्त्व नहीं देता। तो उसको सभी मूर्खराज कहने लगे। जो कहे सो मूर्ख-राज! कहाँ जा रहे, कहाँसे आये? मूर्खराज! फला कार्य हो गया आदि। यह सुनते-सुनते वह परेशान हो गया, तो गाव छोड़कर अन्यत्र चल दिया। दो मील आगे जानेपर रास्तेमे एक कुआ मिले। वहाँ वह कुयेंमे पैर लटकाकर पारके ऊपर बैठ गया। इतनेमें एक अपरिचित आ रहा था, वह बोला—मूर्खराज! कैसे बैठे हो? तो मूर्खने उसे गले लगाया और प्रेमसे बोला—तुमने हमें कैसे पहिचान लिया? तब वह बोला कि तुम्हारा कार्य देखा सो बता दिया। मरनेके साथ भी तो मूढताका यह सस्कार जावेगा। मूर्खताके काम करनेपर वह साथ ही जावेंगे। यह कार्य कौन सिखाता है? यह बिना सिखाई विद्या अगले भवमे भी साथ जायगी। जब तक तत्त्वज्ञान नहीं करते तब तक बेचैनी मूभती ही रहेगी। लेकिन सच्चा उपाय जो है उसका आचरण नहीं करता। यह जो समागम है वह तो बिछुडने वाले है। प्रत्येकमे अस्तित्व समाप्त हो जाते हैं। यह तो सदैव बने रहते हैं। जीवन्तके खेलमें जो आत्मलीनताकी वाजी जीत जावे उसीका जय घोस होगा। अन्य घोस कोई कार्य नहीं देंगे।

उत्पाद, व्यय बिना ध्रुव कोई चीज नहीं—पहले बताया था कि द्रव्य, गुण, पर्यायो से युक्त द्रव्यकी सिद्धि है और द्रव्यसे गुण, पर्यायोकी सिद्धि है। इसके लिए तीनका वर्णन किया। अब बताते हैं कि उत्पाद, व्ययसे ध्रौव्यकी सिद्धि है, सुवर्णका उत्पाद, व्यय ध्रौव्यपन से भिन्न नहीं है। सुवर्णका उत्पाद जैसा कड़ा बना था तथा कुण्डलका व्यय तथा सुवर्ण अगली पर्यायमे भी है तथा वही पूर्वकी पर्यायमे भी था। देखा जाय तो वह सुवर्ण कटकके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, पीतत्वसे भिन्न नहीं है। द्रव्यान्तरो और गुण पर्यायमे इतना ही अंतर है। जैसे सुवर्णके उत्पादमे ध्रौव्य सुवर्णसे न्यारा नहीं है। सुवर्ण ही उन सबको ग्रहण कर रहा है कर्ता, करण, अधिकरणके रूपसे। कर्ता आत्माके रूपसे उन स्वरूपोको ग्रहण करके रह रहा है। उस सुवर्णके अस्तित्वसे उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य सिद्ध है और उत्पाद,

व्यय, ध्रौव्यसे सुवर्ण सिद्ध हुआ, यह वार्तर रवण व है, द्रव्यका स्वभाव है। इसी तरह द्रव्य के उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य द्रव्यसे जुड़े नहीं हैं। उन उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यके स्वरूपोंको यह ग्रहण कर रहा है। उनका कर्ता, करण, अधिकरण द्रव्य ही है। उस द्रव्यके अस्तित्वसे उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यकी सिद्धि है और वह अस्तित्व द्रव्य ही है। एक सत् है और प्रतिसमय परिणमता रहता है। जो लक्षण रूपसे कहे हैं, वही वह सब आत्मभूत है अथवा उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यरूप जो द्रव्यका अस्तित्व जाना वह द्रव्य है। उनसे जो अस्तित्व समझा गया वह द्रव्य का स्वभाव है, निश्चयनय है।

शब्द सभी विशेषक होते हैं, अतः शब्दोंसे तत्त्व अभिधेय नहीं होता—शब्द जो बोलोगे वह विशेषता बताता है, वस्तु सामान्यको नहीं कह सकता। जैसे कमडलु, कमण्डलका अर्थ है—क मण्डते यत्र अर्थात् जिसमें जल शोभित हो। बोलो यह विशेषताकी ही तो सूचना है। और भी शब्द बोल लो और धातु, व्युत्पत्ति आदि अर्थ निकाल लो विशेषता ही प्रकट होगी। एक दृष्टि वह है जो जानते रहो और कुछ नहीं कह सकते। जैसे आत्माको बोलो तो उसका कोई शब्द नहीं है, लेकिन जिन्होंने समझ रखा है—उन्हे किसी विशेषतासे बोलो जानेंगे विशेष्यको। आचार्योंने उनमेंसे जो छाटा है उनके शब्दोंमें आत्माका ज्ञायकस्वरूप ही मिलेगा। ज्ञायकस्वरूप कहकर भी द्रव्यको जाना। उसमें भी द्रव्यके एक जानन्नरूपको लिया है अथवा कोई शब्द ही ऐसा नहीं कि जिससे शुद्ध आत्माको जो परसे विभक्त है उसे कह सकें। प्रत्येक परसे भिन्न है। कोई किसीमें मिलना नहीं इसलिए तो द्रव्यका स्वरूप अब तक कायम है और तभी यह बताया है। प्रत्येक पुद्गल परमाणु भी कोई किसीमें नहीं मिलता, उनकी जुड़ी-जुड़ी सत्ता है। मैं मैं हूँ, आप आप है, लेकिन विपरीत धारणा मान रखी है। उन्हे समझना चाहिए। सब पृथक्-पृथक् हैं, यह जाननेपर भी राग रहता है। कुछ समय को वह गलती है। अन्य कार्य करते हुए भी शुभोपयोगमें लगे हैं। इतनी जो वृत्ति हो रही है वह गलती है। यह हिसाब तो लगता ही जायगा। एक आनाकी भी गलती है वह सही न कहलाकर गलती ही कहलावेगी। पुण्यके प्रभावसे उन्हे धन मिला तो यही प्रतीत होता है कि यह ज्ञानका फल है। नेतागिरी, धनाढ्य घरमें जन्मना, सर्व वैभव सुख सम्पन्नता आदि जो भी सामग्री उपलब्ध हुई है वह सब ज्ञानका फल प्रतीत होता है, किन्तु वह ज्ञानका महत्त्व क्यों है? जिसके होनेपर राग भी इतना महत्त्व पा गया। उससे ज्ञानकी महिमा जानी गई। जिस पदको सम्यग्दृष्टि ही पा सकते हैं अन्य नहीं, वह भी ज्ञानकी महिमाको प्रकट करता है। इतना बड़ा महत्त्व शुभ राग भी दिखा देता है, फिर भी ऐसा है जो वह सांसारिक बात है रागके फल हैं। यह विशेष ज्ञान लेवे भीतरसे बोध हो जावे तो इनमें आसक्तिसे नहीं लगेगा तथा उत्कृष्ट पदकी अभिलाषा, धनसम्पन्नता आदिमें भी नहीं रहेगा, यह सब तत्त्वज्ञानपर

अवलंबित है। ऐसा ज्ञानी कोई नहीं मिलेगा जो विषयोमें आसक्ति रखता हो। ऐसा भी ज्ञानी नहीं मिलेगा जो अपराधीको क्षमा नहीं करेगा, जरूर कर देगा। रामको युद्ध करना पड़ा। रावण उस समय बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर रहा था। कुछ मनुष्योंने आकर रामचंद्र जी से कहा, अगर रावणको बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हो गई तो काफी अनिष्टकी सभावना है। अतएव उसमें विघ्न कर दिया तो वह नहीं हो सकेगी। रामचंद्रजी ने यह बात सुनकर सबको मना किया, फिर भी बावले मनुष्य नहीं माने, और रामके सेवक होनेसे भक्ति दिखानेके लिए रावणकी विद्यामें बाधा करने पहुंच गये। तब जो विद्या देरसे सिद्ध होने वाली थी वह बहुरूपिणी विद्या रावणको और जल्दी सिद्ध हो गई। कोई किसीका अपराध क्षमा नहीं कर सका और जिन्दगीमें बदला लेनेके ही विचार बनाये रखे तो जैनधर्म पाकर सीखा क्या है? अगर इतनी क्षमता नहीं आ पाई। प्रत्येक जीव अपने परिणाममें है, अतएव सोचना यह चाहिए कि प्रत्येक दुःखमें हमारा अपराध है, निमित्त पाकर वह जो कुछ करता है तो करो। मैं जो कुछ करता हू उससे अन्यको लाभ हानि क्या? पूर्वकृत कर्म भी कोई नहीं टाल सकता, तब पुन यह थोड़ा अपराध करनेपर अन्य जन मुझपर अधिक क्षोभित भी होवें तो हमारी निर्जरा ही है शान्तभावसे सहन करनेमें।

विवादका कारण प्रायः बातकी हठ—ससारमें जितने भी युद्ध एव आपसी लड़ाई होती है वह सब एक बातके ऊपर होती है। उसने हमसे यह वचन कह दिया, अच्छा इतना बड़ा भारी मेरा अपमान कर लिया, यही भावना युद्धकी सृष्टि करती है। अनुचित वचन कहना उसका अज्ञान था, लेकिन यहाँ क्षोभ क्यों करना, इससे कुछ बनता नहीं है। राजा राणा छत्रपति हाथिनके असवार। मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार ॥ यह निरर्थक का मद मोह कब तक काम आवेगा? तुम्हारा अगर कोई कुछ अनिष्ट या इष्ट करता है तो वह चित्त यहाँ जुटाया जावे। सर्व पदार्थ विनाशीक है। मेरा शरीर भी यहाँ नहीं रहेगा, फिर किसके लिए विनाशीक है? मेरा शरीर भी यहाँ नहीं रहेगा, फिर किसके लिये युद्ध या राडा किया जाय। छोटे बच्चाका दिल कितना विशाल होता है, वे आपसमें लड-भगड लेंगे, यहाँ तक कि एक दूसरेको दाँतोसे काट लें, मार-पीट कर देवे तथा घर चले जावेंगे और फिर आकर मिलकर एक हो जावेंगे एव साथ-साथ फिर खेलना शुरू कर देंगे। क्या हुआ था, क्या किसीने मेरे प्रति किया? यह ज्ञात नहीं। जैनधर्ममें सबसे बड़ी विशेषता क्षमा की भी है। जब छोटेसे छोटे जीवपर भी दया परिणाम रखना चाहिए तब क्या मानवमात्र जो अपने भाई है उनसे क्या प्रेमपूर्वक व्यवहार नहीं करना चाहिए? पहली बातका राग तथा आगे मिलने वाले रागका विलास ही तो मनमें चल रहा है, भूत भविष्यत तथा वर्तमानका मोह सुमार्गपर नहीं चलने देता। भैया! प्रायः सभी चाहते हैं कि विकल्प हटे। किसीने कहा कि तुम

ब्रह्मके अंश हो, उसकी भक्ति वरो तो क्रोध, राग, द्वेष, मोह, माया, मरता सभी दोष भाग जाते हैं। मानो ब्रह्मपर दृष्टि डाली तो सर्व कार्य सिद्ध हो गये, किन्तु वहाँ भी ज्ञाता ज्ञेयका विकल्प ही बनाया। तुम भी तो ब्रह्म हो। अद्वैत वाले का एक ब्रह्म है। आप सब जुड़े-जुड़े, ब्रह्म हो, स्वतंत्र हो, कालकृत परिणामन कर रहे हो। यह सब गुजर रही है, क्रोध, मान, माया आदि ब्रह्मके अशुद्ध अंश हैं। उपयोग भी ब्रह्मका अंश है। आत्मामे क्या सत्त्व है, वह भी तो ब्रह्म है। अपना उपयोगका साधन जो मूलभूत आत्मा उस तत्त्वकी उपासना वरो तो सब क्रोधादि विकल्प भी हट जावेंगे। यह गौण सफलता तो मिलेगी ही, किन्तु यहाँ ज्ञाता ज्ञेय उसी अरितत्त्वका है। वह स्थिति यहाँ ठीक बैठ जावेगी। कविवर प० दालतरामजी ने छहढालामे क्या ही उत्तम कहा है—'चित् पिड चड अखड सुगुण करणु च्युत पुनि कलनितै।'

मैं सबसे निराला अखण्ड चिन्मात्र हूँ—यह बात द्रव्य गुणपर्यायिके स्वरूपको जानने से ही तो आती है। मैं क्या हूँ? मैं केवल शुद्ध चैतन्यका पिटारा हूँ, उसमे किसीका समावेश नहीं है। वस, एक-उसके ही स्वरूपको देखो, देखते हुए सब बातें कह रहे हैं। फिर भी परमे उपयोग न चला जाय इसकी सावधानी रखना कठिन है व बाह्य अर्थके रागमे असंभव है, अतएव अनेक बाह्य आडम्बरोको हटाकर नग्न दिगम्बर मुद्रा धार करके उस केवल ज्योतिकी पाया जाता है, जो सिद्ध भगवानका गुण है। यह द्रव्य गुण प्रत्येकमे समाप्त नहीं होते। यथा द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा उत्पाद व्यय धौव्यसे पृथक् न पाया जाने वाला सुवर्ण अकेला है। इसी सुवर्णने कर्ता, करण, अधिकरणके स्वरूपको ग्रहण किया है। इन उपायोसे जिसकी सिद्धि है वह उत्पाद, व्यय धौव्यसे निष्कासित इसका ही स्वभाव है। उत्पाद व्यय धौव्यसे पृथक् न पाया जानेसे कर्ता, करण, अधिकरणका जो ग्रहण हुआ वह द्रव्यका स्वभाव ही है। इस गाथासे यह सिद्ध हुआ—द्रव्यका अस्तित्व है, सद्भाव है और वह स्वभाव उत्पाद व्यय धौव्य वाला है। वह उसी रूप है अन्य तरहका नहीं है। यह जगत जो प्रवर्तमान हो रहा है वह कर्ता कर्मरूप प्रवर्तमान है। उनपर द्रव्यके एक-एक स्वतंत्र स्वरूपको दिखलाया है। उसपर दृष्टि लगाना चाहे तो उसीपर दृष्टि लगावे, उसपर दृष्टि लगती है। एक दर्पण है, उसके सामने १० बच्चे खड़े हैं। देखने वाला दर्पणमे व बच्चोमे उपयोग देकर भी बच्चोको ही ग्रहण कर सकता है या वह बच्चोके विकल्पको छोड़कर केवल ऐनको ही ग्रहण कर सकता है, वहाँ भी बच्चोको बता सकना ऐनका यह स्वभाव नहीं है वह तो बाह्य साधन का निमित्त पाकर इस रूप परिणाम रहा है। देखने वाला चाहे तो लड्डोपर दृष्टि न करके ऐनको ही देख सकता है। उसकी छायाको भिन्न देखकर शुद्ध दर्पणको भी देखता है, सब तरह से निर्णय कर लेवे वंसी दृष्टिसे कंसा प्रभाव पड़ता है? ऐसे अनुभवसे उसने ऐनके सद्भावको जाना है, केवल उसे सबसे विभक्त शुद्ध दर्पणके ग्रहण करनेका प्रयोजन है। द्रव्य गुण पर्यायोका

स्वरूप जानना बयो बतलाया, बयोकि यह तत्त्वोका मुख्य स्वरूप है । इसके बिना एक कदम भी नहीं चल सकते, इसको जाननेसे ही आत्मतत्त्वका ग्रहण होता है ।

आत्मज्ञान ही प्रथम धर्म है—मान लो हम रात्रिको नहीं खाते हैं तो अन्यत्र रात्रिमें खाने वाले भी मिल सकते हैं । पानी छानकर पीते हैं, यह तो जीवनमें प्राकृतिक तौरसे ही आना चाहिए । अन्य भी रात्रिमें रात्रिभोजनका त्याग एव पानी छानकर पीना कर सकते हैं जिस उदारताको अपन बर्तते हैं, उसे अन्य भी कर सकते हैं । इसी तरह दया, सयम पालना, ब्रह्मचर्यसे रहना, त्यागावस्था अपनाना, धैर्य धारण, कूटनीतिसे कार्य नहीं लेना, असत्यको जीवनमें स्थान नहीं देना, सत्यको कहनेकी बजाय खय जीवनमें उतारकर बताना उसी रूप बन जाना इत्यादि बातें जैन एव अन्य मतावलम्बी भी कर सकते हैं । लेकिन इस निर्बाधित काँट छाँटके कहे बिना जैनशासनके तत्त्वज्ञानको नहीं जान सकते तथा दूसरे भी इसके बिना द्रव्यका सच्चा स्वरूप बतानेमें सर्वथा असमर्थ हैं । इस सबको करते हुए भी हमें आगे जाना चाहिए, जहाँ स्वतत्त्वको प्राप्त कर सकें । द्रव्यका स्वरूप अस्तित्व है । उस अस्तित्वको दो तरहसे देखा जा रहा है—(१) अस्तित्व सामान्य, (२) पदार्थगत अस्तित्व । अभी व्यक्तिगत अस्तित्वका वर्णन था । वह गुण वाला, पर्याय वाला है—उत्पाद व्यय ध्रौव्यसे सहित है । वह अवान्तर सत्तासे युक्त था, अब महासत्ताका वर्णन करते हैं ।

इह विविहलक्खणाण लक्खणमेगं सदित्ति सव्वगय ।

उवदिसदा खलु धम्म जिणवरवसहेण पणणत्त ॥६७॥

द्रव्य लक्षणोका प्रतिनिधि—धर्मका उपदेश करने वाले श्री जिनवरवृषभदेवने प्रज्ञापन किया है कि इन सब नाना लक्षणोमें “सत्” यह एक लक्षण सर्वगत है अर्थात् सर्व लक्षणोका लक्षण है व सब पदार्थोका लक्षण है । यह लक्षण सर्वव्यापक है । स्वरूपास्तित्वकी विवेचना साधारण लक्षणोसे भी की गई तो भी भिन्न-भिन्न स्वरूप या सत्ता सब द्रव्योकी है ऐसी सीमा प्रत्येक द्रव्यकी लक्ष्यमें आ जाती है, परन्तु अस्तित्वसामान्य अर्थात् सादृश्यास्तित्वकी अपेक्षासे देखो तो सादृश्यास्तित्व सारी सीमाओको तोड़ देता है । वह सर्वगत व सामान्य लक्षणभूत अवबोधमें आता है, किन्तु निरपेक्ष स्वरूपास्तित्व और निरपेक्ष सादृश्यास्तित्व वस्तुके स्वभाव नहीं है । भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य इस प्रकरणसे शुरू करते हैं कि अभी कितने प्रकारके लक्षण कह आये हैं ? गुणवान्, पर्यायवान् एव उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य वाला जो स्वभावको न छोड़े वह द्रव्य है । जितनी तरहसे द्रव्यके लक्षण कहे गये-हैं उनमें सर्वगत वर्तन-कौनसा है याने जो सबमें चला जाय तथा सबकी ओरसे एक ही प्रतिनिधित्व कर सके ।

द्रव्यके लक्षणोका प्रतिनिधि “सत्” लक्षण है—जिनेन्द्रदेवने उ० सबमें एक लक्षण प्रधान सत् कहा है । ‘सत् इति ।’ जितनी भी विशेषतायें हैं वह सब “र” के ऊपर चलेगी ।

सादृश्य अस्तित्व जानना होता है तो पहले स्वरूपास्तित्व जानना पड़ता है। जैसे गीओको जानना है तो पहले एक-एक गी को जानना पड़ेगा, वह चार पैरकी होती है, पशु विशेष होता है आदि। पहले गायको तो जाना नहीं और गी जातिको जाना जाय, यह कैसे हो सकता है? उसी तरह मनुष्यको जानने के लिए मनुष्य विशेषको जानना पड़ेगा तब मनुष्य जाति समझने आवेगी। व्यक्तियोंकी सादृश्य व्यक्तित्व जाति कहलाती है। उस अस्तित्व जातिको समझनेके लिए महारत्ताको समझ लेना आवश्यक है। इस समस्त विश्वमें सारे द्रव्य स्वरूप अस्तित्वसे ही लक्ष्यमें आते हैं। आत्माका अस्तित्व आप ही समझमें आता है। जितना भी विस्तार है अवान्तर सत्ताका एक आप, एक आप आदि है वह नाना है यह तो हुआ पदार्थगत व्यक्तित्व और महासत्ता सादृश्य सत्ताका नाम है। जैसे गी और एक गी जाति अर्थक्रिया व्यक्तिमें होती जातिमें नहीं, मानो हरिजन सफाईका काम करते हैं। तो वह हरिजन व्यक्ति करते हैं, कोई जाति तो नहीं करती है। वह कहे कि हमें सफाई नहीं करना तो हरिजन जाति सफाई कर देगी। हाँ उस सादृश्य जातिका नाम हरिजन है। वह व्यक्ति विशेष मिलकर हरिजन हुए, वह एक-एक होकर नाना है व जातिमें एक है। इस अपेक्षासे कह लो जातिने बद कर दिया। हमारा स्वरूपास्तित्व हममें है, आपका स्वरूपास्तित्व आपमें है। आपका और हमारा स्वरूपास्तित्व जुदा-जुदा है। स्वरूपास्तित्वकी जानकारीके बिना मोह छूटना कठिन है। समस्त द्रव्यान्तरोसे जुदा रह करके स्वरूपास्तित्व रहता है। आप हममें मिलकर रहते हैं या जुदे-जुदे होकर रहते हैं? पिताकी आत्मा पुत्रसे जुदी रहती है या इकट्ठी होकर रहती है। प्रत्येक समस्त द्रव्यका स्वरूप द्रव्यान्तरोसे जुदा रहता है।

सब द्रव्य अपनी अपनी सीमाको बनाये रहते हैं—जैसे इसका अस्तित्व इतना ही है, वह अपनी सीमाको बनाता है। अगर हमारा अस्तित्व और आगे पहुँच जावे तो हमारी सीमा क्या रही? खेतोंपर मेढ डालकर सीमा बनाई जाती है कि यह एक खेत इतना है और एक यह इतना है, लम्बाई चौड़ाईमें इतने गज है। यह सीमा तो मनुष्यकृत या कल्पित हुई तो हमारी सीमाको कौन बनावेगा? प्रत्येकमें स्वतः सीमा बनी हुई है। यह इतना है, यह इतना है आदि। प्रत्येकमें स्वरूपास्तित्व है। मेरा अस्तित्व मुझमें है, आपका अस्तित्व आपमें है। अपना-अपना परिणामन आप ही हो रहा है। जो परिणामन है वह आत्मीय स्वरूपास्तित्वमें है। केवली भगवान बाहर भी सद्भाव करते हैं, विन्नु ऐसा नहीं है कि वह अपने अस्तित्व की सीमाके बाहर फैल जावे। यह अवान्तर सत्ता है, लेकिन सीमा बनाई गई कि यह द्रव्य इतना ही है। एक क्षेत्रावगाही शरीर और कर्मका सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध पहले भी था, अब भी परस्परया वैसा ही रहता है। आत्माका अस्तित्व कर्म नो, कर्मके आ जानेसे नहीं बनता है और न बिगड़ता है।

प्रत्येक जीव सर्वत्र जुदे-जुदे है—एक निगोदके शरीरमे जो अगुलके असख्यातवे भाग मात्र है, उसमे असख्याते जीव एक साथ जन्मते और मरते हैं, फिर भी उन सबका स्वरूप अस्तित्व जुदा-जुदा है। यह सादृश्य अस्तित्वका वर्णन है। सब द्रव्योंके विस्तारको ओभल करके जैसे सब मनुष्योंमे मनुष्यता मानते हैं, तो सब मनुष्योंकी व्यक्तिगतता ओभल कर दी। कोई कहे कि 'एक मनुष्यको लाओ' तो लाने वाला बच्चा, युवा, वृद्ध किसीको भी ला सकता है। मगाने वाला यह नहीं कह सकता कि इसे वयो लाये ? जिसको लानेको कहा था उसकी पूर्ति इसके लानेसे हो गई। जिस बातको कहा था, उसमे मनुष्य जाति तो प्रकट हुई और व्यक्तिगतता ओभल हो गई। सब द्रव्योंमे इस तरहका ओभलपना पाया जाता है। प्रत्येक द्रव्य जुदे-जुदे है। एक दृष्टिसे उनकी विविधता ओभल होकर समझमे आ जावे एकत्व जो कि उनकी साधारण दृष्टिको लक्ष्य करती है। जब तक असाधारण खोजते हैं तब तक तो विकल्पता रहती है, किन्तु युवा, वृद्ध तथा बच्चेको समान करके देखें तो वह समानता ही नजर आवेगी। अगर यह विचित्रताको खत्म कर दें और अस्तित्वको पकड़े रहे तो प्रत्येक द्रव्यमे पहुंचा हुआ वह अस्तित्व सामान्य सबमे प्रतिफलित होवेगा। जैसे मालाकी डोरी सब दानोमे पहुंची हुई है। जैसे हममे आपमे सबमे अस्तित्व है। जब एक महासत्तापर दृष्टि डाली तो सब सीमायें समाप्त हो जाती हैं। इसलिए वह लक्षण सादृश्य अस्तित्व हो गया। वह एक है, उसमे नानापन नहीं देख सकते महासत्तामे। इस प्रकार सत् ऐसा कहनेपर वह लक्षण सब द्रव्यको छू लेता है। सत् रूपसे जाना अर्थात् सबका स्पर्श कर लिया, ऐसा परिच्छेद कर लेनेपर सबको जान लिया।

ॐ तत् सत् परमात्मने नमः—'ओम् तत्सत्' अत्यधिक प्रचलित है। ये तीन शब्द हैं। इसके कितने ही अर्थ निकलते हैं। ओ मे चौबीस तीर्थंकर भी आ जाते हैं। मुख्य पंचपरमेष्ठीको लेना है उसका स्मरण करके तत् सत् यदि वह पंचपरमेष्ठी सत् हैं, सार है, श्रेष्ठ है, सर्वदर्शी है, यह अर्थ हुआ। ओ सब शब्दोका प्रतिनिधि शब्द है। तत् यह स्मरणात्मक है, ज्ञानपर बल करता है और सत् समस्त द्रव्योका प्रतिनिधि है। कुल तीन बातें हैं—शब्द, ज्ञान और पदार्थ। शब्दका प्रतिनिधि ओं हुआ, ज्ञानका प्रतिनिधि तत् और पदार्थका प्रतिनिधि सत् हुआ। जैसे चौकी अक्षरोमे लिख लेने पर या बोलने पर शब्द चौकी हुआ, जिसे समझा वह ज्ञान चौकी हुई तथा आकार-विशेषसे अर्थ चौकी हुई या चौकीकी अर्थ क्रिया जहाँ हो वह अर्थ चौकी है। शब्दभगवान्, अर्थभगवान् और ज्ञानभगवान्। भगवान्को विषय करके जो बना वह ज्ञानभगवान् तथा अनन्त चतुष्टय युक्त जो है वह अर्थभगवान् हुआ और 'भगवान्' नाम विशेषसे ऊच्चारण करना यह शब्दभगवान् हुए। हम प्रकटमे निश्चयसे अर्थभगवान्को जानते हैं या शब्दभगवान्को जानते हैं या ज्ञानभगवान्को ? यहाँ जो विषय लेकर ज्ञेयाकार बना अर्थात् मैं जिसके तादात्म्यको ग्रहण करता हूँ उसकी

निश्चयसे क्रिया बताई जाती है तथा अपने अस्तित्वको छोड़कर क्रिया बताई जाती है वह व्यवहार है। निश्चयसे 'ज्ञानभगवान् आत्मा है। जो चार घातिया कर्मोंसे रहित है वह अर्थ-भगवान् है तथा जिस श्रेष्ठ उच्चारणसे पुकारा जाय वह शब्दभगवान् है, जैसे परमात्मा, ईश्वर, भगवान् चैतन्यप्रभु आदि शब्द हर तरहके आत्माको यह पर्याय सयुक्त ज्ञान है। सत् सर्वार्थ परामर्शी है। जैसे कहे जैन बालक, जैन युवक, तो बालक ही या युवक ही आये तथा जैन ही कहे तो सब जैनोको स्पर्श कर लिया।

सर्व तात्पर्य निजस्वरूप विज्ञान है—यहाँ सादृश्य अस्तित्वकी बात चल रही है। वैसे तो सर्व वथनका तात्पर्य भेदविज्ञानको लक्ष्यमें देनेकी बात है। जब स्वरूपास्तित्व समझमें आवे तब भेदविज्ञान नहीं बँटेगा। जो कुछ परिणमन बनेगा वह आपमें ही बनेगा। मैं कितनी वेदनामें हूँ, लेकिन वह वेदना मुझे ही सहन करनी होगी, भले ही सन्तोष दिलाने वाले ५० बैठे रहे। मन्त्रसे भी अच्छे हो जावें तो भी उसका अस्तित्व वही तक रहेगा। यह सब एक स्वरूपास्तित्वको लिए हुए है। इन कल्पनाओंमें जिस चाहको स्वामी मान लिया, वस्तुतः कोई स्वामी है नहीं, प्रत्येक एक दूसरेसे बिछुड़ते रहते हैं, रलते रहते हैं, फिर भी चैनका भ्रमसे अनुभव करते हैं। जो भी आया वह बिछुड़ा, पर्यायमें आये वहाँसे बिछुड़े, कालसे बिछुड़े, भाई बंधुवोके सम्पर्कमें आये वहाँसे बिछुड़े, त्यागियो, विद्वानोका सम्पर्क बिछुड़ा, शरीरका पुद्गल परमाणु-परमाणु बिछुड़ जाता है, किन्तु स्वरूपास्तित्व अब तक बिछुड़ा ही नहीं। वह सदैव अपने स्थानपर रहेगा। अपने-अपने ऋतेले वर्मफलको भोगते हुए ससारी जीव चले आ रहे हैं। पदार्थस्वरूपके विपरीत ज्ञानसे मुख मोड़ना ही समाधितत्त्वमें आना है। जिससे समतापरिणाम रूपी स्वच्छतामें आना होता है। कही दो का विकल्प एक परिणमन कहलाता हो सो नहीं कहला सकता। प्रत्येक द्रव्य अपनी-अपनी सत्ता लिए हुए है। उन सबमें अस्तित्व सामान्य है जो अपना-अपना लिए है। साधारण गुण सबमें समाया है। एक जैन, सादृश्य जैन, सादृश्य अस्तित्व एक है, किन्तु वास्तवमें याने अर्थक्रियाकी दृष्टिसे सब जुदे-जुदे हैं, कोई किसीका स्वामी नहीं है। शरीरके परमाणुका भी कोई अन्य स्वामी नहीं है।

ज्ञानी जीवका चित्त भोगोंमें कैसे रमे—कोई भी कैदी बढ़ियासे बढ़िया कमरेमें रहने पर, अच्छा भोजन मिलनेपर भी स्वतन्त्र सुखी अनुभव नहीं कर सकता, न यह सोचता है कि यह मेरा घर है, उससे छुटकारा पाना चाहता है। लेकिन हम इस ससाररूपी कैदखानेमें ठहर कर सुख मान रहे हैं। जमादारके हुक्ममें चल रहे हैं। अनादिकालसे रहते हुए भूठी आदत पड़ गई कि यह तो मेरा ही घर है। कोड़े खता जाता, चक्की पीसता जाता, पराधीन भोजन पाता जाता, समय बुरा समय कुछ भी कैसा ही मिले उसे छोड़ना नहीं चाहता। ओह! कितनी बड़ी मूर्खता है? यह मेरा है, यह मेरा है, यही जानकर रमण कर रहा ससार कैदखानेमें,

निकलनेकी भावना ही रफूचककर हो गई, किन्तु भैया स्वरूपास्तित्वको तो देखो । अगर कोई भी स्वामी बन जाता होता तो ससारकी व्यवस्था ही नहीं बनती । किसी भी स्वरूपास्तित्वने क्या अपनी सीमा छोड़ी है ? वह तो सोचता है कि यह भी हो जाय तो अच्छा है । हमारे शरीरको जलानेपर छेदनेपर भी कोई सीमा भग नहीं कर सकता । इसी तरह स्वरूपास्तित्वमे मैं वर्तमानमे हूँ और आगे भी रहूँगा ।

सत् ब्रह्मका यथार्थ परिचय करो—यहाँ सादृश्य अस्तित्वका वर्णन है । जैसे प्रत्येक पदार्थमे अपना-अपना अस्तित्व रहता है, उसका क्या स्वरूप है ? यह अस्तित्वका स्वरूप देखा तो वह सब जगह दिखा, यह देखनेसे एक जाति समझमे आई तथा जातिमे जो नानापना है उसमे एकको ग्रहण करनेसे व्यक्ति भी समझमे आया और यह अस्तित्व सर्व पदार्थोमे मिला । अन्य मतावलम्बी भी मानते हैं, पदार्थ सर्वगत है तथा जैन भी मानते हैं कि पदार्थ सर्वगत है, अन्तर क्या रहा ? अन्य लोग तो अखण्ड व्यक्ति स्वरूप सत्को सर्वगत मानते हैं जब कि जैनोमे व्यक्ति स्वरूप सत्मे सत् सत् इस प्रत्ययके कारण सर्वगत मानते हैं । यह अन्तर रहा, वहाँ अखण्ड व्यक्तिरूप सर्वगत है, यहाँ जातिरूप अस्तित्व लेना । अखण्ड व्यक्तिरूप सत् तो है और सर्वगत भी है, तो इसमे अन्तर नहीं होना चाहिए । जैसे चौकी यहाँपर है और हम यहाँपर है तो उसमे अन्तर नहीं होना चाहिए । जैनी भले कह देवे कि पुद्गल सब जगह हैं तो अन्तर नहीं है, किन्तु सूक्ष्म स्कन्धोका अन्यको पता नहीं है । जैनोमे तो उनका अखण्ड सत् सर्वगत हो सकता है, किन्तु स्कन्ध पूर्ण लोकके होनेपर भी एक सत्, सर्वगत नहीं है । कुछ जैनका सहारा ले, सर्वगत सिद्ध तो हो ही जायगा । लोकाकाश कही भी खाली नहीं है । चौकीके अन्तरके बाद हम बैठे हैं, यहाँ अस्तित्व सर्व सत् है बीचके स्कन्धोमे होकर । परन्तु सर्वगत ऐसा नहीं मानना, वह जातिकी अपेक्षा सर्वसत्मे है । यहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ कुछ नहीं है जातिरूप सत् होनेसे गौ जाति ली । १०० गायें थी, किसीने पूछा कि गौ जाति सर्वगत है या नहीं तथा यह सर्वगत कितनोमे नहीं है या सबमे सर्वगत है ? वह अखण्ड व्यक्ति रूप नहीं है । जितनी गायें हैं उनकी सदृशता पाई जाती है सो गौमे रहने वाला धर्म सब गायो मे है । यही गौ जातिकी सर्वगतता है । जो अस्तित्व है वह सर्वगत है, सर्वको छूने वाला है । अगर यह सादृश्य अस्तित्व न हो तो क्या अव्यवस्था हो जावेगी ? उस समय कोई सत् हो जायगा और कोई असत् हो जायगा । कोई किसी तरह, कोई किसी तरहसे प्रसिद्ध हो लेगा । अगर यह सादृश्य अस्तित्व न हो तो कोई किसी ढंगसे प्रवृत्त होगा, कोई किसी ढंगसे प्रवृत्त होने लगेगा । जैसे मनुष्योमे सादृश्य मनुष्यत्व न हो तो कोई किसी तरहका मनुष्य कहलायेगा तथा कोई मनुष्यपनेसे रहित भी हो सकता है । कोई नहीं है, किन्तु ऐसा चिन्तता तो नहीं है । अगर सर्वपदार्थोमे सादृश्य अस्तित्व है तो वह सत् है, कौनसा असत् है ?

सादृश्यास्तित्वमें नानापन नहीं दिखता—अगर किसीने सब भाइयोंको जीमनेके लिए बुलाया और वह किसी का अधिक आदर करे और किसी का कुछ कम करे तो पगत करने वालेको नाम रखेंगे कि भाई तुमने सब विरादरी वालोंको बुलाया है, उनमें भेदभाव न करके सब समान हैं। यहाँ गरीब भी उतना आदर करने योग्य है जितना कि धनवान। यहाँ विरादरीपन तो सबसे सदृश है। सादृश्य अस्तित्व सर्वगत है वह सब पदार्थोंमें पाया जाता है। अगर यह न हो तो असत्, सत् आदि यथा तथा बन जायगा, यह नहीं है। यह वृक्षके दृष्टान्तसे सिद्ध करते हैं। जब हम सादृश्य अस्तित्व पर दृष्टि डालते हैं तो नानापन दिमागमें नहीं ठहरता और जब स्वरूपास्तित्वपर दृष्टि डालते हैं तो एकता नहीं ठहरती है तथा एक एक पर दृष्टि डालनेसे विविधता रहती। तो बहुत प्रकारके वृक्ष हैं उनमें निजी निजी अस्तित्व है। अगर उनका विषयका अवष्टम्भ है तो नानापन उठ खड़ा होता है। नाना, बहुत प्रकारके हैं, इस दृष्टिसे वहाँ एकता दब जाती है। एकपना समझमें आता था वह एवत्त्व उत्थापित होता था वह दब गया। जैसे एक एक व्यक्तिपर दृष्टि करें तो बहुत प्रकारके द्रव्य हैं। उनमें अन्य अन्य विशेष लक्ष्य हैं। उसकी दृष्टि बनावें, यह अमुकका अस्तित्व है, यह पुद्गलका अस्तित्व है। अगर उनके स्वरूपपर दृष्टि देते हैं तो नानापन आता है तथा एकपन दब जाता है। सामान्य लक्षणभूत जो सदृश अस्तित्व है वह सत् सत् है ऐसा भाव आता है, उसके द्वारा एवत्त्व उठता था। उसमें अब एकपना नहीं रहता। सादृश्य अस्तित्वपर दृष्टि है तो नानापन नहीं रहता, एकपन रहता है। जिसमें विविधता है उसमें एकता नहीं और जिसमें एकता है उसमें विविधता नहीं है। जब एकतापर दृष्टि दो तो विविधता खत्म हो जाती है। स्वरूपास्तित्वपर दृष्टि देनेसे ही भिन्न स्वरूप दीखेगा। स्वामीपन जो है वह कल्पनासे ही तो मानते हैं।

ज्ञान चर्याका मुड़ाव कर देता है—एक १५-२० वर्षका लड़का है तो वह यह तो नहीं जान पाता कि मेरे अन्य कुटुम्बीजन या अन्यवा मकान, धन वगैरा मेरा है, किन्तु वही लड़का किसीके द्वारा गोद ले लिया जाता है तो कहता है कि यह मेरा है। १ घंटेमें ही क्या से क्या अंतर हो जाता है? एक सेठजी थे। जब उनकी लड़की शादी योग्य हो गई, तब सेठजी घर ढूँढनेके लिए बाहर गये। काफी देर तक कोई घर समझमें नहीं आया। बादमें योग्य घर मिल गया। जिसके घर वालोंसे सेठजी ने अपनी लड़कीकी शादी करनेका मन्तव्य प्रवट कर दिया। लड़के वालोंने भी स्वीकृतिसूचक उत्तर दे दिया। अब सेठजी घर आते हैं, तो अपनी धर्मपत्नीसे लड़कीकी शादी बाबत सब बात कहते हैं। यथा—उस घरमें इतने मनुष्य तथा धन, मकान, दुकानें आदि हैं। यह वार्ता लड़की छिपी-छिपी सुन रही थी। तो वह सुनते ही लड़के वालेके वैभवको गणना करने लगती है तथा जिस घरमें पैदा होकर इतनी बड़ी हुई

उमके प्रति सब ममत्व हट जाता है। यह सब कल्पनासे ही तो ऐसा भाव हुआ है। लडका, स्त्री, पति, पिता कोई भी हो, यह सब ममतासे अन्यको अपना-अपना मान रहे हैं।

ममता ही क्लेशकी जननी है—अगर हम ममत्व न करें दुःख तथा पीडा होनेपर भी तो दुःख तक अनुभवमे नहीं आता। युद्धमे हाथ पैर तक भी घायल हो जाते, किन्तु उसे वहाँ युद्धके अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता, बादमे देखनेपर प्रतीत होगा, शरीरका इतना हिस्सा खराब हो चुका। यह मेरा है, मैं दुःखी हूँ, ऐसा ममत्व न आवे तो दुःखका कोई कारण नहीं, यह सब कल्पनाका स्वामित्व सम्बन्ध लगाया है। जिसमे मेरा मेरा चित्लाता फिरता है यह कुछ भी काम न आवेगा, सब यही पडा रहेगा। दूसरेको प्रसन्न करनेके लिए भाव बनाता रहता है, यह भाव मोह छूटनेपर जायगा। मैं मालिक कैसे बन गया, सब पदार्थ अकेले-अकेले पडे हैं, कोई किसीका स्वामी नहीं है। कितनी ही तृप्णा क्यों न बढ़ा ली जाय, मरते समय सब छोड़ देना पडते हैं। जो संयोग हुआ है वह सब छोड़ देना पडेगा। जब भी भना होगा तब समतामे होगा। जीते समयमे समाधि (समता) धारण की तो मरते समय भी होगी। अगर जीते समय समाधि न सीखी और यह सोचा—जब मरणके दिन नजदीक आवेंगे तब पंडितको बुला लेंगे या त्यागियोंके सम्पर्कमे पहुँच जावेंगे, यह अन्तिम समयकी सब बातें प्रायः अशभव है। समाधि जीवन चलता रहा तो अन्तिम समय अच्छा ही होगा। इसी कारण इस प्रवचनसारमे चारित्र्य अधिकारकी भी गाथाये हैं, किन्तु वैराग्य उत्पन्न करनेके लिए चारित्र्य अधिकारकी गाथाओंसे ज्ञेयतत्त्वाधिकारकी गाथायें कम नहीं हैं।

ज्ञानीका वैराग्य अटल रहता है—ऊपरी वैराग्यसे लौट सकता है, किन्तु वस्तुस्वरूप का ग्यार्थ ज्ञान होनेके बाद नहीं लौट सकता, क्योंकि वह मन्चा है। यथा—स्वप्नमे सर्प देखा और जागृतावस्थामे सर्पाकार रस्सी दिख गई तब तो दिलमे यकायक घबडाहट पैदा हुए बिना नहीं रहेगी। लेकिन जब रस्सीका सही ज्ञान हो जावेगा तो उससे कोई पुनः पहले जैसा घबडाहटके लिए कहे तो क्या वह कर सकती है? उसी तरह द्रव्यका यथार्थ स्वरूप जान लेने पर वह पाल होता है। स्वरूपास्तित्वपर दृष्टि है एवं उसमे उपयोग जम चुका है तो मानसिक घबडाहट पैदा नहीं होती। जो परको स्वामी मान रहा था वह विश्वास छूट जाता है तथा नौन पदार्थ कितना है, वैसा है, किन्तु लिए है? वह विषय ही लक्ष्यमे रह जाता है वैराग्य आनेके लिए। इसकी प्रतीति बिना करीब इसी तरह वैराग्य होता है। कोई कहे कि हमें तिथि सोच लेने दो तब वैराग्य आवेगा। तिथि आवेगी तब वह सत्कार किया जायगा। निधि वैराग्यकी कारण नहीं है, वह तो अज्ञानक दोनशा निमित्त पाकर परिणामोमे उधेद-दुन मन्चा देते तथा दीनमें कल्याणके प्रति उन्मृष्ट गहर उठ खड़ी होवे। तीर्थंकर या चक्रवर्ती एवम् य गुरापुरा विगति तिथि देखकर हुए थे या अज्ञानक हुए थे? वह तिथि देखने नहीं दैते थे।

उस समयके नक्षत्र दिये होंगे, उनमें अशुभ नक्षत्र भी मिल जावेगे। तो जो वहाँ बनावटी लौकिक वैराग्य है, वह जरूर नक्षत्रके बिना नहीं होना चाहिए और ऐसा ही होता होगा। क्योंकि ऊपरी सतीपके कारण उसमें आकुलता मद हो जाती है वह लौकिक वैराग्य है। यहाँ तिथियाँ भले हो जावे, किन्तु वास्तविक वैराग्यके लिए तिथि क्या होगी? वास्तविक वैराग्य तो तब होता है जब अपने स्वरूपास्तित्वपर श्रद्धा हो जाती है। इसके लिए बाह्य कारण भी निमित्त मिल सकता या अन्तरङ्गकी प्रेरणा सर्वसे मोह तोड़ देती है। वह सोचता है कि मैं कहाँ अज्ञान अदकारमें पँर बढाता हुआ चला जा रहा हूँ। धिक्कार है इन विषयभोगोंको जो बार-बार इन्हींमें रम रहा हूँ तथा ये मुझे बार-बार छोड़ देते हैं, किन्तु मैं फिर भी उन्हें डकट्टा करनेके प्रयत्नमें रहता हूँ। यह विचार आये और कषायोंको तिलाञ्जलि दी तथा आत्म-कल्याणके पथमें बढ़ गये।

एकताकी दृष्टिमें व्याकुलता नहीं होती—अनेक वृक्ष हैं उनमें सादृश्य वृक्षत्व है तो वह एक नजरमें आते हैं। उसमें नानापन तिरोहित है। आम, इमली, मौआ, खैर, जामुन सभी एक दृष्टिमें आते हैं, उनमें मित्रत्वकी कल्पना नहीं होती तथा जब एक-एकपर अर्थात् स्वरूपास्तित्वपर दृष्टि है तो नानापन प्रकट होता है, और सादृश्यास्तित्व याने एकपन तिरोहित हो जाता है। इसी प्रकार सर्वद्रव्योंमें सामान्य लक्षणभूत व सादृश्यको प्रकट करने वाले "सत्" इस लक्षणके भावसे दृष्टि की जाती है तो एकत्व प्रकट होता है और नानात्व तिरोहित हो जाता है, परन्तु विशेष लक्षणभूत स्वरूपारित्वकी दृष्टि करनेपर एकत्व तिरोहित हो जाता है और नानात्व प्रकट हो जाता है। इसी तरह स्वरूपास्तित्वपर दृष्टि जाते ही गुण पर्याय भेद की अनेक कल्पनायें सब विलीन हो जाती हैं। गुण पर्याय आदि अगर भिन्न-भिन्न सत् माना जायगा, तो सत् सत्का बवण्डरका उठ खड़ा होगा। सब द्रव्योंके बीच स्वरूपास्तित्वपर दृष्टि देनेसे नानापन आता है और उससे एकपन तिरोहित हो जाता है। महासत्तासे एकपन होता है तथा नानापन तिरोहित हो जाता है। स्वरूपास्तित्वपर दृष्टि देनेसे भेदविज्ञान होता है और उससे अपनी उपादेयता होती है, परसे विरक्ति तथा अपनेमें स्थिति होती है। इसी तत्त्वज्ञान के बलपर निर्मल पर्यायें प्रकट होंगी और सर्व दुःखसे मुक्ति होगी। सादृश्यास्तित्वकी दृष्टिमें भी एक लाभ है कि वहाँ भेदरूप बुद्धि न होनेसे परआश्रय नहीं होता है। अतः निर्विकल्पता में सहायता मिलती है।

जीवके मुख्य तीन गुरोमें ज्ञानकी प्रभुता—जीवमें मुख्य ३ गुरा होते हैं—श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। सम्यग्दर्शनका कार्य श्रद्धा करना है। सम्यग्ज्ञान ज्ञानको स्थान देना है और सम्यक्चारित्र चारित्रके पाये जानेको कहते हैं। तीनोंका कार्य भिन्न-भिन्न होते हुए भी, तीनोंके मिलनेपर निज पुरुषार्थकी पूर्णतया सिद्धि होती है। इन तीनोंके विपरीत रहनेसे

निजका लक्ष्य मोक्षपुरुषार्थ प्राप्तिमें पूर्णतया बाधा रहती है। अनादिकालसे विषयकपायोंने कितना जबरदस्त अड्डा जमा रखा है कि जीव निज स्वरूपको समझनेका प्रयत्न भी नहीं करता। यदि अवसर आया भी तो कुछ बालको सचेत हुए, फिर उन्हीं विषयकपायोंकी चवकीमें अपनेको फसा देते हैं। नरकगतिमें शरीरके तिल-तिल बराबर टुकड़े कर दिये गये। इस तरह नरकगतिके दुःख कमसे कम १० हजार वर्ष और अधिकसे अधिक ३३ सागर तक के दुःख सहे। तिर्यचगतिमें छेदन-भेदन, भूख प्यासके अनेक दुःख सहे। मनुष्यगतिमें गर्भ, बालपन तथा दरिद्रता आदिके दुःख सहे, देवगतिमें भी दूसरोंके वैभवको देखकर दुःखित हुआ। यह सब आत्मज्ञानके अभावका परिणाम है। आत्मामें जो ३ गुण मुख्य हैं, श्रद्धा, ज्ञान व चारित्र, इनमें से श्रद्धा व चारित्र तो विपरीत भी परिणम जाते, किन्तु ज्ञानका काम तो प्रतिभास कर देना मात्र है। वह विपरीत नहीं होता। ज्ञानकी विपरीतता मिथ्या विकल्पके सम्बन्धसे है। चाहे ज्ञान कुछ भी जाने, उसमें जो विकल्पकी अतः प्रतिभास मात्र दशा है उससे ज्ञानका कार्य अनुमेय होता है। सर्वत्र ज्ञानका प्रतिभास फिर भी तारतम्य रहित बराबर आ रहा है। “इदं रजतं अस्ति” यह चाँदी है, इस तरहका ज्ञान सीपको देखकर भी हो जाता है। वहाँ भी ज्ञानका काम “यह है” ऐसा जानना है। केवली पदार्थके पूर्ण अंशको जानते हैं। निश्चयनयके एक अंशको जानता है। दोनोंमें संयोग विकल्प नहीं।

जैसे यह सड़क १ फुट लम्बा पौन फुट चौड़ा है, वया यह निश्चयनयका विषय है? यह सब व्यवहारनयका विषय है। इन सब विकल्पोंके बिना परमात्मा जानता है। शैली जुड़ी-जुड़ी होती है। अन्तरङ्गकी प्रतीतिमें जो शैली परमात्माके जाननेकी है वही शैली ज्ञानी के जाननेकी है। अतएव श्रद्धा और चारित्र तो विपरीत हो सकते हैं, ज्ञान विपरीत नहीं हो सकता। यह लडका है, अमुकका है। किसका है? यह पता नहीं। कौन है, क्या है, कैसा है? यह शुद्ध ज्ञानका विषय नहीं। यदि ज्ञान विकृत होता तो हम विजय नहीं पाते। परमात्माका ज्ञान, द्रव्य, गुण, पर्यायको जान लेना है सो जानते हैं। इसलिए परमात्मा पदार्थको पूर्णतया जानते हैं। त्रिकालवर्ती पदार्थकी पर्यायों उनके ज्ञानमें झलक रही हैं व त्रिकालवर्ती पदार्थ भी।

कैवल्यकी दृष्टिमें आत्मसंरक्षण—जीवमें रूप, रस, गंध, वर्णादि नहीं, किन्तु व्यर्थका मोह है। यह मेरा पुत्र, स्त्री, माँ, मामा, भाई, भाभी आदि बनाकर तथा कहकर अपनेको रूलाते हैं तथा रागसे ससारके बन्धन दृढ़ करते जाते हैं। द्वेषरूपी जहर भी यही कार्य करता है। परपदार्थ तो पर है, उनमें इष्टानिष्टकी कल्पना मनके भ्रमको करती है। यह नर-जन्म मुश्किलसे मिला, फिर भी मोह नहीं जाता। जीवके स्वरूपमें अन्य कोई पदार्थ नहीं। जीव व शरीर एक जगह इकट्ठा होनेसे शरीरको ही जीव मान बैठे हैं। अतएव स्वात्मानुभूतिवी किसे

चिन्ता पड़ी ? दूधका स्वाद पानीसे भिन्न है, लेकिन यदि एक पाव दूध और एक पाव पानी मिश्रित कर दिये जावें तो दोनोंका स्वाद भिन्न-भिन्न नहीं मालूम पड़ेगा । यदि दोनोंको जुदा करनेकी शक्ति हो तो भले जुदा-जुदा करके आस्वादन भिन्न-भिन्न ले सकते हैं, फिर भी पानी का स्वाद भिन्न और दूधका स्वाद भिन्न ही रहेगा । दूधमे दूध रहेगा तथा पानीमे पानी ।

एक ग्वालिन थी ! वह प्रति दिन पाँच किलो दूधमे पाँच किलो पानी मिलाकर बेचने लाया करती थी । दूध बेचते-बेचते एक माह पूर्ण हो गया, अतः महीनेभरके कुल दाम उगाह कर लाई । रास्तेमे एक नदी मिली, मनमे आया कि नदीमे नहा लूँ । तब रुपयेकी पोटली आदि सामान किनारेपर रख दिया । इतनेमे कूदता-फादता एक बन्दर वहाँ आया और रुपये की पोटली उठा ले गया । तब तो ग्वालिन काफी गिड़गिड़ायी रुपया मागनेके लिए । बन्दरने एक भी नहीं सुनी और पेड़पर पोटलीमे से रुपया निकाल-निकालकर एक पानीमे गिराने लगा तथा एक जमीनपर । इस तरह उसने सब रुपया गिरा दिया । दूधका जितना रुपया था वह जमीनपरसे ग्वालिनको मिल गया तथा पानीका रुपया पानीमे चला गया, जिसका मिलना अगम्य था । इससे यह भी सिद्ध होता है । "जैसी करनी वैसी भरनी ।" आकुलता होनेपर भी ज्ञानीको सावधान रहना चाहिए । आकुलता आत्माका गुण नहीं । आत्माकी प्रतीति बिना स्वात्मानुभव दूरकी वस्तु रह जाती है । परपदार्थ सब आत्मासे भिन्न हैं, उनको अपना मानने से क्या लाभ होता है ? रागरूपी अग्नि ही प्रदीप्त होती है । आत्मा और परपदार्थोंका ज्ञान भिन्न-भिन्न होता रहे तो कुछ लाभ होवे ।

अज्ञानकी विपत्ति—मोही जीवपर आपत्ति तो सबसे बड़ी यह है कि वह चलता तो उल्टा है, उल्टेको ही ठीक, सीधा मानता है । एक गाव था । उसके अन्तमे एक लुहार रहता था । उसका घर अन्तमे होनेसे जो बाहरसे राहगीर आते वे सब निश्चित जगह पर पहुँचनेके लिये अमुक अमुक गावका रास्ता पूछा करते । तो लुहार बड़ा मसखरा था । यदि घर पूर्वमे होता तो वह पश्चिममे बताता । साथमे यह भी वह देता कि इस गाँवके लोग चालाक हैं जो उनसे रास्ता पूछता है, वे सब उल्टा रास्ता बताते हैं । अतः उनकी बात न माना करे । इस तरह वह लुहार नाच नचाया करता था । यही परिपाटी ससारकी है कि आत्मद्रव्यको छोड़कर परपदार्थोंसे रुचि करी तो अनेक भव भ्रमण ही बढे । अज्ञानमे वह गलती ही महसूस नहीं होती । ज्ञानीके ज्ञानमे श्रद्धा उल्टी नहीं चलती । जैसे यदि किसीसे कोई कसूर बन गया और उसने अपना कसूर पक्षमे आकर कह दिया तो वह निर्दोष कर दिया जाता है । वैसे ज्ञानी भी अपना कसूर समझता रहता है । एक वह होता है जिसे पच लोग हजार बार भी समझावें तो वह अपने दोषको मुखसे प्रकट नहीं करता, जिससे वह दोषी ही बना रहता है । धन भी जोड़ लिया तो क्या हुआ ? समता नहीं छूटती, जिससे दुःखकी वृद्धि होती जाती है ।

जिसके पास जितनी श्रुति हो चुकी उससे कार्य चल सकता है, फिर धन भी कर्मके अधीन रहता है। यह सोचना कि हमारा इतनेसे कार्य नहीं चल सकता, ठीक नहीं। क्योंकि धन कमानेपर भी क्या तृष्णायें शांत हो जाती हैं? जीवका जो निरपेक्ष ज्ञान है उसकी आराधना करो। शरीर भी अपना नहीं रहनेका, तब क्यों व्यर्थमे परपदार्थोंमें रम रहे? तन अनित्य है, मन अनित्य है। सेवा भावमे यदि धन लगानेकी सामर्थ्य नहीं तो तन एव मन लगाने वाला भी उतना उदार है जितना धन लगाने वाला।

उपासना—उपासना दो प्रकारकी होती है—(१) आत्मतत्त्वकी उपासना, (२) परमात्मतत्त्वकी उपासना। आत्मतत्त्व स्वभावरूप है, परमात्मत्व पररूप है। परमात्माकी उपासना का फल आत्मज्ञान रूप है और आत्मतत्त्वकी उपासनाका फल तो आत्मरमण करना है ही। जब परमात्माकी उपासना की जावे तब परमात्माका गुणानुवाद करे, तथा जब परमात्माकी पर्यायिका गुणानुवाद करे तो सोचे इस पर्यायरूप मैं भी हो सकता हूँ। कहीं ये गुण अलग-अलग नहीं हैं। केवल वस्तुके समझनेके लिये यह भेद हो रहा है। उनके गुणोंको समझनेके लिये शक्ति भेद किये गये हैं। हे परमात्मा! आपने पूर्ण अपने कर्मोंको जीतकर यह पद पाया है। मैं भी परमात्मा होनेकी शक्ति रखता हूँ, किन्तु उसपर मोहने पर्दा डाल रखा है। उस मोहका व्यय कर परमात्माकी भक्ति कर सकता हूँ, इस तरहकी पद्धतिसे कोई भक्त भक्ति करने लगे तो परतत्त्वसे छूटकर आत्मतत्त्वपर लगेगा। परमात्मनत्त्वसे हटकर निजात्मत्व तक आता है। यह कार्य सिद्ध होनेका एक मार्ग है। अपना कार्य बन जाय, फिर कुछ भी किया जाय सो हानि नहीं। कहा भी है—“स्व कार्य प्रसाध्य नृत्यतोपि न काचित् हानि।”

इस तरहसे अभ्यास द्वारा अपने स्वभाव तक पहुँच जावे तो कुछ किया, अन्यथा कुछ नहीं। परमात्मासे अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख और अनन्तवीर्य है। यह उनकी विशेषता है, किन्तु द्रव्यदृष्टिसे, गुणदृष्टिसे परमात्मामे और हममे भेद नहीं है। “मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। किन्तु आशवश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अज्ञान ॥” मैंने परपदार्थोंको अपना मानकर सम्यग्ज्ञान गुणको खो दिया। इसलिए बना भिखारी निपट अज्ञान दूसरेसे ज्ञानकी व आनंदकी भीख माँगता फिरता हूँ।

सुख दुःख दाता कोई न आन, मोह राग रूप दुःखकी खान—परपदार्थ आत्माको न सुख दे सकते हैं और न दुःख। केवल मोह और रागसे दुःखकी उत्पत्ति होती है। नेति नेति कहकर जहाँ पहुँचते हैं वह निषेधरूप निश्चय है। अपने गुण पर्यायरूपसे विश्वास जहाँ हुआ वह विधिरूप निश्चय है। द्रव्यस्वरूपका पूर्ण निश्चय कर लो। वास्तविक कार्य सिद्ध तब होता है जब ममताकी बलि और सासारिक पदार्थोंकी बलि दे दी जाती है। राग छोड़नेपर दुःख नहीं रहता है। राग ही द्वेषका कारण है, क्योंकि जहाँ राग करनेमे बाधा उपस्थित हुई

वही द्वेषका कारण बन जाता है ।

मेरी सत्ता मुझमें है, मेरी कोई क्रिया बाहर नहीं जाती । घड़ीका कार्य घड़ीमें बनेगा । कोई कहे यह कार्य, मेज, कुर्सी, दीवारमय हो जावे तो नहीं मानोगे । मेरा कार्य मुझमें बनेगा न कि अन्यमें । पुत्र जब पिताकी विनय करता है तब वह अपना मान बना लेता है, न कि बन जाता है । जिसको सभी अच्छा-अच्छा कहते हैं वह उसके गुणोंका विकास उसकी योग्यता से हुआ । किसीको पूरवको जाना है और रास्ता पश्चिमका रखा जाय तो क्या पूरवमें पहुँच जायगा ? स्पष्ट है कि नहीं पहुँचेगा । तब हम चाहते तो सुख हैं और बलेश, दुःख पैदा करने वाली सामग्री जुटाते रहे तो कैसे सुख मिल जायेगा ? जब तुम स्वस्थ हो, हिताहितका विवेक है, तब तो सम्भले नहीं, सोचो आगे सगहल जावेगे । तो अग्निमें प्रवेश करके शीतलताको प्राप्त करना चाहता है । हम परमें कुछ नहीं करते, निजमें कुछ करें । किसीने हाथ हिलाया, यह क्रिया हाथकी अपनी शक्तिवती क्रियासे हुई, अन्यकी क्रिया या शक्तिसे नहीं । फोटोको देख-वर क्रोध आया, यह सब आश्रयभूत है । फोटोमें से तो क्रोध नहीं आया, वह तो जड है ।

शुद्ध सहज अन्तस्तत्त्वकी सेवाकी महिमा—शुद्ध आत्मतत्त्व अपनेमें नहीं समझते हैं तो परमात्मतत्त्वको भी नहीं समझ सकते । अपने स्वात्मस्वभावको जाने बिना परमात्माको जानना अगम्य है । आत्मामें परमात्मा होनेकी शक्ति है जरूर । जब उसे विकासके अभिमुख किया जावे, परवों अपना नहीं माने तथा निजात्मानन्दके रसमें निमग्न हो जावें तो परमात्मत्व व्यक्त हो जायगा । जितना भी कुछ हम अखण्डपनेको छोड़कर जान रहे हैं वह सब व्यवहारनय है और अखण्डपनेको जानकर उसका अनुभव कर रहे हैं वह निश्चयनय है । मोह कम करके ज्ञानकी ओर बढ़े तो मनुष्य-जीवन सफल है । मोहको घटाया नहीं और ज्ञान की ओर बढ़े तो वह ज्ञान भी कथञ्चित् ससारमें रुलाने वाला हो गया । पुरुष-स्त्री कोई भी होवे, अगर उसमें अपनेको बड़ा माननेकी धुनि लगी है तो उसे चाहिये कि शान्ति उत्पन्न करे । शरीरसे सफेद होते हुए भी जीव चेहरेपर झलक रहा हो, कठोर वचनोंका व्यवहार करता हो, उसे कौन सुन्दर कहेगा ? लेकिन शरीरका वर्ण भले ही श्यामल हो, किन्तु आत्म-ध्यानकी धुन जिसे सवार हो गई हो, हिनमित प्रिय वचन बोलता हो, सदैव दूसरोंके उपकार में रत हो, ऐसेको देखकर कौन गद्गद चित्त नहीं होवेगा या सुन्दर नहीं कहेगा ? शरीरको सुन्दर बनाने वाली भी आत्माकी निर्मलता है । परिणामोंकी निर्मलताका अनायास ही लौकिक कार्योंको सिद्ध करा देती है तथा लक्ष्य उसका स्वात्मद्रव्य है सो अपनेको शक्तिवान बनाता रहता है ।

योगी—जो स्वयं आत्माको जानता देखता रहता है कि इसकी सत्ता कैसी है, किस रूप आत्मा है, वैसे यह अपनेको अपनेमें आधीन रखती है एवं परपदार्थोंसे जो निरपेक्ष रहता

है वह योगी है । ऐसा घरमें रहता हुआ योगी है, बनमे रहता हुआ योगी है । अपना ज्ञान जो अपनेमे लग जावे वह अध्यात्मयोग है । वह आत्मस्वरूप इन्द्रियोसे अतीत है । जो इन्द्रियो से जाननेमे नही आता वह योग है । इन्द्रियाँ तो दूरकी चीजको जाननेमे ही काम करती है । अपना बुखार भी स्वयको ज्ञात नही होता जब तक कि शरीरका हिस्सा स्वयके हाथसे छूकर नही देखा जाता । नाककी गंधको नाक नही जानती । आँखमे लगे काजलको या किरकिरीको आँख नही देख सकती । कानके शब्दको कान नही जानता । आत्माको जानना यह सबसे बड़ी कला है । इसको जाने बिना बाह्य साधन कितने ही किये जावें कोई सार नही निकलता । पुराने ग्रन्थोमे जिन व्यक्तियोंकी शोभा है वह सब उनकी विशेषता बतानेपर हुई । जैसे अमुक राजाके इतनी रानियां थी, इतने पुत्र थे । राजा एव रानिया मिलकर जिनेन्द्रदेवकी पूजन करती, मुनियोंको दान देती, राजा प्रजाका पालन करता आदि । यह सब उनकी अच्छाईया यदि आगे धर्मकी ओर इंगित करती है तभी हम उन्हें भुला नही पाते । अमुक ग्राम अच्छा है यह कहनेसे ज्ञात होता है कि वहाके मनुष्य सत्यभाषी है, धर्ममे रुचि रखते है, दूसरोके उपकार करनेका ध्यान रखते है । इसलिये मनुष्यके सद्गुणोने ग्रामकी प्रसिद्धि कराई । दूर क्यो भटका जाय, विवाह कार्यमे भी धार्मिक वातावरण रहता है, तो उसकी शोभा बन जाती है । पूजन करना, दान देना, अतिथियोका यथायोग्य आदर सत्कार करना तथा विवाह होनेसे कुशील वर्जित हो जाता है या सीमित हो जाता है, यह आन्तरिक लक्ष्य होता है ।

परं ज्योतिः—यह जो आत्मतत्त्व है वह इन्द्रियोके द्वारा नही जाना जा सकता और न मोहियोको इसका भान होता है । गोस्वामी तुलसीदास जी और बनारसीदास जी मित्र थे । जब तुलसीदास जी ने रामायण पूर्ण बना ली, तब वह उसपर सम्मति लेने बनारसीदास जी के पास लाये और बोले—इस ग्रन्थकी समालोचना चाहता हूँ । तब बनारसीदास जी ने एक छोटेसे पदमे बड़ा ही हृदयग्राही उत्तर दिया—“मर्मो होय मर्म सो जाने, मूर्ख माने नाही । विराजे रामायण घट माही ॥” अर्थात् इस आत्मामे ही रामरूपी परमात्मा है, उसमे सिद्ध लोक पहुचने की शक्ति है, सीता भी आत्मामे है, कठिनसे कठिन परीक्षाओको पार करके भी अर्जिकाके व्रत लिए और आत्म-कल्याणमे जुट पडी, वहा रामकी फिर एक नही सुनो । यह विरक्ति भी आत्मामे है । कर्मरूपी राक्षस रावण भी आत्माके पास है, उसे हटाना चाहिए । जैसे क्रोध ने आत्माका कितना अहित नही कर डाला ? तेजपुञ्जमयी चैतन्य तत्त्व आत्मासे जुदा नही, वह अपने ही भीतर बैठा हुआ है, उसे केवल समझने मे भ्रम हो रहा है । कितने ही शास्त्र पढ लो, कितने ही उपदेश सुनो, लेकिन बिना एक आत्मानुभवके समस्या नही सुलभ सकती । लडकियोंको कितना ही पाक-शास्त्र क्यो न पढाया जावे, लेकिन उसका ज्ञान तब तक नही होता जब तक भोजनको बनाकर चख न लिया जावे । वैसे ही जब तक

आत्मगन्धना अनुभव नहीं किया तब तक उम्मा भान नहीं होनेका । आत्माकी गतिमें मन्दं न गन्ते जितने एक बार निश्चय कर लिया कि यह गारता नहीं है, इस मार्गमें मैं भटक नहीं सक्ता, यह निश्चय जिसको हो गया वह रच्ची कला प्राप्त हो गई ।

ममकारके परिणामका उद्घोषन—एक मुनि जङ्गलमें रहते थे । वहाँमें एक राजा निकला । राजाने देखा ऊपर भी गर्मी है नीचे भी गर्मी है, चारों ओरसे गर्मी व्याप्त रही है । राजाके मनमें आया मुनिराजकी सहायता करनी चाहिए, वह बोला मुनि महाराजसे 'आप एक छतरी ले लें । मुनिराजने कहा 'ऊपरकी गर्मी तो बच जायगी, नीचेकी गर्मी कैसे बचेगी ।' राजाने कहा 'जूता पहन लीजिए ।' फिर मुनिराज बोले 'पूरे शरीरकी गर्मी कैसे बचेगी ।' राजाने कहा 'कपड़े बनवा दूंगा ।' फिर मुनिराजने कहा 'इस अवस्थामें तो रोटी मिल ही जाती है कपड़ा आदि पहिन लेनेपर भोजन कौन करावेगा ?' राजाने गाँव लगाकर भोजन करानेकी व्यवस्थाका आश्वासन दे दिया, बैठनेके लिए मोटर दे देंगे । मुनिराजने कहा, रोगी बनावेगा कौन ? उत्तर था राजाका 'विवाह कर देंगे । तब मुनिराजका जवाब था 'यह सब तो हो जायगा लेकिन सन्तान पैदा होनेपर और आयुर्कर्म पूर्ण होनेपर जब स्त्री, पुत्र आदिकी मृत्यु होगी तब रोवेगा कौन ?' अन्तमें राजाने कह दिया 'जिसको ममता होगी वही रोवेगा, मैं नहीं रो सकता ।' इस लिए स्पष्ट है कि जो जिसके मयोग होनेपर मुख मानता है, वही उसके वियोग होनेपर दुखी होता है । ममताकी बलवत्ता है ।

आर्पवचनोंके तथ्यका परिचय अलौपिक समृद्धि—शास्त्रोंमें उपदेश भरा है, ग्रहण करने वाला यदि सनेत है तो उनके अनुकूल चलेगा अन्यथा उसका क्या भला होनेका ? दीपक तो प्रकाश करता है । प्रकाशमें चलने वाला मनुष्य होता है । यदि मनुष्य नहीं चलेगा तो दीपक थोड़े ही हाथ पकड़कर ले जावेगा ? प्रथम तो शास्त्रोंके गूढ़ अर्थको जानना कठिन है, फिर उनके अनुसार चलनेका साहस करना । एक मनुष्य मरते समय अपने पुत्रके लिखकर रख गया कि जब तुम्हें गरीबी आवे तो थम्भसिंहसे रुपया पैसा ले लेना, मैंने उस पास जमा कर दिया है । रुपयेकी जरूरत पड़नेपर वह लिखा हुआ सबको बतावे और कहे कि थम्भसिंह कौन है, उसके पास हमारा रुपया जमा है, वह निकालना है । कई मनुष्योंने कहा कि थम्भसिंह यहाँ किसीका नाम नहीं है, किन्तु कुछ विद्वान मनुष्य थे, उन्होंने कहा कि चरु घर । तब उन्होंने उसके घर जाकर घरके मुख्य खम्भेको खोदा और रुपये निकालकर दे दिये इसी तरह शास्त्रोंमें सकेत ही तो लिखे जा सकते हैं । उन्हें गुरुगमसे अपनेमें उतारा जाय त आत्मतत्त्व प्राप्त हो सकता है । अन्यथावृत्तिसे तो साथमें कर्म बंध जाता है या जो सस्का बनता है वह जाता है । वदाचित् किसीको शास्त्रज्ञान हो भी जावे तो टेक यह पड़ी है कि स्वयंको ज्ञानवान मानता है, अन्यको अपनेसे हीन एवं मूर्ख मानता है । अन्य

ज्यादा समझदार थोड़ा हो सकता है, ऐसी धारणा मोहमे बना ली जाती है। अरे भाई ! कहो तुमसे भला बैल हो सकता है, सर्प हो सकता है या कुत्ता भी अधिक समझदार हो सकता है, परंतु ज्ञानकी बात सीख जानेपर यह बात सताती है कि मैं जानता हूँ, यह सोचकर उसका अनुभव नहीं करता एवं उससे भिन्न जो चैतन्य है, उसका अनुभव नहीं करता।

विपत्तियोका शृङ्गार संसार—विपदा आना पाप व पुण्यका कार्य है, पापीपर भी विपदा आती है एवं पुण्यवानोपर विपदायें आती है। रामका राज्याभिषेक होने जा रहा था, अभिषेककी तैयारी हो चुकी, राज्याभिषेक प्रातःकाल होने वाला है, किन्तु आज्ञा मिलती है कि राज्य भरतको मिलेगा। राम वनको चले गये। वहाँ प्रजाकी प्रसन्नताका पारावार नहीं था, वह दुःखमे परिणत हो जाता है। सीताके हरणका दुःख मिला। सीता घरमे आ गई तो धोबियोने हूँसी उड़ाई, जिससे सीताकी अग्निपरीक्षा ली गई। जंगलमे लव और कुशका जन्म हुआ, इसका दुःख। सीता अजिका होने लगी, रामने काफी समझाया, किन्तु सीताने स्पष्ट कह दिया कि जिन विषयोंने मुझे इतना दुःख दिया अब उन्हीमे मैं कैसे फसूँ ? रामचन्द्रजी योगी हो गये। सीताके जीव प्रतीन्द्रने सोचा कि कहीं ये पहले मोक्ष नहीं चले जावें, इसलिए प्रतीन्द्र ने सीता और रावणका भेष बना लिया। सीताको रावण खींच रहा है, जटायु पक्षी रामके पास चक्कर लगाने लगता है। यहाँ तक कि प्रतीन्द्र योगी रामचन्द्रजी को कि रावण सीताके बाल पकड़कर खींच लेता है। इन परीक्षाओंका सामना करते हुए भी राम अपने लक्ष्यसे च्युत न होकर मोक्ष जाते हैं। इसलिये पुण्यवानोपर विपत्ति आना प्रायः सिद्ध है। पापी भले ही हलुवा पूड़ी खावे उसे हाथ कोई नहीं जोड़ता। मैं शरीरसे अत्यंत जुदा हूँ—यही कला समझमे नहीं आई तो क्या किया ? शरीर तो जल जावेगा, मुझे तो केवल आत्मासे कार्य पड़ेगा। वहाँ गरीबी, अमीरी काम नहीं आवेगी, जिसे यह प्रतीति हो गई उसीका हित समझो।

सबकी अपनी-अपनी सीमा है—जब दो सीमायें हैं, तो हम कौन हैं और तुम कौन हो ? वह कौनसी सीमा पड़ी है, जिससे हम सबसे जुदे पहिचानें जावें। हमारा सत् जुदा है और तुम्हारा सत् जुदा है। पुद्गलके स्कंधोमे गलना, बिछुड़ना आदि अनेक पर्यायें पाई जाती हैं। स्कंधोमे अनेक परमाणुओंका सत् है, किन्तु वह सब जुदा-जुदा है। वह एक दूसरेमे मिल नहीं सकते। अनेक उदाहरण स्पष्ट करके देख लिए जावें एवं देखे होंगे, किन्तु उन्हें अपने ऊपर घटाना चाहिए। जैसे मैं अकेला आत्मा हूँ। यद्यपि अभी मैं चाहूँ कि शरीरसे निकल भी जाऊँ सो तो है नहीं। अन्यथा इस तरहसे तो मोक्ष मिलना ही अभी सरल हो जाता, आदार्मिक छोड़कर आत्मा शरीर निकलता है तो उसके साथ तैजस एवं कार्माण शरीर भी जाता है तो भी प्रत्येक अणु मुझसे जुदा है। सिद्ध परमात्मा होनेके समय कोईसा भी शरीर नहीं जाता, वह जाकर सीधे शिवालयमे विराजमान हो जाते हैं। किसी भी जगह इस आत्माका सत् अन्य

मे नहीं ठहरता । निगोदमें देखो एक शरीरके सहारे और भी अनेक शरीर व अनंत जीव रह रहे हैं, किन्तु किसीका सत् किसी दूसरेमें नहीं मिलता । शरीरमें कर्माणवर्गणार्थ हैं, वह भी जुदी-जुदी है । इस तरह देखें तो सब जीव स्वतन्त्र सत्ता वाले हैं ।

अस्तित्व सामान्यमें सीमा नजर नहीं आती—सत्ता अस्तित्व जिसे कहते हैं वह स्वरूप जैसा एक अणुमें है वैसा ही आत्मामें है, वैसा ही पुद्गलमें है । उसी तरह वर्तना लक्षण पुद्गलमें पाया जाता है तथा वही वर्तना लक्षण आत्मामें भी मिलता है । यही सत्ताका स्वरूप है । यही अस्तित्व गुण आत्माका जैसा है वैसा आकाशमें है । सत्ता जातिकी अपेक्षा देखा तो सब एकसी सत्ता मालूम होती है । सादृश्य हो गया सो सादृश्य अस्तित्व हो गया । अगर सादृश्य अस्तित्व सबमें न हो तो वह किसीमें किसी-ढंगका मिलेगा तथा दूसरेमें और तरहका मिलेगा एव किसी अन्यमें अन्य ही तरहका मिलेगा । किसीमें सत्की डिग्री अधिक होगी और किसीमें सत्की डिग्री कम होगी तथा किसीमें असत्की डिग्री अधिक होगी और किसीमें असत्की डिग्री कम होगी । इस तरह बहुतसा बवण्डर खड़ा हो जायगा । अनेकान्त दर्शनके अमूल्य सिद्धान्तोको औरोंने भी अपनाया है, परन्तु किसी एकातमें अटक जानेसे वह उसमें पूर्ण सफल नहीं हो सके । उन्होंने ब्रह्मके रूपमें सादृश्य अस्तित्व एक ही यहाँ माना है तो एक ही वहाँ माना है, बीचमें भी माना है, जैसे गौ व्यापक है, तो जैनसिद्धांतने यह नहीं बताया कि वह सब जगह व्यापक है, किन्तु जितनी गौ हैं, उन्ही सबमें व्यापक है । उसी तरह महासत्ता सब जगहमें एक व्यापक हो सो बात नहीं है । जितने सत् हैं उन सबमें अस्तित्व रहता है । यद्यपि लोकमें ऐसा प्रदेश नहीं है, जहाँ द्रव्यका अस्तित्व नहीं है तथापि देखनेकी कला समीचीन ही होना चाहिये । गौ का सम्बन्ध तो रहता है, किन्तु वह सब जगह भरो हुई हो सो बात नहीं है, इस तरह व्यापक नहीं है । जहाँ गौयें गईं वहाँ वह पहुँच गईं, किन्तु अन्यत्र स्थानपर तो नहीं पहुँच गईं । इसे ही सादृश्य अस्तित्व कहते हैं । किसी द्रव्यसे किसी अन्य द्रव्यकी उत्पत्ति नहीं होती और किसीकी सत्ता किली नहीं है । इसको स्पष्ट करते हैं—

द्व्व सहावसिद्ध सदिति जिणा तच्चदो समक्खादो ।

सिद्ध तथ आगमदो रोच्छदि जो सोहु परसमओ ॥६८॥

संयोग होनेपर भी एकसे दूसरेकी अनिष्पत्ति—प्रत्येक द्रव्य स्वभावसे सिद्ध है, अपने आप है । इसी प्रकार सत् भी अपने आप है । यह जिनेन्द्रदेवने बताया है । आगममें यह बताया है और जो इसे न माने वह मिथ्यादृष्टि है, परसमय है । द्रव्यकी सत्ता द्रव्यसे जुदी नहीं है और द्रव्यसे द्रव्यान्तरोकी उत्पत्ति नहीं होती है । द्रव्य अनन्तानन्त है । एक जीवका स्वरूपारित्व दूसरे जीवका स्वरूपारित्व नहीं बनता है । इसलिए स्वतः ही अनन्तानन्त जीव है । सुईकी नोकपर आलू, सकरकन्दी आदि गर्न्तका जितना टुकड़ा बन सके उसमें

अनन्ते निगोद जीव रहते हैं। विवेकी लोग इसीलिए नहीं खाते हैं, तथा जो खाते हैं पापका बन्ध करते हैं। जब उतने स्थानपर अनन्ते निगोद जीव रहते हैं तब जो सर्वत्र भरे हुए हैं उन्हें अनन्तानन्त होना चाहिए। अनन्तानन्त है ही और होते हैं। लेकिन अतीतमे उनमेसे निकलकर अन्य पर्यायोंके धारणके बाद सिद्ध हुए हैं उनकी भी सख्या अनन्त है, और सर्व सिद्धोसे अनन्तगुणो जीव एक निगोद शरीरमे होते हैं। एक जिसका टुकड़ा न हो सके ऐसा पुद्गल परमाणु है, वे लोकमे ठसाठस भरे हुए हैं। कभी-कभी उनका अन्तर नहीं देखनेमे आता, लेकिन जो स्थूल पुद्गलका स्कन्ध है वह जुदा साक्षात् दिख सकता है। एक यह चौकी है, अगर इसके दो टुकड़े कर दिये जावें तो उन्हें अलग-अलग देखा जा सकता है। परमाणुका दूसरा हिस्सा नहीं हो सकता है। एक-एक परमाणु करके द्रव्य है। पुद्गल परमाणु अनन्तानन्त है और जीव अनन्ते है। जीवसे वह ज्यादा है, सिद्धोसे अनन्तगुणो ससारी जीव है और ससारीसे अनन्तगुणो पुद्गल परमाणु है। एक ससारी जीवसे अनन्ते पुद्गल परमाणुओंका स्थूल पिण्ड सम्बन्धित रहता है। उससे ज्यादा तैजस कार्माणवर्गणायें रहती है तथा अधिक कर्म रहते हैं। एक जीवके साथ अनन्ते पुद्गल परमाणु बनते हैं और बिगड़ते हैं तथा बने रहते हैं। अनन्तानन्त जीव है, अनन्तानन्त पुद्गल परमाणु है धर्म, अधर्म, आकाश और काल-एक-एक द्रव्य है। कालद्रव्य असख्यात है, किन्तु वह एक दूसरेमे मिलते नहीं है। वह रत्नोकी राशिके समान जुदे-जुदे टहरे हुये हैं। किसी भी द्रव्यके द्वारा किसी द्रव्यकी उत्पत्ति नहीं होती है, फिर भी योग्यता अनुकूल परस्पर निमित्त है।

वस्तुरूपकी अनभिज्ञतामे विचित्र कल्पनाओंका कलन—आजकल वैज्ञानिकोंकी नई नई खोजें चल रही हैं। वह खोजवर्ती वस्तुके स्वरूपको तो जानते नहीं, न उसे समझ रहे हैं, लेकिन बाह्यपदार्थकी खोज कर रहे हैं। उस खोजमे उन्होंने नई-नई विचित्र कल्पनायें दिखाई हैं। उनका कहना है कि मनुष्य पहले बदर था, वह विकास करते-करते इस रूपमे पहुँच गया है, और भी भट्टलीसे मेढक, मेढकसे बन्दर आदिकी उत्पत्ति बताते हैं। उन्नति करनेसे तो मनुष्य बन गये, किन्तु आगे क्या बनेंगे सो मालूम नहीं। यह तो वैज्ञानिकोंकी दृष्टि है। अब शास्त्रकी दृष्टिसे भी सोचा जाय। तो अन्य मतावलम्बियोंका कहना है। पहले कुछ नहीं था, एक आदिम था। उसने ईश्वरसे कहा—‘कुन’ अर्थात् पैदा करो। ईश्वरने कहा कि हाँ पैदा किया, उससे सब जगत बन गया। किन्हीं शास्त्रोंकी दृष्टि यहाँ तक पहुँची, किन्हींके ईश्वर सर्व व्यापक था और किन्हींके ईश्वर कर्ता है। वह ईश्वर मौजमे रहता है। उसे इच्छा हुई तो अकेलेसे बहुत बन गया। ईश्वरको तो अपनी मौज ओरी (हुई) लेकिन यहाँ प्राण वचानेके लाते हो रहे हैं। अगर प्रश्न करे कि यह मौज पहले भी हुई थी या अभी ही ताजी हुई है? उत्तरमे कहा कि यह मौज पहले भी हुई थी, वह अनादि अनन्त है। वह अपनी मायाको समेट

लेता है और अवसर पाकर फिरसे विराट रूप धारण कर लेता है । यह कपोलकल्पित अनेक धारणाये क्यों बनाई गईं । इसलिए यह अनेक कल्पनायें की गईं जब कि द्रव्यका सही स्वरूप नहीं समझ सके । उनकी पदार्थपर एव स्वभावपर दृष्टि ही नहीं गई देखो तो वैज्ञानिकोंने चाहे कुछ समझा उपादान निमित्तकी ध्वनि फिर भी है । उत्पाद, व्यय एव ध्रौव्यका क्या महत्त्व है, इनके द्वारा कैसे व्यवस्था चलती रहती है ? इसके जाने बिना बहुतसे जिज्ञासु तो यहाँ वहाँ ही भटकते रहे । द्रव्यत्वकी जैसी व्यवस्था पूर्वकालमें थी वही उत्तरकालमें भी देख रहे हैं । ऐसा नहीं है कि पहले कुछ नहीं था और यकायक बन गया हो ।

प्रत्येक द्रव्य स्वतःसिद्ध है—द्रव्य जो है वह स्वभावसे सिद्ध है । द्रव्य पहले नहीं था और बादमें किसीने बना दिया हो, ऐसा नहीं है । अतएव किसी द्रव्यके द्वारा अन्य द्रव्यकी उत्पत्ति नहीं होती । जो है वह परिणमते रहते हैं । इसी तरह आगे भी परिणमते जावेंगे । वह किसीकी अपेक्षा नहीं करते हैं । निरपेक्ष जो परिणमन है वह द्रव्यत्वके गुणोंके कारण है । जो परिणमनमें होने वाली विशिष्टता है वह औपाधिक है । अनन्तानत द्रव्योंमें से किन्हीं भी द्रव्योंके द्वारा अन्य द्रव्यकी उत्पत्ति नहीं होती है । जो हैं वही परिणमते रहते हैं । ईश्वरके द्वारा एकसे बहुत बन जावें, ऐसा कुछ नहीं है । मछलीसे मेढक, मेढकसे बन्दर और बन्दरसे मनुष्य बने हो, यह भी सिद्ध नहीं होता, यह तो पूर्णतया गलत सिद्धान्तसे भरा हुआ है, फिर भी इन्होंने कुछ उपादान स्वीकार तो किया और शायद अन्य मछली आदिको परम्परया अनादि निधनपना मानते रहे हो । जितने भी द्रव्य हैं वह स्वभावसे सिद्ध हैं ।

असत्की कभी उत्पत्ति नहीं होती—जो अनादिनिधन हैं, वह अन्य किसीसे नहीं बन सकते । अगर अनादिनिधन नहीं है तो किसी क्षणसे (समयसे) उनकी उत्पत्तिकी शुरुवात होना चाहिये, जिससे असत्की उत्पत्ति हो जायगी । तब फिर इस तरहका कैसे हो गया ? जब कि असत् नहीं है । बिच्छू, मेढक, चीटी, जुआ, शख, केचुआ आदि कोई भी असत् नहीं बने । वह परमाणु जीवके सम्बन्धको पाकर इस रूप परिणम गये हैं । प्रत्येक द्रव्य अनादि अनत है । वह जीव कर्मके सयोगसे सदैव अनेक पर्यायों धारण करता रहता है । कर्मफलोंके अनुसार इस रूप बन रहा है और पूर्वकी पर्यायोको छोड़ रहा है । मैं रहा और रहा आऊंगा, यह किसी अन्यकी अपेक्षा नहीं रखता । किसीके पुण्यका उदय है तो सुखका कारण बनेगा और पापका उदय है तो दुःखका कारण बनेगा । सोचते हैं कि मैं नहीं होता तो यह नष्ट हो जाते, इनका कार्य कैसे चलता ? यह परवाह छोड़ो । यहाँ तो तुम्हींसे कोई बनता नहीं और अगर नहीं होते तो कोई कार्य बिगड़ता नहीं था । यह व्यवस्था पूर्वसे ही इसी तरहकी चली आ रही है व चलती जायगी । द्रव्यके द्रव्यत्वको देखें तो वे रुव हैं और रहेंगे । किसीका अस्तित्व किसी की दयासे हो, यह बात नहीं है । किसीका कहींसे प्रारम्भ नहीं है । प्रत्येक पदार्थ किसी न

किसी रूपमें रहा होगा। पहलेकी परिणतियोंका अंतर, वर्तमानकी परिणतियोंसे मिला लेवे। यह बात पहले नहीं थी, इसके बिना यह कार्य नहीं हो सकता था, यही सोचनेमें समय व्यतीत करते रहे तो सर्व कार्य गड़बड़ ही रहेगा। यह सोच-सोचकर हमने अनेक भेद बनाये, अनेक ससाररूपी नाटक खेले।

वर्तमान स्थितिका सदुपयोग करो—अब भी यह रूप पाया है और इस रूपका उपयोग नहीं किया तो क्या ठिकाना, क्या होगा? केवल इस आत्मस्वरूपपर ध्यान दें तो हम अपने आपमें आकर आत्मोन्नति कर सकते हैं। हम किसीसे बंधे नहीं हैं। परको अपना मानकर ही स्वयं फँस रहे हैं। पदार्थका भले प्रकारसे निश्चय कर लेवें कि इससे भिन्न और कुछ नहीं है। फिर केवल द्रव्यके स्वरूपको निरपेक्ष दृष्टिसे देख लेवें। यह उपाय कर सकते हैं जिससे दूसरोंके लिए मार्गदर्शक बन सकें। यह वस्तुस्वरूपका प्रकरण चल रहा है कि द्रव्यसे द्रव्यान्तरोकी उत्पत्ति होती नहीं। अतएव अपने शुद्ध स्वरूपका निश्चय कर एव ध्यान कर कर्मकालिमा हटा सकते हैं। प्रयत्न करनेपर सबमें सफलता मिल सकती है। थोड़े विवेककी जरूरत है। आत्माको पहिचानना ही सार है, इसके अतिरिक्त सब ससारकी मजबूत बेडियाँ हैं, जो कि पैरोको ही जस्मी कर देगी तब अपना सब कल्याणका मार्ग अवरुद्ध हो जावेगा।

सत्की स्वभावसिद्धता—एक द्रव्य अन्य द्रव्यका आरम्भक, उत्पादक, कर्ता, अधिकारी व स्वामी कुछ भी नहीं है, क्योंकि सभी द्रव्य स्वभावसे सिद्ध होते हैं। सब स्वभावसिद्ध है, यह कैसे जाना? सभी द्रव्य अनादिनिधन हैं, अतः सुसिद्ध है कि सभी द्रव्य स्वभावसिद्ध हैं। जो अनादिनिधन होता है वह साधनान्तरकी अपेक्षा नहीं करता, गुणपर्यायात्मक अपने स्वभाव को ही मूल कारण पाकर स्वयं ही सिद्धि सिद्धिमान रूप होता है। हाँ, द्रव्योंके द्वारा जो आरब्ध होता है उसे कदाचित्क अर्थात् अनित्य होनेसे पर्याय कहते, परंतु द्रव्यान्तर कभी नहीं कर सकते। द्रव्यसे द्रव्यान्तर पैदा नहीं होता, किन्तु उसकी पर्याय पैदा होती। द्रव्य तो अनादिनिधन है वह कदाचित्क नहीं है। सो इस प्रकार सुसिद्ध है कि द्रव्य स्वभावसे ही सिद्ध है, इसी प्रकार यह भी अवधारण कर लेता कि सत् भी स्वभावसे ही सिद्ध है। कहीं यह नहीं जानना कि सत्ताके समवायसे द्रव्य सत् है, क्योंकि द्रव्यसे भिन्न कोई सत्ता नहीं है, द्रव्य ही अपने सत्तात्मक स्वभावसे निष्पन्न निष्पत्तिमद्भावयुक्त कहा जाता है। सत् और सत्ता कहीं पृथक्-पृथक् चीज नहीं है, अतः उनकी परस्पर अर्थान्तरता नहीं है। यदि कहो कि "सत्में सत्ता है" ऐसी प्रतीति होनेसे अर्थान्तरता तो सिद्ध हो जाती है, जैसे कि-घड़ेमें घी ऐसी प्रतीति से अर्थान्तरता है। सो यह बात ठीक नहीं, क्योंकि आप बतावो कि यहाँ किस कारणक इहेद (इसमें यह है) यह प्रतीति होती है। यदि भेदके कारण यह प्रतीति होती है तो सोचो क्या प्रादेशिक भेद है या अतद्भाविक। प्रादेशिक भेद है तो है नहीं, क्योंकि सत् और सत्ता युत-

मिद्ध (पृथक्-पृथक्) नहीं है। अतद्भाव रूप भेद कहो तो यह ठीक ही है, क्योंकि जो द्रव्य है वह गुण नहीं है, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि द्रव्य जुदी चीज है और गुण जुदी चीज है। है तो एक ही चीज, उसमें जब गुण गुण भेदकी कल्पना की जाती है तब अतद्भाव (जो यह है सो यह नहीं) प्रकट होता है, किन्तु द्रव्यकी दृष्टिमें अतद्भाव विलीन हो जाता है। इस कारण अतद्भाव एकान्तसे इहेद इस प्रतीतिका कारण नहीं है।

प्रत्येक द्रव्य अपने-अपने कारणसे सत् है—कालद्रव्य तो एक साधारण निमित्त होकर द्रव्योंके परिणामनमें सहायक होता रहता है। स्वयंमें अन्य कोई निमित्त नहीं है। परिणामन विशेषतायें आईं वह विशेषतायें ही द्रव्यका परिणामन स्वभाव है। कालद्रव्यका परिणामन बन्द नहीं हो सकता। षट् (छ) द्रव्य जो हैं वे अपने स्वभावको मूल कारण बना कर स्वयं ही परिणामन करती रहती हैं। इसीसे वह द्रव्य सिद्धिको प्राप्त होती हैं, इसके द्वारा प्रश्न है किसके द्वारा द्रव्य अस्ति? वह अपने द्वारा अस्ति अपने ही स्वभावको मूल कारण पाकर, अपने ही थाप है, कोई अन्य विकल्पसे नहीं है। यह विकल्प करके कर्ता मानता है, तथा ऐहसान करता है और उनका ही कृतज्ञ भी बन जाता है। वह स्वयं द्रव्यत्व गुणके कारण परिणामता है। उसके लिए किसी अन्य साधनकी अपेक्षा नहीं करना पड़ती। द्रव्यसे द्रव्यान्तर उत्पन्न नहीं किया जा सकता। उनकी स्वयं पर्यायें ही बनती विगड़ती रहती हैं। इसमें जो पैदा हुआ होता है वह जानता है कि यह पर्यायें हैं, अन्य कुछ नहीं है। द्रव्यके द्वारा जो उत्पन्न किया गया वह पर्याय है, द्रव्यान्तर नहीं है। वैशेषिकोंने द्वय गुण पर्यायिको भिन्न भिन्न माना है। उनके यहाँ स्वयं सत् किसीमें नहीं है। यह सत् सामान्यमें नहीं है और विशेषमें भी नहीं है। वह तो यह मानते हैं—सत्ताका समवाय पाकर द्रव्य सत् होता रहता है और उसीके आधारपर स्थित रहता है। किन्तु ऐसा नहीं है। सत् स्वयं सत् है। तो द्रव्यके द्वारा जो आरम्भ हुआ वह पर्यायें हैं, और कुछ नहीं है अर्थात् क्रोध, मान, माया, लोभ आदि भी हमारे नहीं हैं वह हमारी एक पर्याय है, कादाचित् हैं अर्थात् अनित्य है। जैसे अणुक है। दो अणु, तीन अणु, चार अणु वाता स्कन्ध है। सदैव या अभी-अभी शरीरमें कितने परमाणु निकलते रहते हैं और कितने ही आते रहते हैं। यह द्रव्यपर्याय है जैसे कादाचित् है और पर्यायके ही द्वारा सब कार्य संचालित होता रहता है। रागद्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदिके किये तो गये हैं, किन्तु वह भिन्न-भिन्न नहीं हैं, द्रव्यका परिणामन है।

द्रव्य अभी बन गया हो यह बात नहीं है—द्रव्य इसी तरह तीनों कालमें रहेगा पर्यायें बदलता रहेगा। वह द्रव्यस्वरूपको छोड़कर अन्यत्र नहीं जाता है। हममें जो एक सत् है वह अन्यके द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है। यहाँ भी अज्ञान चलता है। मैंने अमुक को पैदा किया, अमुक बनाया है, मकान बनाया है, पुण्यपुत्रियोंके मरण किये हैं, बन लगाया

है आदि । यह देखो कितना अज्ञानाब्धकार छाया है ? तुम या मैं कोई भी एक अणुको तो पैदा कर नहीं सकते, फिर भी व्यर्थमें भूठा व्यामोह लगा फिरता है । मेरे इतने पुत्र हैं, बगीचे है आदि । जब एक परमाणुको भी अपना नहीं बना सकते तो मकान बनाना तो कैसे संभव है ? कर्म भी हम नहीं बना सकते, वह तो कषायका निमित्त पाकर बन जाते हैं । हमने योग और उपयोगका आलम्बन किया, योगोके द्वारा परिस्पन्द (हलन चलन) आत्मामे हुआ तथा विशिष्ट उपयोगसे याने अशुभ या शुभ भाव होनेसे उसी तरहके कर्म आकर मिल जाते हैं । इसके अतिरिक्त यह कर ही क्या सकता है ? हमारा जो परिणामन बना है वह योग उपयोग रूप ही बन सकता है । अगर किसीसे कोई पूछे कि आपने क्या धंधा किया है ? तो वह भले ही दुनिया भरके व्यापार बताने लगे, किन्तु वह योग उपयोगके अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता । घरमे है तो, दुकानमे है तो योग और उपयोगके सिवाय कुछ भी नहीं कर सकते । योग उपयोग हमेशा बनते रहते हैं । श्रद्धामे समझे कि मैं दुकानमे भी दुकानविषयक उपयोग बनाता हूँ । प्रथम तो ऐसा उपयोग बनावे, ४ गज कपड़ा फाड़ना है तो वैसा योग भी चला । जैसे मशीनका हैंडल घुमाते ही सबके सब कल पुर्जे द्रुतगतिसे चलने लगते हैं । तो ४ गज कपड़ा देनेकी इच्छा हुई तो योगी प्रवृत्ति हुई तो वैसी ही शरीरकी वायु चलने लगी, मनमे इच्छा पैदा होते ही परम्परया हाथ चलने लगा, उस तरहकी क्रिया हुई, साथमे उपयोग भी उसी तरहका चल रहा है । यह कार्य सब कैसे निमित्तनैमित्तिक पूर्वक हो रहे हैं ? मैं तो योग और उपयोगको छोड़कर कुछ नहीं करता ।

मोहकी विचित्रता देखो—मैंने अभी तक बितने जीवोसे मोह नहीं किया है । पूर्व भवमे घर, कुटुम्बी, धन, दौलत होगी ? पुण्योदय होता तो इससे अच्छा जीवन या देवगति पाई होती, किन्तु कोई गलती, अशुभ कर्म किया होगा जिससे कह दिया, चलो अमुक स्थान पर, वहाँ तुम अपने विषेके पल भोगो । इसीसे इस पंचम कालमे आकर अनेक भभटोका सामना कर रहे हैं । अगर यही गत्ती फिरसे की तो क्या टिकाना, कहाँ क्या होना पड़ेगा ? यह स्वप्न कैसे है ? एक इन्द्रिय तो भोग भोगेंगे ही, क्या दो इन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय मासूली विषय भोग पावेंगे, किन्तु पचेन्द्रिय तिर्यञ्च तथा मनुष्य है (देव नारकी तो हैं ही) । पशु भी प्रकृति अनुकूल विषय भोगता है । वह ४-६ माहका इक्का घास इक्का भी करके नहीं रख सकता । बहुतसे बहुत अगर उसके पास अन्य घास खाने आ जावेगा तो वे उसे सींग मारकर भगा देंगे, किन्तु सग्रह नहीं करते । वह आश्विन, कार्तिक, फाल्गुन या अन्य माहोमे ही प्रजनन करेंगे तथा मैथुन भी यथा समय करेंगे । लेकिन मनुष्यमे तो बल ज्यादा है, इसलिए बल साहित्यके द्वारा, बलाके द्वारा, भोगोमे बाजी मार सकता है । मनुष्यके १२ महीनो ही प्रजनन कार्य चलता रहता है । वैज्ञानिकोका मत है ससारभरके मनुष्योके एक मिनटमे

६० सन्तानें पैदा होती रहती है। प्रत्येक इन्द्रियके विषय दिन रात चालू ही रहते हैं। कमी आई तो पुनः विकल्प करके नई-नई सामग्री जुटाने लगता है। अगर मनुष्य इस बलका यथोचित उपयोग करे तो धर्मकार्यमें भी आगे बढ़ सकता है। जो कि इसकी स्वाभाविक वस्तु होनी चाहिए।

धर्म व अधर्ममें कितना अन्तर है—दोनोंमें कितना अन्तर है? अधिक विषयकपादके करनेसे पापबध करता है, जिससे अनेक दुखोंका पात्र होना पड़ता है और धर्मकार्य करनेसे मोक्षके सस्कार बन जाते हैं तथा पुण्यबध करके अनेकानेक सुख सामग्रियोंको पा सकता है। सोचे कि क्या मैं परका परिणामन कर पाता हूँ? तादाम्य सम्बन्ध होनेसे मैं किसका क्या कर सकता हूँ? केवल स्वयंका परिणामन करता रहता हूँ। अनादिसे यही धधा किया, इसीकी गरमागरम दुकान चलाता रहा, और इसीको चलाता रहेगा। एक पर्यायरूपी दुकान छूटी, दूसरी फिर प्राप्त कर ली, पुनः भोगोंके चक्कर चलने लगे। उपयोगका धधा छूट नहीं सकता। यहाँ योग उपयोगके सिवाय कुछ नहीं कर सकता। द्रव्यसे जो भी आरम्भ किया जाता है वह उसकी पर्याय बनती है। आत्मा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावात्मक है तथा अन्य दूसरे पदार्थ भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावात्मक है। फिर भी आत्माकी निर्विकल्प समाधि होना, भावदृष्टिसे देखना योग्य है। द्रव्यदृष्टिसे शरीररूप पिण्डाकार है। क्षेत्रदृष्टिसे शरीरमात्र स्थानमें फैला हुआ है। कालदृष्टिसे वर्तमानमें यह परिणामन हो रहा है। भावदृष्टिसे देखा तो उसमें चैतन्यस्वभाव दृष्टिगत हुआ। चैतन्यकी दृष्टिसे देखा तो आत्मा प्रतीत हुई, अनुभव द्वारा जब हम विचार करते हैं कि आत्मा इतनेमें फैला है, इतना बड़ा है तब और उपयोग है, और एक चैतन्यस्वभावकी दृष्टिसे देखनेमें कुछ विचित्र चमत्कार है। ज्ञानी यह भावना करता है कि मैं ज्ञान दर्शनमात्र हूँ। यही क्यों सोचते? इसलिये कि इससे आगे सोचे कि मैं सूक्ष्म गुण वाला, अस्तित्व विशेष गुण वाला हूँ तो अनुभवमें चैतन्य नहीं रहता। अतः सोचना चाहिए कि—

मैं चेतनामात्र शुद्ध हूँ—ज्ञान तो सबका करना चाहिये, भावना चैतन्यभावकी करे। अनादिकालसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावको पाकर परमें परिणामन करता रहता हूँ। पापको जीवन में प्रधान करके उसीमें लगा रहता हूँ, और वह उसे सुगम भी हो गया। वैसे एक द्रव्यात्मक दृष्टिसे पुद्गल प्रधान है, क्षेत्रदृष्टिसे आकाश, कालदृष्टिसे पर्याय और भावदृष्टिसे आत्मामें रमण करना। स्वानुभूतिके लिए सद्भावना विशेष कार्यकारी है। द्रव्यके द्वारा भावका ही परिणामन तो बनेगा। द्रव्य तो अमर्यादित है। जो अनादिसे है वह किया हुआ क्या हो सकता है? जो किया हुआ होता है वहाँ अन्य पदार्थकी परिणति नहीं की जाती, इसलिए द्रव्यके व उसके द्वारा कदाचित् पर्याय तो हुई, अन्य सत्ता नहीं। द्रव्य तीनों कालोंमें रहने वाला है। इससे वह किसीके द्वारा बनाया नहीं जाता। द्रव्य भी स्वभावसे सिद्ध है। स्वभाव भी स्वभावसे

सिद्ध है। प्रत्येक द्रव्य अनादिसे है, वह परिणामता जा रहा है, परिणामता जावेगा। यह सन्तति चली ही जाती है या घटा कहिये। रही पर्यायकी बात, सो मैं अमुकको कर देता हूँ, उसको मैंने ही किया, मूलसे ही बना दिया है। यही दृष्टि सदैवसे रही आई है, जो कि क्लेश-हेतु है।

मोहके बुलावेका दस्तूर मिलेगा—किसी शुभ कार्यके लिए औरते बुलावा देती है अन्य औरतें बुलावेमें आकर गीत गाती है। बादमें उन्हें खुशीके या उनके परिश्रमके बताशे वितरण किये जाते हैं, किन्तु हमने अनादिसे अनन्त काल बिताया, किन्तु हमें क्या मिला? इस शरीरको छोड़ा, फिर दूसरा पाया, यह क्रम लगा ही रहता है। लेकिन मिलते कैसे बताशे हैं सो सबको ज्ञात ही होगा। जैसा आया है वैसा चला जायगा। कुछ इस तरहके पशु होते हैं जो दूसरेके खेत आदिका उजाड़ करते हैं। तो उन्हें डंडे मार-मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन उसके तो सस्कार बने होते हैं कि फिरसे उजाड़ करने चला जाता है। तब बादमें खेत मालिकके फंदेमें फस जाता है उसे काजीहाउसमें ले जाकर बंद कर दिया जाता है। इसने पहले कोड़ोकी मार खाई, जिससे पीठ छिल गई। काजीहाउसमें समयपर या घास एव पानी नहीं मिला जिससे दुर्बल हो गया, अगर वहाकी मर्यादित अवधिमें निकाल लिया गया तो ठीक है अन्यथा वहाँकी अवधिपूर्ण होनेपर नीलाम कर दिये जावोगे। वहाँ भी दुःखोका ही साम्राज्य है। वैसे ही हम मलिन परिणामोंसे जहाँ देखो वहाँ दुःख ही उठाते फिरते हैं। जहाँ जाते हैं, वही डंडे खाते हैं। खोटे भावोंसे इस जीवकी कही भी सुरक्षा नहीं। इसीसे द्रव्यके स्वरूपको परखनेको कहा है। मलिनता हटानेके लिए परिणामोंमें निर्मलता आना जरूरी है। सकट कही बाहरसे आकर हमला नहीं करता, हम उसरूप परिणाम जाते हैं तो दुःख होता है।

द्रव्य त्रिकाल निजसत्त्वनिष्ठ है—जैसे द्रव्य स्वभावसे सिद्ध है उसी तरह सत्ता सिद्ध है। सत्तासे सत्की सिद्धि है। वह हमारे भावमें है। कुछ लोग मानते हैं कि जब सत्ताका सभवाय होता है तब सत् बनता है। वह अयुत सिद्ध सम्बन्धको बताते हैं। वह पृथक् नहीं, किन्तु सत्ताका और समवायका सम्बन्ध चला आ रहा है। वैशेषिक ईश्वरको कर्ता नहीं मानते, किन्तु जैनियोंके सट्टश कुछ व्यवस्था मानते हैं, किन्तु कुछ भेद हो गया है। उनका कहना है कि सत्ता अलग चीज है और समवाय अलग चीज है, द्रव्य, गुण आदि अलग तथा हम जिस विधिसे देखते हैं, वह अलग चीज है, किन्तु प्रादेशिक भेदभाव नहीं आया। सत्ताके कहनेसे जो दिमाग बना वह सत्के कहनेसे लक्ष्यमें नहीं आया। लेकिन सत्ता और सत् कोई पृथक् वस्तु नहीं है तथा वह युत सिद्ध भी नहीं, क्योंकि एक हैं। धर्म धर्मोंकी दृष्टिसे देखना चाहिए। क्या धर्म धर्मोंसे अलग है? प्रत्येक द्रव्यका अपना जो सत्तात्मक स्वभाव है वह निष्पन्न है।

द्रव्यसे सत् सिद्ध हुआ, सत्से सत्ता सिद्ध हुई। द्रव्यसे न्यायी कोई वस्तु नहीं है। जिससे कि यह वह सके कि सत्से सत्ता होती है। हम यह सब कहते-कहते उब जाते हैं और आचार्य महाराज श्रुतचन्द्रजी सूरि बयो, नहीं उबे ? यथार्थमे वह हितैषी चिकित्सक हैं। यह जो मोह आता है वह स्वरूपास्तित्वका भान नहीं होनेसे होता, वह आता भी तब तक है जब तक पर-पदार्थ प्रिय लग रहे हैं। इस सत्के बारेमे कहते हैं। मैं जुदा हूँ, मुझसे सत्ता जुदी है। यह भी अलग सत्ता नहीं है कि कुछ मेरी भी सत्ता (अस्तित्व) है। मोही नहीं मानता, अगर अपनी सत्ताका पता होता तो बयो यह आशय रखता कि मैं मुकदमा जीत जाऊँ, सत्तानका मुह देख लूँ, धन उपलब्ध हो जाय या अमुक कोईसा भी कार्य सिद्ध हो जाय। भगवानकी परमात्मा अवस्था है, वह बयो परसे उत्पन्न होती या मिलती है ? अन्तरङ्ग साधन देखो, बाह्यसे प्रवृत्ति जोड़नेका नाता तोड़ो। अगर कुछ बाधा आवे तो दूसरेकी गलती नहीं, स्वयकी गलतीसे ही अन्य विचारोको गढ़ लिया प्रतीत होता है।

प्रभुता किसी अन्य पदार्थसे नहीं आती—यह प्रभुविकास तो खदानसे निकले पत्थरमे गुप्त मूर्तिके समान है। जिसमे कि मूर्तिपना छिपा हुआ है, जो कि स्वतः सिद्ध है, पत्थर निकाला खदानमे से। कारीगरको बुलाकर वहाँ गया कि इसमेसे इस तरहकी मूर्ति निकालना है, अगर उसकी प्रतिरूप मिलती-जुटती तस्वीर हुई तो वह दिखा दी। अभी मूर्तिका निर्माण नहीं हुआ है, किन्तु कारीगरको अन्त ज्ञानसे दिख गई है। यदि उसे मूर्ति दिखी नहीं होती तो कारीगर विपरीत हाथ भी चला सकता था। वह मूर्ति बनाता नहीं है, किन्तु मूर्तिपर जो मुलम्मा चढ़ा था उसे टाकी और हथोड़ाकी टकोरसे हटा देता है। अगर मूर्तिमे कुछ करे तो बिगड़ जाय, अतएव मँलको हटाता है। जब सब मँल हट जाता है, तो जो मूर्ति उसे अन्तरसे दिखी थी, वही बाहरमे प्रकट हो जाती है। इसी तरह परमात्मस्वभाव अन्तरसे बाहरमे प्रकट हो जाता है। अगर स्वभाव बनता होता तो जो पहले नहीं है वह अब प्रकट नहीं हो सकता था। सम्यग्दृष्टि कारीगरको वह प्रभु दिख गया है जो प्रकट करना है। इस प्रभुके दर्शन होनेसे, उसपर जो मँलका मुलम्मा चढ़ा है उसे एकाग्र होकर हटाता है, अन्य सुध कुछ नहीं रहती। यह निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है, किन्तु वर्मका मुलम्मा नहीं चढ़ा है, यहाँ वह मुलम्मा तो स्वभावपर चिपका हुआ है, वह है विषयवषायका। अब सम्यग्दृष्टि ज्ञानी उसको व्यक्त करनेके लिए प्रभुको नहीं बनाता, किन्तु जो विषयवषाय विकल्प हैं उन्हें हटाता है। कारीगरको तो छँनी मिली है। लेकिन यहाँ तो ऐसी वस्तु है नहीं। यहाँ तो केवल भावोका खेल है। अब बौनसा छँनी हथोड़ा होवे जिससे कर्म मुलम्मा दूर किया जाय तत्त्वज्ञानरूपी छँनी और ध्यान रूपी हथोड़ेसे उस मुलम्माको हट दिया, विषयवषायोको हटा दिया। जब यह भाव आया तो वह ममत्व नहीं रहा। ज्ञानभावका उदय हुआ और अज्ञान अन्धकार विलीनताको प्राप्त

हुआ। वह प्रभु इस विधिसे प्रकट हो जाता है। वह स्वभावसे ही आता है। जो यह सोचते हैं कि मेरा कार्य सिद्ध हो जावे तथा मैं इसे प्राप्त करूँगा, मैं इस ज्ञानका स्वामी हूँ, वह उसी जातिके विकल्प है जिनसे प्रभुता दिखती है।

शुद्धात्मोपलब्धि ही सच्ची सिद्धि है—सिद्धिके लिए यह सब प्रकरण चले आ रहे हैं। सत् और सत्ता पृथक्-पृथक् नहीं है। सत् और सत्तामें अतद्भाविक अन्तर है। जैसे चौकी चटाई आदि जुदे जुदे दिखते हैं, इस तरहका अन्तर नहीं है। इनकी पृथक् सिद्धता है इस तरहका अन्तर नहीं है। जैसे दड़ और दड़ी अलग-अलग हैं, इस तरह सत् और सत्ता जुदे-जुदे दिखते हैं सो बात नहीं है। कहते हैं कि अयुत सिद्ध होनेपर भी पृथक् सिद्धता हो जायगी। यह तो तुम स्ववचन बाधित ही बोल रहे हो। वयोकि वह अपृथक्-अपृथक् है। एक वस्तु है और उसमें तत्त्व है सो तो कह सकते हो। किन्तु एक है और अर्थान्तर है, यह नहीं हो सकता। लक्षण स्वरूपसे भिन्नता हो सकती है। जो आत्मा है वह ज्ञान है और जो ज्ञान है वह आत्मा है—यह एक है क्या? एक तो नहीं है। ज्ञान जाननस्वरूप वाला है, आत्मा यह एक है। लक्ष्यसे यह भी कैसे एक हो जावेगा, किन्तु अर्थान्तरता बिल्कुल नहीं। अर्थान्तरने इसमें प्रादेशिक भेद ला दिया है। उसे स्वरूपमें पृथक् बोल सकते हैं। यह मेरा नहीं है, मैं इससे भिन्न हूँ।

सत् व सत्तामें मात्र अतद्भाव है—कहनेमें हमें मालूम पड़ता है कि सत् जुदी चीज है और सत्ता जुदी चीजें हैं। जैसे कोई कहे कि 'कुंडीमें बेर रखे हैं, मटकीमें लड्डू रखे हैं।' यह बात तभी कही जा सकती है जब सत्से सत्ता न्यारी हो। सभी यही जानते हैं सत्ता न्यारी नहीं है। जैनसिद्धान्त कहता है यह तो हमें भी वहना पड़ता है, जानना पड़ता है। सत्तामें सत्ता है, ऐसा जो प्रत्यय है या प्रतीति है वह किस कारणसे हुई है? यह भेद निबन्धनक हुई है या अभेद निबन्धनक? अभेद निबन्धनक कह नहीं सकते, भेद निबन्धनक कहेंगे। 'घड़ेमें घी है, लोटामें दूध है।' यह तभी कहेंगे जब दो जुदी वस्तु हों। वह भेद क्या है, जिससे सत्तामें और सत्तामें एकपना मालूम पड़ता है? यह अन्तर सिपरेसन जैसा नहीं, किन्तु डिफरेंस जैसा कह सकते हैं। दो भाई भाई हैं, वह इकट्ठे रह रहे हैं। किन्तु न्यारे नहीं हुए हैं। भाई-भाई रह रहे हैं। यदि न्यारे हो गये तो यह प्रादेशिक भेद हो गया और विरुद्ध वृद्धि हो गये, यह दिलका भेद हो गया। प्रादेशिक भेद वहापर है जहाँ अनेक द्रव्य हो, यह तो पर्याय अथवा अश है। इसमें कोई विशेषता नहीं है। जो सत्ताका स्वरूप है वह सत्का नहीं है। अगर धर्म धर्मों का भेद न रहे तो धर्म गया या धर्मों गया? धर्म गया तो धर्मों किसपर ठरेगा और धर्मों गया तो धर्म ही क्या रहा? वस्तुमें धर्म धर्मोंपना स्वतन्त्रतया कुछ नहीं है कि वहाँ भी भगडा हो सके। हमारे तुम्हारे भगडोंसे उसपर ऊँर नहीं पड़ता। पर विकल्पके तो हमारे तुम्हारे

भगडे हैं। वह भेद युक्त भी है और कथंचित अभेद भी है। प्रादेशिक अतद्भाव ऐसे दो भेद विये है। प्रादेशिक या युत सम्बन्धको जैन सिद्धान्तानुयायी एक द्रव्यमे नहीं मानते हैं, किन्तु तुम (वैशेषिक) द्रव्य गुण आदिको पृथक् मानते हो, वे तो (वैशेषिक) अयुत सिद्ध सम्बन्ध मानते हैं। 'द्रव्य द्रव्यणो सयोग. धर्मि धर्मयो समवाय।' एक द्रव्यके साथ दूसरे द्रव्यका सम्बन्ध संयोग है तथा धर्मके साथ धर्मका सम्बन्ध समवाय है।

जो है वह स्पष्ट है—कल्पनायें बहुतसी की, किन्तु अन्तिम रह गया मुख्य एक सत्। तुम कही भी पहुँच जाओ अन्तमे परिणाम निक्ला "सत् है," यही दृष्टिगोचर हो रहा है। जैन न्यायमे यह विशेषता है कि उसमे बाह्य आडम्बर नहीं हैं। दूसरेने किसीकी सिद्धि की तो या तो अधिक चतुराई कर दी या मूढ़ता की। यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि एक पदार्थ भिन्न नहीं है फिर भी उसको अलग अलग मान लिया है इसे चतुराई न कहे और क्या? प्रमाण क्या है? ज्ञान, किन्तु बाह्य कारकोको प्रमाण मान लेना यह वचन है? बताने वाला ज्ञान ही है। चाहे जितने भिन्न पदार्थ सहायक हो लो, जिसको द्रव्य सत्ता ही कबूल नहीं है वह तो चतुराई ही करेगा। आप लोगोको मालूम होगा, जब कोई बाजारमे साग सब्जी खरीदने जाता है तो वहाँ चतुराई या मूढ़ता वाला ठगाया जाता है। चतुर व्यक्ति बड़ी खोज बीनसे भाव करेगा तथा सरती ले लेगा, सोचेगा एक आनामे दो आने बराबर माल आ रहा है तो वह वहाँ ठगाया जायगा, क्योंकि बेचने वाले भी तो चतुर होते हैं जो कि जिस वस्तुमे उनका कुछ भी प्राप्त होनेकी आशा नहीं थी। उसे जिस भाव बिका सो बचा दिया और लेने वालेके पल्ल स्वास्थ्य दिगाडने वाली सड़ी सब्जी मिल जाती है तथा मूढ़ता यह कि जो भी जैसी सब्जी हो, उसे लेने वाला विवेक बिना विक्रेताके सहारे छोड़कर उसीके कहे माल व भावपर खरीद लेता है तब वे बाबूजी बाबूजी कहकर अच्छी हजामत कर लेते हैं।

सत्त्व सत्का अनन्य धर्म है—यह कौन मान लेगा कि सत्से सत्ता जुड़ी है। जैसे हम है तो हमसे हमारी समस्त शक्तियाँ इससे अर्थान्तर नहीं हैं, किन्तु वह जिस रूप हम हैं उसी रूप व्यक्ति विशेषकी विशेषतायें हैं। मैं सबसे भिन्न किन्तु अविनाशी हूँ। शुद्ध चिद्रूप हूँ। मैं किसीमे मिल नहीं सकता। मैं एक स्वतंत्र ज्ञायकस्वरूप निराला ही हूँ। मैं किसी भी परपदार्थमे मिला नहीं हूँ। ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ, शान्तिसे लबालब भरा हुआ हूँ, जिसका पान कोई रसिक भी कर ले तो कमी नहीं आनेकी। भूलसे प्राणी अपनेको पर्यायरूप मान बैठे हैं। किन्हीं बाबूजी साहबने कोट सिलवाया और उसमे कही थोड़ीसी सिकुडन (सलवट) रह गई तो कहेगे भाई तुमने तो नाश कर दिया। इस तरह कहाँ-कहाँ नाश कर दिया। नाश अर्थात् कुछ भी बाकी नहीं रहा, किन्तु वहाँ शरीरसे सहित पूर्ण सपन्न है, फिर भी उक्त वचन कहते हैं। दुकानमे घाटा हो गया तो नाश कर दिया। यहाँ न तुम्हे उसने नाश कर दिया, यहाँके

विकल्पोंकी अव्यवस्था है, इसीसे यद्वा तदवा बकते हैं। कर्मोंके कर्मत्वका अपने लिए नाश जड़से होवे तो मानो कर्मोंका नाश कर दिया, नहीं तो अपना नाश कर लिया अन्यथा एक पुद्गल परमाणुकी सत्ता भी तो विलीन नहीं हुई है। नाश तो किसी भी द्रव्यका नहीं होता है, किन्तु व्यवहारसे ऐसा कहते हैं। प्रयत्नपूर्वक अष्टकर्मोंकी जड़से उन्मूलन करनेमें स्वाभिमान है, वही श्रेयोमार्गका दाता है।

सत्त्व व सत् एकरूप है—द्रव्य और सत्ता इस तरह समाये हुए हैं जैसे सफेद और सफेदी। क्या सफेद वस्तुसे सफेदी अलग है? यहाँ इस तरह नहीं समझना कि जब मनुष्यमें मनुष्यता (सभ्यता) हो तभी वह मनुष्य कहलावेगा। गतिकी अपेक्षा तो मनुष्य है ही सो मनुष्यत्व भी नियमसे है। लेकिन लोकव्यवहारमें जरूर जिस मनुष्यमें उदारता, इन्सानियत, नम्रता, प्रियवादिता, सौहार्द, मैत्री भाव रखना आदि गुण होंगे तो उत्तम प्रकृतिके मनुष्योंकी परीक्षा करते समय उक्त गुणोंसे समन्वितको ही मानव कहा जायगा। यहाँ प्रकरण सत् और सत्ताका है। तो मनुष्य कहनेसे कुछ और बोध हो तथा मनुष्यता कहनेसे कुछ और बोध हो, यह अतद्भाव है। जब सफेद, सफेदीसे कथंचिदपि भिन्न नहीं है तो सफेद और सफेदी क्यों कहे जाते हैं? भिन्नपना और बात, पृथक्पना और बात है। सफेद सफेदीमें भेद क्या प्रादेशिक है है या अतद्भाविक? प्रादेशिक तो है ही नहीं, क्योंकि यह प्रत्यक्ष विरुद्ध है, अतद्भाविक है। अतद्भाविकको जो सर्वथा मानते हैं, उनके प्रति कहना है कि यह अतद्भाव है वह भिन्न-भिन्नपना स्वरूपकी अपेक्षा सफेद और सफेदीमें ठहरा हुआ है। सफेद कहनेसे उक्त वस्तु विशेषकी प्रतीति होती है तथा सफेदीसे उसमें विद्यमान गुणका बोध होता है। इसी तरह सत् और सत्ता समझना चाहिए। सत् सत्तासे क्या जुदी है? अगर सत् ही न हो तो सत्ता कहाँ रहेगी? इसका हल खोजे तो दोनोंको जुदा-जुदा माननेकी अपेक्षा नहीं रह जायगी। लेकिन जो कुछ अन्तर है वह इस तरह है। प्रदेश भेद तो है नहीं। अंग्रेजीमें सपरेशन और डिफरेन्स वर्णित हुआ करता है। यही अन्तर यहाँपर है। सपरेशन तो है डिफरेन्स नहीं है, इस बातपर एक शक उठाई गई। हमें तो वह भिन्न-भिन्न ही मालूम पड़ते हैं। कैसे? यह क्यों बोध होता है है कि घड़ेमें घी है। एक बन गया अधिकरण और एक कर्ता। सत्में सत्ता है, तो सत् अलग है और सत्ता अलग है। इसमें यह है, ऐसी प्रतीति है तो हम तो भेद ही जानते हैं। देखो ना भैया! लोकोक्ति भेदपर उतारू होंगे तो ऐसे कि सत्की सत्ता भी जुदी मान बैठेंगे और अभेदपर उतारू होंगे तो ऐसे कि शरीर में हूँ, परिवार भी मैं हूँ, मकान मेरे है, वैभव मेरा है, लो चेतन अचेतन एकमेक कर डालेंगे। प्रकरणमें मूलभाव समझे कि सत् तो अनादि है, एक है। व्यक्तिगततामें परमाणु द्रव्य आदि हैं। कोई पदार्थ अपनी सीमाको नहीं छोड़ते। जैसे कि लोकमें पिताकी आत्मा पुत्रमें नहीं जाती और पुत्रकी आत्मा पितामें नहीं जाती। पुत्र

की आत्मा क्या सीमा छोड़कर पिताकी बन जावेगी ? उसी तरह जडमे चेतन नहीं मिलता और चेतनमे जड नहीं मिलता है । तब जड या चेतन अपने बन जावेंगे, क्योंकि सर्व स्वयं सत् है । अच्छा चलो "हममे यह है" यह प्रतीति किस कारणसे हुई है ? जुदे-जुदे है इससे या स्वरूप भिन्नतासे ? स्वरूप भिन्नता जैनसिद्धान्त वाले भी मानते और वैशेषिक भी मानते हैं । अब रह गया अतद्भाव । अतद्भाव, जो द्रव्य है वह गुण नहीं, और जो गुण है वह द्रव्य नहीं । जो सत् है वह सत्ता नहीं तथा जो सत्ता है वह सत्ता नहीं । धर्मसे धर्म जाना गया, धर्मसे धर्म जाना गया, किन्तु इतने मात्रसे जुदे-जुदे तो न ठहर जावेंगे ।

इन्सान व इन्सानियत क्या भिन्न है ?—इन्सानमे और इन्सानियतमे जितना अन्तर है उसे हम भी तो मानते हैं, किन्तु भिन्न क्षेत्र तो नहीं है । सत्का स्वरूप सत्ता ही है और सत्ता सत् ही है । सत्मे सत्ता है, ऐसी सर्वथा भी तो यह प्रतीति नहीं होती । जो यह स्वरूप-भेद है कि यह यह है वह नहीं, सो ये सर्वथा भेद प्रतीतिका कारण नहीं बनता । इसमे यह है, -स तरह भी नहीं है । सत् और सत्ता स्वयं ही उन्मग्न और निमग्न हुआ करते हैं । एक भेददृष्टि और एक अभेददृष्टि तथा एक पर्यायदृष्टि और एक द्रव्यदृष्टिसे ये । उन्मग्नता व निमग्नता होती है सो जानना । सत् और सत्तामे जब हम द्रव्यदृष्टिसे निश्चित करते हैं तो गुण भेद सब अस्त हो जाते हैं अभेददृष्टिमे । तब सत् या अभेदरूप यह उठा व सत्ताभिन्नता डूब गई । जब पर्यायकी दृष्टिसे देखते हैं तो भेद उठ गया, अभेद डूब गया । समुद्रमे लहरें हैं । जब समुद्रपर दृष्टि देते हैं तो लहर भेद सामने नहीं आता है । इस बुद्धिसे देखे तो कि एक विशाल जो समुद्र है, वही है और कुछ नहीं है । वहाँ समुद्र और लहरका भेद नहीं रहा, लहरका भेद समाप्त हो जाता है तथा जब लहरोपर दृष्टि ही तो कहेंगे ५० फुट ऊँची लहरें हैं, समुद्रमे लहर है तब ऐसा कह देते हैं, और जब केवल समुद्रपर ही दृष्टि दें तो वह लहर भेद समाप्त हो जाता है । यहाँ दोनों अतद्भाव हैं । जिस तरह समुद्र और लहरोंके समझनेमे भिन्न भाव रह जाता है । लहरका वाच्य अलग है और समुद्रका वाच्य अलग है, फिर भी द्रव्य भेद नहीं है । इतनेपर भी कहते हैं कि समुद्रमे लहरें हैं, समुद्रमे लहरें हैं—यह भेद दूर नहीं होता, वह तो बना ही रहेगा । यह दिमागमे तब तक आता है जब तक एक समुद्रमात्र को नहीं देखा । केवल समुद्रपर दृष्टि देनेसे यह भेद खत्म हो जाता है । पर्याय हुई लहरें, उन्हें भिन्न समझनेपर यह प्रतीति होती है । समुद्रसे लहरोको जब तक लक्ष्यभेदसे भिन्न मान रहे एव देख रहे तभी तक यह अन्तर है । इसी तरह सत् और सत्तामे फर्क समझना चाहिए ।

धर्म धर्मसे मात्र दृष्टिभेद है—जब हम पर्यायदृष्टिसे देखते हैं तो भेद प्रतीत होता है । धर्म धर्मके भेदसे देखनेपर वह प्रतीत है । जब द्रव्यकी विशेषता सोचते हैं तो यह गुण वाला है अथवा यह इस गुणसे युक्त द्रव्य है । सत्ता गुण है और सत् द्रव्य है । जब हम अभेदसे

देखते हैं तो उस समय अगर हमें केवल कपड़ा पहननेका लक्ष्य है तो कपड़ा उठाया और पहन लिया। लेकिन जब भेदपर दृष्टि है तो लाल, नीला, सफेद जो पसन्द होगा उसे पहनेंगे। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि जो सफेद है तो क्या और मैला है तो क्या? उन्हें कपड़ा पहनने मात्र से मतलब रहता है, उनके अभेद हो गया। जब वस्त्रको भेदकी दृष्टिसे देखा तो यह सफेद है, यह पीला है, यह गुण इसका है आदि। यह अतद्भाव हुआ। अभेददृष्टिसे देखनेपर 'इसमें यह है' इस तरहका विकल्प कुछ नजर नहीं आता। समुद्र देखनेसे कुछ भिन्न मालूम नहीं पड़ता, किन्तु लहरोपर दृष्टि देनेसे ज्ञात होता है कि यह लहरें समुद्रमें उठ रही हैं। माँ को अपने बच्चेपर बड़ी ममता रहती है, तो वह उसमें गुण ही गुण देखती है। उसे दुर्गुणोंसे कोई प्रयोजन नहीं। अतएव दुर्गुण भी उसके लिए गुण है वह मात्र पुत्रमें क्या है यह नहीं। दूसरे मनुष्य दुर्गुणोंपर दृष्टि देते हैं तो उनको इसमें अमुक अन्वगुण है, यह भेद जच गया। जहाँ अभेदपर दृष्टि देते हैं तो एक स्वभाव दृष्टिगत होता है, किन्तु भेदपर दृष्टि देनेसे रागद्वेष आदि विभाव पर्यायोको या अन्य पर्यायो, भेदो या अशोको देखा जाता है। जब अभेदसे सामान्यको देखा तो चारित्र्य गुण आदि भी समाप्त हो जाते हैं। जब वस्तुको एक दृष्टिसे देखते हैं तो सत् और सत्ताका भेद नहीं रहता है। शकाकार जो सत् और सत्ता भिन्न मान रहे थे वह भेद खत्म हो जाता है और उनकी शङ्काका निरसन हो जाता है। अब इसलिए जब सत् कहते हैं तब सत्से सत्ता बनी है, यह भिन्न प्रतीत नहीं होता है।

मेरे सत्त्वविशेष भी मुझमें है—मैं भी सत् हूँ, मुझमें ज्ञान, दर्शन, शक्ति है, वह कहीसे मिली हो, यह बात नहीं है। आत्मामें आनन्द, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य जो भी गुण है वह भिन्न नहीं है, किन्तु आत्माके ही उक्त गुण हैं। उन्हींको जब हम स्वभाव और ज्ञानकी दृष्टिसे देखते हैं तो भेद नजरमें आता है, और द्रव्यदृष्टिसे सब भेद समाप्त हो जावेंगे। यहाँ एक पूर्ण सत्यपर दृष्टि रहती है। जैसे हम एक पुस्तकको ही ग्रहण करते हैं। तो पुस्तकको चौकी नहीं कह सकते और चौकीको पुस्तक नहीं कह सकते। सर्वथा है ही और सर्वथा नहीं है, इस तरह नहीं कह सकते। सर्वथा कहना इसमें विधि नहीं है और सर्वथा निषेध नहीं है। भिन्न-भिन्न दृष्टियोंसे जुदा-जुदा मालूम पड़ता है, किन्तु यह विधि निषेधोंसे अन्वस्थित है। ऐसे एक पदार्थकी खोज की जा रही है, वहाँ भेदको स्थान नहीं है। भेद तो भेददृष्टिसे देखने का है। अभेदमात्र देखनेसे वह सब बिला जाते हैं। मैं एक सत् हूँ, जितना हूँ उससे ज्यादा नहीं हूँ। कल्पना करके ही इसका अनुभव किया जा सकता है। लेकिन परकी जैसी कल्पना की वैसे ही पदार्थ बनते जावें, यह नियम असम्भव है। मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा पुत्र, मेरी स्त्री कहनेसे लाभ नहीं है। यह जाप (माला) तो २४ घटो ही दी जा रही है। बिन मालाके यह जाप चलती ही रहती है। इससे कोई सिद्धि नहीं होनेकी। यह तो उन्हींमें उल-

भाने वाली है। इसे करोड़ एव अरब बार भी जप डालो तो कार्यकारी नहीं है। वह तो स्वतः ही चल रही है, फिर भी अगर इसे सीमामे आबद्ध कर लिया जाय तो उपयोग धर्म-कार्यमे लग सकेगा। सतके स्वरूपको समझना, देखना, फिर भी कल्पना करे परपदार्थोंकी चाह की तो दुःख घटनेका नहीं।

अशुभ विचारोमे तो रक्षा ही नहीं—अशुभ विचारोमे कोई रक्षा नहीं है, किन्तु पाप का बन्ध ही है। शुभ भावोमे कुछ रक्षा होती है या बचाव है अर्थात् पुण्यबन्ध होनेसे कुछ अच्छी सामग्रियां पानेके अधिकारी होते हैं तथा शुद्ध भावमे पूर्ण बचाव है, आत्माका हित है। अतएव कुछ मेरा है, मैं ऐसा करूंगा, मैं इनका स्वामी हूँ आदि विकल्प दुःखके ही कारण विचारकर इनसे हटनेकी कोशिशमे रहे। सुखके लिए राग करते हैं, कहते हैं ससार कठिन है, स्वयं भूठे विषयभोगोको सुख मानकर उनमे रत होकर पुनः निम्न श्रेणीका दुःख भोगना पड़ता है। इसीसे ससारसे उद्धार होना कठिन प्रतीत होता है। किसान लोग अपना गृह कार्य या अन्य विपत्तिके समय साहूकारसे रुपया ले लेता है। इसके पूर्व २००) ६० या ५००) ६० आदिकी साहूकारसे मजदूरी लेता है, उससे स्वीकृति मिल जानेपर अन्य तरफसे निश्चित हो जाता है। समय आनेपर माँगने आया और साहूकार साहबने रुपया देनेकी मनाई कर दी तो वह खेदखिन्न होकर कहता है—‘हाँ को मरे और नाईको जिये’ अर्थात् तुम शुरूसे ही मना कर देते तो दूसरी जगहसे पहले प्रबन्ध कर लेते। अतएव नहीं वालेका जीवन दान है और हाँ करके बादमे छोड़ना पड़ा तो दुःख ही है। इसी तरह इन विषयभोगोका काम है। इनमे जिसने हाँ का ही इरादा रखा उसकी तो अंतिम समय इस लोकमे दशा बिगड़ जाती है तथा परलोकमे अनेक दुःख भोगने पड़ते हैं। क्या रास्ता चलते या अन्यत्र धनहीन, अगोपाग हीन, परिवार हीन, दर-दरपर ठोकरें खाने वाले नजर नहीं आते? यह किसी न किसी पापके ही तो कारण है। “ना” करते रहो तो दुःख नहीं बढ़ेंगे। यह वस्तुयें तो वैराग्य लानेके लिए एक कारण होना चाहिए।

कोई किसीसे प्रेम नहीं करता—प्रत्येक स्वतन्त्र स्वतन्त्र है, कोई किसीका नहीं है। स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाया सो प्रेम गया और प्रेम गया सो स्वार्थ गया। बच्चेको ऊपर फेंकनेमे आप प्रसन्न होते हैं, किन्तु वह तो डरके मारे रो नहीं पाता, तो आप उसके दुःखको क्या समझेंगे? वह मुँह बाँ देता है, आप समझते हैं कि हँस रहा है तथा खिलाने वाला अपनी विषयकषायोको खिलाता है। एकका परिणमन दूसरेमे नहीं पहुँचता। प्रत्येक अपना-अपना परिणमन परिणामोके अनुसार कर रहे हैं। सब कोई अपनी-अपनी बात बनाते हैं। सत् और सत्ता जुड़े-जुड़े नहीं हैं। पर्यायदृष्टिसे देखनेपर भेद नजर आता है तथा द्रव्य-दृष्टिसे भेद नजर नहीं आता और अभेदका अस्तित्व स्थापित होता है। जो कि चिर स्थायी

है और रहेगा । यही देख लो ना, जैसे यह सफेद कपडा है । तो यहाँ बताओ कि श्वेत गुण और कपडा क्या भिन्न-भिन्न है ? देख लो प्रादेशिक भेद तो इनमे है नही कि कपडा अलग रखा हो व श्वेत गुण अलग रखा हो । हाँ अतद्भाव है अर्थात् जो कपडा है सो श्वेत गुण नही, क्योंकि कपडा तो श्वेत, स्निग्ध, सुगन्ध आदि अनेक गुणोंका अभिन्न अधिकरण है और श्वेत गुण अनेक गुणोंमे से एक उसमे अभिन्न गुण है । जब पर्यायदृष्टिसे भाव भेदसे देखा जाता है तो यह कहा जायगा कि यह श्वेत कपडा है, इस कपडेका यह श्वेत गुण है सो इस दृष्टिमे तो अतद्भाव बन गया, किन्तु जब द्रव्यकी अर्पणा की तब यह देखा जायगा कि श्वेत कपडा, इस दृष्टिमे अतद्भाव मिट जायगा । इसी तरह जब पर्यायदृष्टिसे भाव भेदसे देखा जायगा तो कहा जायगा कि द्रव्य गुणवान है । यह द्रव्य है, इसका यह गुण है सो पर्यायार्थिकनयमे द्रव्य, गुण (सत्ता) का अतद्भाव बन जायगा, किन्तु जब द्रव्यकी अर्पणा की तब यह देखा जायगा कि द्रव्य ही वैसा है, इस दृष्टिमे अतद्भाव मिट जायगा । इस तरह द्रव्यदृष्टिमे भेद विलीन होनेसे अतद्भाव (भावभेद) प्रतीति विलीन हो जाती है । भेद प्रतीति विलीन होनेसे अर्थान्तरता खत्म हो जाती है । इस कारण यही निर्णय रखना कि समस्त ही वह द्रव्य एक होकर ही रहता है । हाँ पर्यायदृष्टिमे अतद्भावरूप भेद प्रतीत होता है, सो उस समय भी यही श्रद्धा रखना कि जैसे जलसे लहर भिन्न नही है, इसी तरह द्रव्यसे गुण भिन्न नही है और सत्से सत्ता जुदी नही है ।

वस्तुको भेद या अभेददृष्टिसे देखा जाता है—अभेददृष्टिसे देखनेपर सत् और सत्ताका भेद तो खत्म हो गया और अभेद खडा हो गया तथा अभेदकी दृष्टिसे देखनेपर भेद उठ खडा होता है । भेदके कारण प्रतीति भी खत्म हो जाती है । समुद्रमे लहरोपर दृष्टि गई कि यह लहरें कितनी चंचल है, किस तरह सर्पकी चाल जैसी नीची-ऊँची उठती है । यह कल्पना करने पर भेद नजर आ जायगा । भेदकी निगाहसे देखनेपर भेद मिलेगा और अभेदकी नजरसे देखने पर अभेद मिलेगा । पर्यायदृष्टिसे देखनेपर जलकी गति जो समान न रहकर एकके बाद एक हवाका स्पर्श पाकर पानीकी दशा जो उत्पन्न होती रहती है, उन्हें लहरें कहते हैं तथा जब लहरोपर दृष्टि न देकर एकाग्र वस्तुको देखना है तो उसे समुद्र कहेंगे । यहाँ अतद्भाव है । भेद की दृष्टिसे देखनेपर दिख जायगा, किन्तु उसे जुदा नही कर सकते, उसी तरह आत्मामे राग-द्वेष विभाव अतद्भाव हैं । राग अलग है और आत्मा अलग है । उसी तरह द्रष्टाको देखेंगे तो राग चल रहा है, किन्तु उपयोगमे राग नही है, द्रव्यदृष्टिसे अभेद दिखता है । जब हम भेद प्रतीतिसे देखें 'इसमे यह है' तो यह भेद उठ खडा होता है । समुद्रमे तैराक तैरने उतरता है तो उखडता और डूबता है, यह दो स्थितियाँ बराबर चालू रहती है । जब भेद भी उठ खडा हुआ तो यहाँ भी अयुत सिद्धिमे ही भिन्नता है । अयुत अर्थात् अलग न रहकर भेद देखनेपर

भिन्नताकी जो उत्पत्ति है वह दिखने लगती है ।

चौज एक है, किन्तु लक्ष्यसे भेद है—एक समय अकबर बादशाहने बीरबलसे कहा कि इस नगरमे सज्जन कितने हैं और दुर्जन कितने हैं ? तो बीरबल उत्तर देता है कि उतने ही अर्थात् जितने सज्जन हैं उतने ही दुर्जन हैं । तब बादशाहने कहा कि यह कैसे सम्भव है ? तब बीरबलने एक तरकीब सोची । एक तरहके दो समान चित्र बनाये और उससेसे एक चित्र चौराहेके घटाघर पर टाग दिया, और उसके नीचे सूचना लिख दी कि इस चित्रमे जो जो खराबियाँ हों, वहाँपर देखने वाले निशान लगा दें । अब जो भी देखने आवे तो कोई उसकी आँखें खराब बतानेके लिये निशान लगा दे, कोई नाक, कोई कान, कोई अंगुलियोपर, घुटनोपर आदि सर्वचित्रको खराब बता दिया । साथ वाले दूसरे चित्रको भी उसी चौराहेपर उसके बाद टागा गया तो उसके नीचे सूचना लिख दी गई कि इस चित्रमे जहाँ जो सबसे अच्छा हिस्सा जचे, उसपर निशान लगा दीजिए । उस चित्रपर भी मनुष्योंने निशान लगाये । तो कोई सोचे कि इसकी आँखें क्या बढिया हरिण जैसी हैं, नाक तोता जैसी है, अंगुलियाँ क्या ही अच्छी बन्दरिया जैसी लगती हैं आदि । इस तरह घुटने, हाथो, सिर, कान, गाल सब जगह निशान लगा दिये, इस तरह पूरे चित्रको अच्छा बता दिया । बीरबल अकबर बादशाह के पास आया और कहने लगा कि महाराज ! यहाँपर सभी दोषदृष्टा हैं, और सभी गुणदृष्टा हैं । देख लीजिए आप एक ही तरहके दो चित्रोको सभीने अच्छा और सभीने बुरा बता दिया । यहाँ केवल दृष्टि ही लगाई गई और कुछ नहीं परख सके ।

कल्पनासे ही जीव बरबादी कर लेते—इसी तरह यह ससारके मनमोहक-पदार्थ एक व्यक्तिके लिए अपने सर्वस्व जैसे मालूम पडते हैं, इनके बिना मानो वह रह नहीं सकता । यहाँ तक कि उनका बिछुडना हुआ तो वह अपने प्राणोकी भी आहुति दे देता है । एक रईस छात्रने आत्महत्या कर ली । बादमे पता चला कि वह इसलिए मरा कि उसकी जिस लडकीके साथ शादीकी इच्छा थी उस प्रेमिकाकी शादी अन्यत्र हो गई थी । एक व्यक्तिके लिए यही लुभावने पदार्थ जहरसे भी ज्यादा अप्रिय लगते हैं । वह सोचता है कि जहर तो एक ही भव मे दुःख देगा, किन्तु इन विषयभोगोका सम्बन्ध भव-भवमे दुःख देकर नचायेगा । यह सोचकर अनेक रानियो या एक स्त्री तथा धन वँभव लाखोको छोडकर आत्मध्यानमे प्रीति करता है । यह पदार्थ उसे अप्रियका मतलब शत्रु नहीं हो जाते, किन्तु उनकी तरफसे मोहदृष्टि हट जाती है । निजका लडका पहले अति प्रिय लगना था, जिसके बिना भोजन करना भी कठिन प्रतीत होता था, वही खटपट हो जानेपर दृष्टि बदल जानेसे पराया पुत्र जैसा मालूम पडने लगता है । बज्रभानुको स्त्रीका कितना मोह था ? शादीके १० दिन बाद जब वह पीहर जाने लगी तो बज्रभानुसे नहीं रहा गया, और साथ चल दिये । लेविन देखिये १ घटा भी नद्दी होता, घटा

तो दूर दो मिनट भी नहीं लगते, स्त्री और साला सामने खड़ा है। वहीपर उनके सामने नग्न दिगम्बर मुनि हो घोर तपस्यामें रत हो जाते हैं। इन भावोंका प्रभाव विचित्र है। संसारसे उदास होकर कर्म खिपानेमें सलग्न हो जाते हैं। राग किसीसे लेश मात्र भी नहीं रह जाता है। सम्यग्दृष्टि पुरुषकी दृष्टिमें जो कीमत कागकी कीटिकाकी है वही कीमत तीन लोंककी संपत्ति की है। यहाँ राग वस्तुसे नहीं, अपनी रुचिवश राग है। काश्मीरके भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री शेख अब्दुल्ला भारत वालोंको, काश्मीरके मनुष्योंको कितने अच्छे लगते थे? लेकिन जब उनकी कूट-नीतिका प्रकाश हुआ तो उनकी जानपर आ बनी, जिससे वे छिपते फिरे और उन्हें पकड़नेकी सूचना निकाल दी गई। जो चाहते थे उन्हींकी विरुद्ध परिणति हो गई।

राग रहने तक ही विषय मोहक लगते—जब तक राग है तभी तक यह पदार्थ मोहक मालूम होते हैं। राग हटते ही जहरसे भरे सुवर्णके घड़ेके समान मालूम पड़ने लगते हैं। यह तो पर्याय है, इसीपर क्यों लुभा जावे, आज है, कल नहीं है। तुम इन्हें नहीं छोड़ोगे तो वह तो तुम्हें छोड़ ही देंगे। अतएव इनसे मोह करने वाला बुद्धिमान नहीं। वृद्धावस्था आनेपर इन्द्रियोंकी भोग शक्ति क्षीण हो जाती है तब सब भावनायें ताकपर ही रखी रह जाती हैं। उत्तमसे उत्तम भोजन खाना चाहते हैं, किन्तु पचानेकी शक्ति नहीं है। पैर चलनेमें समर्थ नहीं रहते, आँख काम नहीं देती, कानोंसे सुनते नहीं, नाकसे सुगन्ध, दुर्गन्धका ज्ञान नहीं होता, लाठीका सहारा लेना पड़ता है। भेददृष्टि एव अभेददृष्टिसे पदार्थोंका यथार्थस्वरूप जान लेनेपर उनकी निरर्थकता समझी जा सकती है। सत्का समझना अति आवश्यक है। सत् और सत्ता को समझनेके लिए विभिन्नता उत्पन्न हो गई। उस समय समझनेकी दृष्टिसे ही वह भेद उत्पन्न हो सकता है। समझा हुआ पदार्थ भी तो उसीका धर्म है। सत् और सत्ता दोनों द्रव्यसे भिन्न नहीं है। द्रव्यको ही अश रूपसे ग्रहण किया था। जैसे समुद्रमें कल्लोलें उखड़ रही हैं, किन्तु वह कल्लोलें समुद्रसे भिन्न नहीं हो गईं। समुद्र पूरा है वह। सत्में भव दृष्टि की तो सत्ता देखी। वैसे तो सत् अभेद है। यह स्वीकार किया तो द्रव्य स्वयं ही सत् सिद्ध हो गया।

किसीकी सत्ता अन्य साधनसे नहीं—सत् या सत्ता किसी साधनान्तरकी अपेक्षासे हुआ सो नहीं है। द्रव्यमें जो उत्पाद है वह भी किसी साधनान्तरकी अपेक्षासे नहीं है तथा जो द्रव्यमें व्यय है वह भी किसी साधनान्तरकी अपेक्षासे नहीं है और द्रव्यकी जो ध्रौव्य पर्याय है वह भी किसी अन्य साधनान्तरकी अपेक्षासे नहीं है। यह द्रव्य वस्तु ही इस तरहके स्वभाव वाला है। इसीको स्वतंत्रता कहते हैं। इसमें जो साधारण और असाधारण गुण हैं वह परिणामते चले जाते हैं। यह स्वतंत्रता स्वयंसिद्ध अधिकार है। जिस तरह आजादी हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है उसी तरह वस्तुकी सत्ता जन्मसिद्ध अधिकार है। उसमें विभावकी कोई विशेषता आवे वह स्वभावसिद्ध नहीं है। वह जरूर उपाधि है। विभावोपर दृष्टि क्यों हो

जाय ? वस्तुका अस्तित्व सिद्ध होनेपर द्रव्य स्वयसिद्ध है । यह पदार्थका सत् स्वरूप है जो ऐसा नहीं मानना चाहते वे पर समय हैं, भेदबुद्धि व पर्यायबुद्धि है । उनके तीन शब्दोंका अर्थ बड़ा सहृदयपूर्ण जचा है—जानना, मानना और चाहना । प्रथम कोई बात जानना चाहिए तथा जानकर उसे मानना चाहिए और मान लेनेपर उसके अनुरूप आचरण करना जरूरी हो जाता है सो उसरूप चाह होनी चाहिये । जो पदार्थका यह सत्य स्वरूप जानकर मानते नहीं और मानकर चाहते नहीं उसे परसमय ही कहना चाहिए । क्योंकि यह अपनी आत्माका स्पर्श करना नहीं है तथा परपदार्थमें ही बुद्धि दौड़ाता रहता है । जिसे सत् या निज सत्की खबर नहीं, उसे यह भान भी नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, कहासे आया हूँ, मुझे क्या करना है, मेरा क्या कर्तव्य हो जाता है ? अगर इन प्रश्नोंका सही समाधान कर लेवे तो सुख, शांतिकी धारा अपनेमें बहा सकता है । मैं शुद्ध चैतन्यस्वरूप आत्मा हूँ । नरक निगोद, तिर्यञ्चगतिमें किस-किस योनिमें भटका हूँ ? हमें अब आत्मकल्याण करना चाहिए वही श्रेयस्कर है । अतएव शास्त्र स्वाध्याय आदिके द्वारा तत्त्वज्ञान जानकर उसमें आनंद लेता है ।

किसीका काम कोई दूसरा नहीं कर सकता—कुछ लोग सोचते हैं कि इन्होंने हमारा कार्य बना दिया । इनके बिना यह कार्य नहीं हो सकता था । यह बड़े धन्यवादके पात्र है आदि । जैसे कुछ लोग कहते हैं कि खुदकी मर्जी बिना पत्ता भी नहीं हिलता अर्थात् जाननेकी बात मर्जीमें ले गये । कोई इसे जानते हैं कि भगवानके ज्ञान बिना पत्ता नहीं हिलता, तभी तो बढकर मर्जी तक पहुँचे और ऐसा कहते हैं । ऐसा ही है तभी इस तरह होता है । ज्ञानमें आया तब ज्ञेय हुआ, इससे ऐसा बन रहा है यह नहीं । ज्ञेय पदार्थकी जो सत्ता है वह इसमें दिखाया है । जैसे सत् है, वह एक है, अभेद है, अविनाशी है । इस तरह अभेददृष्टि देखनेसे वैसा नजर आता है । तत्त्वकी बात जानो । दृश्य समागम तो कीचड़ है, इससे सम्बन्ध जुड़ा हुआ है । यहा केवल समझना ही है, नाममात्र ही करना है और कुछ नहीं । यह है, कुछ नहीं । बड़े-बड़े महापुरुषोंने राग किया है । लक्ष्मणने रामचन्द्रजी की सेवाके लिए क्यासे क्या नहीं किया ? बलभद्रका श्रीकृष्णके प्रति कितना अतुल स्नेह नहीं था ? यहा तो उतना राग करके ही नहीं जानते, फिर भी उनका वर्णन शास्त्र करते हैं । ऐसे-ऐसे महापुरुष भी सिद्ध होंगे, चक्रवर्ती, तीर्थ करके पद आदि श्रेष्ठ पद पावेंगे एव रामचन्द्र जैसे महापुरुष उसी भवसे मोक्ष गये हैं । यहाँ तो न पक्का राग ही है और न वैराग्य ही है । केवल ढंकरामात्र चल रहा है । भैया ! जरा द्रव्यके स्वरूपको तो देखो—सब शुद्ध सत्ताक है, सब स्वतन्त्र-स्वतन्त्र सत् है । सब स्वयं सत् हैं । जो ऐसा नहीं मानता है वह बहिरात्मा है, परसमय है ।

वस्तुके पदार्थ बोधसे ज्ञानी जीव आत्मस्वरूप जानते हैं । पदार्थोंकी सत्ता अनादि अनंत है । उसके नाश होनेका कोई जिक्र नहीं हो सकता । वह उत्पाद व्यय ध्रौव्य वाले

होनेपर भी द्रव्य सत् है, इस तरह प्रकट करते कि उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य युक्त होकर भी अपने आपमें देखते हुए विशेष तौरसे प्रकट होते हैं। इसीको आचार्य श्री कुन्दकुन्द महाराज स्पष्ट करते हैं।

सदवद्विय सहावे दव्व दव्वस्स जो हि परिणामो ।

अत्थेमु सो सहावोठिदि सभवणास सबद्धो ॥६६॥

स्वभावमें अवस्थित जो सत् है वह द्रव्य है और द्रव्यकी जो स्थिति उत्पाद, व्ययसे ऐक्यात्मक परिणाम है सो अर्थमें स्वभाव है। स्वभावमें अवस्थित जो द्रव्य है वह सत् है। सत् होनेमें स्वभावमें स्थित है और स्वभावमें स्थित होनेसे सत् है। ऐसा वह सत् द्रव्य है। विशेषण कही-कही हेतु बन जाया करते हैं। स्वभावमें अवस्थित होनेसे सत् है। पदार्थोंमें स्वभाव क्या है? जो द्रव्यका परिणाम है वह उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य सहित है, जो कि द्रव्यों में पाया जाता है। वह सत्का लक्षण ही स्वभाव उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य है। कोई कहे द्रव्योंका परिणमन एक घटा क्या एक भी समय रुक जावे, परिणमन नहीं करे, थक गये होंगे। तो वह न अनादिकालसे परिणमन करनेमें रुके है और न रुकेंगे। वह विराम नहीं लेगा और हापड-धूपड शैतानियतका काम भी नहीं करेगा याने किसी दूसरे रूप भी न परिणमेगा। प्रत्येक द्रव्यमें उत्पाद होता है और व्यय होता है, फिर भी अवस्थिति रहती है। इस तरह वह ध्रौव्य रहने हुए भी अपने स्वभावमें परिणम रहे हैं। यह त्रितय प्रत्येक द्रव्यका स्वभाव ही है।

वस्तुविभाग—वस्तुमें दो विभाग किये गये हैं—(१) विष्कम्भ और (२) आयत।

जिसका तात्पर्य द्रव्यपर्याय व गुणपर्याय बताना है। जैसे कि प्रत्येक वस्तु समस्त रूपमें एक ही है, फिर भी अपना कोई न कोई आकार (क्षेत्र) लिये तो है ही, सो उसके विस्तारके क्रम की प्रवृत्तिमें रहने वाले सूक्ष्म अंश हैं वे ही प्रदेश कहलाते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक वस्तु साम-स्थेन एक है तो भी चूकि वस्तुका उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यात्मक परिणाम स्वभाव है। अतः पूर्वापरकालमें जो उस वस्तुका प्रवाह चलता है, उसके क्रमकी प्रवृत्तिमें रहने वाले सूक्ष्म अंश हैं ही, उन्हें परिणाम कहते हैं। जहाँ क्रम है वहाँ परस्पर व्यतिरेक (भेद) होता ही है। अभिन्न एक वस्तुमें भी विवक्षावश जो क्रम स्थापित किया जाय, उसमें भी व्यतिरेक है। सो प्रदर्शनोंमें परस्पर व्यतिरेक क्रम जाना, उससे तो विष्कम्भ क्रम बना और परिणामो (गुणपरिणामनो) में परस्पर व्यतिरेक क्रम हुआ, उससे प्रवाह क्रम बना।

परिणाम अपेक्षासे नानारूप है—जो द्रव्यका परिणाम है वह क्या है? परिणाम वह है जो उत्पाद, व्यय ध्रौव्यात्मक स्वभावसे रहे। वह द्रव्यात्मक है। अब उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य इन तीनोंके सत्के दो विभागों द्वारा घटाकर दिखावेंगे। सत् द्रव्य, पदार्थ प्रत्येक द्रव्य गुणात्मक है और प्रदेशात्मक है। प्रदेश भी नित्य है और गुण भी नित्य है। प्रदेशकी चर्चा

पहले करते हैं। बादमे गुण या परिणामकी चर्चा की जायगी। द्रव्य वस्तु अर्थात् द्रव्य जो एक पदार्थ है उसे उपमा क्षेत्रकी दी है। वस्तु मकानको भी कहते हैं। द्रव्य एक वस्तु है। वह समस्तरूपसे एक है। यहा क्षेत्रकी दृष्टिसे प्रधान करके देखा गया द्रव्य है। वह द्रव्यात्मक क्षेत्रात्मक, कालात्मक और भावात्मक—इन चारोकी मुख्यता कर देखनेसे चार भेद नजर आते हैं। द्रव्यकी अपेक्षासे देखनेपर पिण्डरूप नजर आता है। वह एक अभेदरूप नजर आता है। द्रव्यदृष्टिसे घटाकर दिखाया गया तो पिण्डरूप दिखा क्षेत्रदृष्टिसे देखनेपर जैसे एक यह चौकी है। २० इंच लम्बी, १५ इंच चौड़ी है, इस तरह चौकी नजर आयी। इसी प्रकार द्रव्य प्रदेशोके रूपमे जाना गया। जब हमने कालदृष्टिसे देखा, पुरानी अवस्था है जीर्ण-शीर्ण है और अथवा यदि नवीन है तो नवीन है, इसी प्रकार द्रव्य भी पर्यायमे जाना। भावदृष्टिसे देखा तो यह किताब सफेद है या चौकी लाल है अथवा अमुक-अमुक गुण वाली यह वस्तु है। इसी प्रकार द्रव्य गुणात्मक जाना। क्षेत्रदृष्टिसे प्रदेश नजर आये और प्रदेशपुञ्जको ही वस्तु कहते हैं। जैसे द्रव्य वस्तु है, वह पूर्ण रूपसे एक है। आत्माका क्षेत्र पिण्डरूपसे एक है। आत्माका प्रदेश समस्त रूपसे एक है। क्षेत्रमे सम्बन्धको जाननेके लिए चौड़ाई रूपसे देखनेमे विष्कम्भका क्रम बना।

प्रदेशोके रूपमे भेद व अभेद—उसमे रहने वाले प्रदेश हैं। जब उसका विष्कम्भ क्रम देखा तो हमे एक-एक प्रदेश समझमे आये। प्रदेशकी निष्पत्तिमे रहने वाले क्रमसे है। जैसे एक प्रदेश यह उसके आगे यह प्रदेश है, इस तरह समझना चाहिए। एक कमरा है इसमे एक आकाश है। अगर उसके विस्तारमे क्रमसे गये और कहे कि यह इतना है, यह इतना है तो उसके हिस्से हो गये, यह १० हाथ है तो एक-एक हाथका क्रम भी तो बन गया। काल द्रव्य और परमाणुको छोड़कर शेष सभी द्रव्य विस्तारात्मक हैं। आकाश निरवधि है। धर्म-द्रव्य, अधर्मद्रव्य ३४३ राजू प्रमाण हैं, ३४३ घनराजूम जितना प्रदेश है, उतने ही आत्मामे प्रदेश देखे जाते हैं। वह एक अरूप है। अब उसीमे परिणामकी बात चलती है। द्रव्यकी जो वर्तना है वह भावदृष्टिसे समस्त एक है। समस्त गुणोका एक प्रतिनिधिस्वरूप द्रव्यका जो स्वभाव है वह एक है। फिर भी प्रवाहकी क्रमकी प्रवृत्तिमे रहने वाले सूक्ष्म अंश है वे परिणाम कहलाये। द्रव्य वृत्तिसे गुण और पर्याय लिया। जब गुणदृष्टिसे देखा तो उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य गुणमे लगाये जावेंगे और जब पर्यायरूपसे देखा तो पर्याय सामान्य ध्रौव्य और पर्याय-विशेष उत्पाद व्यय युक्त हो जावेंगे। अब प्रथम प्रदेशोमे उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य घटावें। गुण जो होते हैं, उसमे उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य होता है, यह तो प्रायः प्रसिद्ध है।

प्रदेशो व पर्यायोमे उत्पाद, व्यय—अब प्रदेशोमे और पर्यायोमे उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य बतलावेंगे। जितने प्रदेश होंगे, उसी तरह क्रम भी मान्य होगा। चौकी विस्तारमे ले तो यह

एक है, इसमें विस्तार क्रम भी है। एक प्रदेशको छोड़ दूसरेपर आये तो पूर्व पर्यायिका व्यय हुआ और नवीनका उत्पाद हुआ। एक गज कपड़ेमें एक-एक सूत्र मिला तब वह बन पाया है। यह क्रम जो है परस्परमें व्यतिरेक सहित है। अगर उन सूत्रों द्वारा बनाये कपड़ेको गज नहीं मानोगे तो एक गज ही एक सूतसे बन जाना चाहिए। इससे यह भिन्न नहीं है और क्रम भी है। दूधमें जो चिकनाई है वह दूधके ही अंश हैं। वह अंश १ अंश, २ अंश, ३ अंश आदि करके दिमागमें न्यारे-न्यारे है। अगर उन्हें बुद्धिमें जुड़े-जुड़े न करो तब वह क्या एक या दो अंश इकट्ठे रूप ही रह जायेंगे। परस्परमें प्रदेश व्यतिरेक है। आत्मामें जो एक प्रदेश है वह दूसरा नहीं है तथा जो दूसरा है वह तीसरा नहीं है, इस तरह सब प्रदेशोंके बारेमें समझना चाहिए। अगर यह क्रम न हो तो आत्मा कालद्रव्यके समान एकप्रदेशी ही रह जायगा। छात्रोंके समूहको बैच कहते हैं। अगर बैचको ही एक लडका समझ लिया गया तो फिर अलग लडकोंको नहीं बुला सकोगे। इसलिए उनमें एक-एक मिल करके जो छात्र है वह बैच है। इसी तरह पर्याय एकके बाद एक होती रहती है तथा द्रव्य स्थायी बना रहता है तथा परिणामोंके परस्परमें व्यतिरेक निबन्धन द्रव्य कर्म और नोकर्मकी जो सामान्य पर्याय है वह एक है। लेकिन पर्याय विशेषोंमें भेद पड़ा हुआ है, इससे एक है व अनेक है।

संख्येयोंमें क्रम व अक्रम—प्रदेशोंमें उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य पड़ा हुआ है। यह क्षेत्र इतना लम्बा चौड़ा विस्तार वाला है, वह अपने ही स्थान स्वरूपमें उत्तररूपके प्रदेशोंसे उत्पन्न होता और पूर्वरूपसे व्यय होता है। यह क्रम उत्पाद व्यय बिना नहीं बन सकता है। क्षेत्रका काल क्रम प्रदेश बिना नहीं बन सकता। दस लडकोंके समूहमें से एकके बाद एक बताया तो पूर्वका स्थान व्यय हो गया और स्वस्थानका एक उत्पाद हो गया। वही प्रदेशोंमें पूर्व रूपसे उच्छिन्न तथा उत्तररूपसे उत्पन्न है। अगर छात्रोंको बैच (छात्रमण्डल) तरफसे देखें तो उत्पाद व्यय नहीं होगा। पदार्थोंमें जो प्रदेश देखा वह पूर्वरूपसे व्यय तथा उत्तररूपसे उत्पन्न है। उच्छिन्न और उत्पन्न दोनों एक साथ चलते हैं। लेकिन यह ढग सदैव एकसा चलता रहता है तथा बहुप्रदेशी प्रत्येक द्रव्यके प्रदेश एक दूसरेमें सटे हुए हैं, निरन्तर है। कल्पना करके रहनेपर उसमें क्रम है। दोनोंमें उत्पाद व्यय है, किन्तु सूत्र सबमें स्पर्श करता हुआ सूचित होता है। जैसे एक मालामें बहुतसे दाने हैं, वहाँ एक छोड़ा और दूसरा लिया तो छोड़ने वालेका व्यय हुआ, और आगे आने वालेकी उत्पत्ति हुई तथा सम्पूर्ण दाने एक घागेमें पिरोये हुए हैं, इसलिए वे सब एक मालारूप भी है। इसी प्रकार पूर्वरूपसे उच्छिन्न और उत्तररूपसे उत्पन्न यह क्रम प्रत्येक पर्यायमें, प्रदेशोंमें पाया जाता है। द्रव्यदृष्टिसे वह प्रदेश अनुत्पन्न है और अप्रलीन है। अनुत्पन्न और अप्रलीनका तात्पर्य न उत्पन्न है अ.र. न प्रलीन है। इस तरह ये प्रदेश उत्पाद, व्यय एवं ध्रौव्य, अन्तर्गत करनेको धारण कर रहे हैं।

सर्वत्र स्याद्वादका प्रसार है—यहा भी उत्पाद व्यय है। जैनवर्मके यह तत्त्व अटल है जो कि समन्तभद्राचार्य जैसे दिग्गज महारथीके पाससे निकलकर यह स्याद्वाद एक दूसरे आचार्योंके पास पहुचता रहा है, और वह स्याद्वाद वैसाका वैसा ही स्थिर है। यह स्याद्वाद अखण्डित है। कोई कहे कि यह लडका हमारा है। [तो प्रश्न है कि वह लडका भिन्न है या अभिन्न है। अगर भिन्न है तो वह सर्वथा तुम्हारा नहीं बन सकता और अगर अभिन्न कहते हो तो लडका या आप दोनोंमे ही वह एक होना चाहिए या जिसका है उसको ही अकेला होना चाहिए। एक नष्ट हो जायगा, एक ही बचना चाहिए। स्याद्वाद विना न तो परमार्थ चल सकता है और न इहलोकका व्यवहार चल सकता है। अकलक नाटकमे यही तो दिखाया है। बौद्धोकी नगरीमे एक सेठजी रहते थे, जो कि क्षणिकको मानते थे। सेठजी की गाय ग्वाला चराने ले जाया करता था। महीना पूर्ण होनेपर ग्वालेने सेठजी से चराई मागी। सेठजी ने कह दिया कि जो गाय तुम चराते थे वह अब कहाँ है? वह तो दूसरी ही गाय है तथा तुम भी दूसरे ग्वाले हो। ग्वालेको जब चराई मिलती नहीं दिखी तो वह भी चालाक था। उसने उपाय खोज निकाला और गायको ग्वालेने अपने घर बाध लिया। अब सेठजी के घर गाय नहीं आयी तो वे ग्वालेके यहाँ पहुँचे और कहा कि हमारी गाय लाओ। ग्वाला बोला कि जो गाय आपने मुझे सौंपी थी वह तो खत्म हो गई और यह तो दूसरी ही गाय है तथा जो ग्वाला था वह भी गुजर चुका, यह तो दूसरा ही ग्वाला है। यह सुनकर सेठजी ने सोचा कि २००) २० की गाय जा रही है तो हाथ जोड़ने लगे और कहा कि वही मेरी गाय है और तुम भी वही ग्वाले हो। मेहरवानी करके हमारी गाय हमे दे दो। इसपर ग्वालेने कहा कि वही तुम्हारी गाय है तो तुम भी वही सेठजी हो, पहले हमारी चराई यहाँ रख दो तब गाय मिलेगी। सेठजी ने विवश होकर ग्वालेकी चराई चुकाई और अपनी गाय वापस ले ली। तब से उन्हें प्रत्येक पदार्थ क्षणिक न माननेकी शिक्षा मिल गई।

सर्वथा क्षणिकता हो तो आपत्ति—अगर इस तरहसे क्षणिक प्रत्येक पदार्थ मानने लगे तो द्रव्यका द्रव्यत्व, स्थायित्व ही समाप्त हो जायेगा। यह क्षणिक सिद्धान्त साक्षात् व्यवहारमे भी नहीं टिक सकता तब और आगेकी कल्पना करना तो असंभव है। जहाँ कि उनका प्रवेश नहीं है। कोई हैरान होकर मानने लगते हैं कि जीव तो है, किन्तु भौतिक है। मरनेपर समान नष्ट हो जायगा, उनका यह मत भी खण्डित हो जाता है कि जब तक जियो तब तक मौजसे जियो और मौज उड़ाओ। अगर ऐसी बात होती तो वही क्यो बौद्धमे मठ बनाकर या अन्य प्रकार न्यावहारिक सभ्यतादि धर्म कार्योंको करते? प्रत्येक द्रव्य सत् है और वह उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यात्मक सिद्ध है। अतः एक परलोकको सामने रखकर ही कोईसा कार्य करना हितवर है। अब यहा प्रदेशोमे क्रम निबन्धनक उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य

देखिये और परिणामोमे भी क्रम निबन्धनक उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य देखिये—जैसे कि वस्तुके वे प्रदेश अपने स्थानमे प्रदेश स्वरूपसे तो दृष्टिमे उत्पन्न हुए और पूर्व प्रदेश रूपसे उच्छिन्न हुए तथा उस वस्तुमे सर्वत्र परस्पर अनुस्यूतिसे सूत्रित एक प्रवाहरूपसे तो वे प्रदेश न उत्पन्न है, न उच्छिन्न है, अतः ध्रौव्य है । इस तरह उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यात्मक अपने आत्मा को धारण करते है । इस तरह विष्कम्भक्रम हुआ । इसी तरह उस वस्तुके वे परिणाम (गुण-परिणामन) अपने समयमे स्वरूपसे तो उत्पन्न है और पूर्व परिणामके रूपसे विलीन है और द्रव्यदृष्टिमे चू कि सर्वत्र परस्पर अनुस्यूति (निरन्तर प्राप्ति) से सूत्रित एक प्रवाहरूपसे तो वे अनुत्पन्न है और अविलीन है, न उत्पन्न है, न विलीन है, अतः ध्रौव्य है । इस तरह वे परिणाम भी उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यात्मक आत्माको धारते है तथा जैसे कि वस्तुमे पूर्व प्रदेशके उच्छेदरूप जो सीमाका अन्त है वही तो उत्तर प्रदेशका उत्पादात्मक है और वही परस्पर अनुस्यूतिसे सूत्रित एक होनेसे उभयात्मक है अथवा ध्रौव्यात्मक है ।

विष्कम्भक्रम व व्यञ्जनपर्याय—प्रदेशोके उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यके प्रकारमे कालकी दृष्टि नही लगाना चाहिये, क्योकि यह विष्कम्भक्रम बताया जा रहा है । कालक्रमसे तो परिणाम (परिणामन) का विवेचन होता है । विष्कम्भक्रमकी भाँति परिणाम क्रममे भी देखें—वस्तुमे पूर्वपर्यायके उच्छेदनात्मक जो सीमाका अन्त है यही उत्तरपर्यायका उत्पादात्मक है और वह ही परस्पर परिणामोकी अनुस्यूतिसे सूत्रित एक प्रवाह होनेसे उभयात्मक है अथवा ध्रौव्य है । इस परिणामनमे दृष्टि गुणपर्यायोमे लगाना चाहिये । विष्कम्भक्रममे व व्यञ्जनपर्यायमे कुछ अन्तर है । विष्कम्भक्रममे तो परिवर्तन नही और व्यञ्जनपर्यायमे परिवर्तन देखा जाता है । कल्पना करो कि इस जीवद्रव्यमे पूर्वमे मनुष्य थे और देव हो गये । तो वहा अनेक वैभव पाया, उसमे रमते रहे । बादमे देवसे मनुष्य होना था किन्तु कुछ करनी बिगड गई तो पचमकालमे ढकेल दिया कि चलो वहाके दुःखोको भोगो । लेकिन यह दुःख भी इसी मनुष्यगतिसे टलता है और स्वाभाविक सच्चे सुखको प्राप्त कर सकते है । पचमकालमे भी शरीरकी सहनन शक्ति कमजोर है तब भी इस पचमकालमे शक्तिको न छिपाकर भी व्रत, सयम, एकादश प्रतिमायें तथा महाव्रत धारण किये जायें और उनका विधिवत् पालन किया जाय तो उनका अच्छा फल मिलेगा ।

उत्पाद व्ययकी मित्रता—जब देवगतिसे मनुष्यगतिमे आये तो उच्छिन्न और उत्पाद दोनो एक साथ होते है । पहले देवपर्याय थी, फिर मनुष्य हुआ, इसमे समयका भी अंतर नही हुआ । क्योकि जिस समय देवपर्याय व्यय हुई उसी समय मनुष्यपर्यायका उत्पाद हो गया । इस तरह यह उत्पाद व्यय अनुस्यूति सूचित है । जैसे पानीका प्रवाह सतत एक गतिसे बहता रहता है उसे कही रुकनेकी जरूरत नही है, थोडा भी अन्तर नही पडता है उसी

तरह पर्यायोका एक प्रवाह है जो सदैव चलता रहता है, कही भी विराम लेनेका नाम नहीं लेता, बीचमे भङ्ग भी नहीं है। वह पर्याये विशेष-विशेष अनुस्यूति सूत्रसे सूत्रित है। पर्याय सामान्य व्यापक है और पर्याय विशेष व्याप्य है। अगर उन पर्यायोमे भेद नहीं किया जावे तो इस तरह देखना चाहिए कि वह कभी उत्पन्न ही नहीं हुई। इस तरह वस्तु अपने आपको उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य सहित बनाता है। पूर्व प्रदेशका जहाँ उच्छेद है, वहाँ एक प्रदेशकी जो समाप्ति है, वही सीमाका अन्त है। जो सीमाका अन्त कहो या उच्छेदक कहो वही उत्तरके उत्पादरूप है, और वही सीमा पूर्वापर प्रदेशकी अनुस्यूतिसे सूचित है सो वही ध्रौव्यरूप है।

दीतराग महर्षियोकी प्रतिभा—दिगम्बर जैन महर्षि कितने सम्पन्न थे, इसका हम अनुमान ही नहीं कर सकते। यहाँ क्षेत्र और पर्यायोकी तुलना करते हुए उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य घटाना है। यहाँ व्यय शब्द शोभा नहीं देता, इसलिए उच्छेद शब्दको अधिक दर्शाया है। मान लो यह क्षेत्र है, इसमे विष्कम्भक क्रम लगाया। यह जिस प्रदेशपर पहुँचा उसका उत्पाद हुआ, वह भवसे अनुस्यूति सूत्रित है। जिस तरह मालाका धागा टूट जानेसे एक-एक दाना करके वह बिखर जाती है, फिर वह पूर्ण माला नहीं कहला सकती उसी तरह कोई कहे कि हमे आत्मामे से एक ही प्रदेश दे दो, तुम्हारा इसमे कोई खर्च नहीं होगा और न कुछ बिगडेगा। केवल समुद्रघात करते समय एक ही प्रदेशकी कमी तो पड़ेगी। यह असंभव है, क्योंकि जो पूर्व प्रदेशकी सीमाका आदि है वही अन्त है। जो अन्त है वही अन्यका आदि है या उत्तर का उत्पाद है। जो एक पूर्व प्रदेशका अन्त है वही एकका उत्पाद है, उत्तरपर्यायका शुरुआत है वही उत्पाद है। परस्पर अनुस्यूति सूत्रित होनेसे वही उत्पाद है और अन्त है। ऐसा अनुस्यूति सूत्रित होनेसे अन्त नहीं रहता। चनेका लड्डू बनाया, उसमे अन्तर रहेगा ही, उसमे पुद्गल पर्यायकी अपेक्षा उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य उनका है। ऐसे चनेके लड्डू की भाँति प्रदेश रचना नहीं।

दीतराग देवका शासन निर्दोष है—जिनेन्द्रदेवकी वारणीमे अनेक विशेषतायें स्पष्ट हो जाती है। क्षेत्रमे बतला दिया उत्पाद और उच्छेद एव अनुत्पाद व अनुच्छेद। प्रवाहित पर्याय सामान्य है, उसमे विवक्षित पर्याय विशेष है। उत्तरपर्यायसे उत्पाद है, पूर्वपर्याय विशेषसे व्यय है और द्रव्य सदा ध्रौव्य रहता है। जिस पर्यायपर दृष्टि दी उसका उत्पाद हुआ। जो भी पूर्वपर्यायका उच्छेदात्मक है, उस ही सीमाके अन्तर अन्त है, वही सीमाका उत्पाद है। व्यय उत्पादरूप पडता है और अन्त आदिरूप पडता है। जन्म मरणरूप पडता है और मरण जन्मरूप पडता है। जो पूर्वपर्यायका उच्छेदरूप है। उस प्रवाहके अन्तर उसीकी सीमाका अन्त है। उस प्रवाहके अन्तर्गत विशिष्ट सीमाका अन्त लेवें, जो सीमाका अन्त है वही उत्पाद है। उसी पर्यायको देख रहे हैं। प्रत्येक द्रव्य अनुस्यूति सूत्रित है। त्रैकालिक एक द्रव्य अनुभयात्मक है या अनुत्पादक अनुच्छेद है।

प्रत्येक वस्तु त्रिदेवतामय है—इस तरह इस द्रव्यका स्वभावसे ही त्रिलक्षण परिणमन पद्धति दिखी। द्रव्य, क्षेत्र, काल परिणामकी परिणति पर्याय नये पुराने ढंगसे चलेगी। जो पद्धति त्रिलक्षण है वह चल रहा है, ऐसा जो हुआ स्वभाव है, उस स्वभावका अतिक्रमण नहीं हो सकता है। इस तरह द्रव्यको त्रिलक्षण ही मानना चाहिए। यह स्याद्वादकी एक और खूबी है, यहाँ स्याद्वादमे सभीको घटाना पड़ेगा। प्रश्न कर सकते हैं कि सिद्ध भगवान् कर्मोंसे मुक्त है या अमुक्त? अगर बहुतसे बहुत बुद्धि लगाई और कहा कि कर्मोंसे अमुक्त है। वह ज्ञानावरणादि कर्मोंसे छूटे या नहीं? भैया! वास्तवमे स्याद्वाद पदार्थमे होता है। यह बात लगाने की जुदी है। यह स्याद्वादका व्याज है। जहाँ वस्तुमे स्याद्वाद आता है, उसको भिन्न-भिन्न तरहसे छिन्न-भिन्न करके सर्व तरहसे अपेक्षा लेकर पुष्ट करके दिखला दिया जाता है। वैसे स्याद्वादका लक्षण उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य वाला है। यहाँ अमृतचन्द जी सूरि कहते हैं कि इस स्याद्वाद (सप्तभगी नय) की खुले दिलसे अनुमोदना करना चाहिये, मुदित होना अर्थात् प्रसन्न रहना चाहिए। सब द्रव्योंको काट-छाटकर अच्छी तरह जान लिया कि प्रत्येक द्रव्य स्वतन्त्र-स्वतन्त्र है, सत् है, उसमे किसीका मिश्रण नहीं है। तब हर्षित हो झूठी पुष्टई छोड़कर स्याद्वाद पद्धतिकी रुचि करनी चाहिए। इसकी रुचिमे, अनुमोदनामे न सक्लेशको स्थान है और न हापड-धूपडका ही काम है। यह तुमसे कोई नया प्रस्ताव नहीं करा रहे हैं। लेकिन जो सिद्ध बात है, उसकी अनुमोदन मात्रका ही तो कथन है। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रस्ताव को पास करता है तो उसके बाद समर्थन करने वालेको सोचना पड़ता है कि यह समर्थन सबके या कुछके विपरीत न पड़ जावे, वह सबकी ओर देखता है, सबके भाव परख लेता है तब समर्थन कर पाता है। इसके बाद अनुमोदना करने वालोका भय हट जाता है। वह निश्चिन्त हो उस बातका खुलासा कर सर्वमे हृदयसे अनुमोदन करता है, यहाँ तत्त्व सिद्ध हो चुका, अब अनुमोद लो। इसलिए यह स्याद्वाद सर्व तरफसे ग्राह्य है।

पदार्थमाला मालाकी तरह त्रिलक्षणा है—यहाँ मोतीकी मालाका उदाहरण दिया जाता है। कोई यहाँ यह शका करे कि मोतियोकी मालाका ही उदाहरण क्यों दिया जाता है? सूतके गुरियो वाली या गांठो वाली मालाका उदाहरण भी तो दे सकते थे? उसके लिए सोचनेकी बात है, जो पुरुष बड़ा होता है, उसके मनमे बड़ी ही बात तो आती है। थोड़ा अंतर हो तो भले हो लेवे। बड़े-बड़े जो उद्भट मुनि विद्वान् थे, वह भी अच्छे श्रेष्ठ धनवान् घरानेके थे। अच्छी जगह पले-पुसे थे, शिक्षा-दीक्षा भी अच्छी मिली थी। वह इस तरह नहीं थे कि खाने-पीनेके लिए मुनि हो गये हो। इसलिए मुक्तादाम (मोतियो) का उदाहरण देना ही श्रेष्ठ था। न्यायशास्त्रमे काफी दृष्टान्त आते हैं जो कि लौकिक जीवनके आचरणको कितना १०० टची सोनेके समान शुद्ध रखनेको तैयार है।

दृष्टान्त भी प्रायः धर्मवृत्ति सम्बंधित है—अधिकतर स्याद्वादमे घट पट रज्जूका उदाहरण आता है। घट—घडेको कहते हैं, पट—कपडेको कहते हैं और रज्जू—रस्सीको कहते हैं। घड़ा याने लोटा मिट्टी, पीतल, ताँबा, गिलटका भी हो सकता है। छन्ना भी कपडेका होता है। जो भी सफरमे कही जावे, उसके साथ लोटा, डोर, छन्ना, ये तीनों वस्तुयें जरूर होनी चाहिए, जिससे शुद्ध पानीकी उपलब्धि हो सके। न्यायशास्त्रमे जहाँ भी देखो वहाँ यही तीनों उदाहरण सामने आ जाते हैं, यह बात नहीं कि उन्हें अन्य उदाहरण मिलते नहीं हो। जो जिस तरहका होता है, उसके सस्कार बड़े दृढ़ होते हैं, वह चिरकाल तक नहीं छूटते, वह चाहे राजभवनमे या धर्मभवनमे या तपोवनमे, श्मशानमे या वेश्यागृहमे भी क्यों न ला दिया जावे, उसमे सदाचारके सस्कारकी बात सर्वत्र रहती। राजशाही खर्च वाला गरीबी आ जाने पर भी अपनी साँज-सज्जामे कमी नहीं कर सकता तथा कजूस व्यक्तिको राजकोप भी पूर्ण दान देनेके लिए सौंप दिया जावे, पर वह अपनी लोभवृत्तिसे बाज नहीं आयेगा और वह कोष की संपत्तिको अपनी बनाना चाहेगा, लेकिन दान देते समय अति पश्चात्ताप ही होगा। अगर ब्रह्मचारी पुरुष वेश्यागृहमे धकेल दिया जावे तब भी वह अपनी रक्षा करेगा।

संस्कारके अनुसार भाव प्रगट होते—सस्कारकी बातके सम्बन्धमे एक मनोरंजक कथानक है। एक नगरमे से बादशाह घूमनेके लिए निकला। नगरके बाहर जानेपर गडरियो के कुछ बच्चे बकरिया चराते हुए मिले। वहीपर एक गडरियेकी नवयुवती लडकी भी भेड़ें चरा रही थी। उसका सर्वांग लावण्यमयी (खूबसूरत) था। उसे देखकर बादशाह मोहित हो गया। तब बादशाहकी शादी उस लडकीसे कर दी गई। वह लडकी बादशाहकी रानी बनाकर महलोमे लायी गई। जहाँ बड़े-बड़े कमरे, स्नानगृह, भोजनगृह, अतिथिगृह, शृङ्गारगृह, शयन-कक्ष, विनोदस्थान आदि बने थे। शृङ्गारगृहमे उसे ठहराया गया। वहाँपर राजा-महाराजाओं, रानियों, नेताओं, साधु-महात्माओं, प्रकृति, झरना, पहाडके, सुन्दर-सुन्दर फल सहित वृक्षोंके अनेक चित्र लगे थे, उसे उनमेसे कोई भी पसंद नहीं आया। एक तरह गाय, भैंस, शेर, हिरण, बारहसिंघा, समुद्र, पेरिसके राग रंग आदिके चित्र भी लगे थे। यह भी पसन्द नहीं आये। सबको छोड़कर आगे बढ़ती जावे नववधू। कुछ आगे जानेपर प्राकृतिक बकरियो एव भेड़ोका चित्र लगा था। वहाँ आकर रुक गई और बड़े गौरसे देखा तथा टिक-टिक करने लगी। तब ज्ञात हुआ जो जैसे सस्कारोमे पलेगा वह उसके जीवनमे दृढ़ रहेगे। इसमे उत्पाद व्यय ध्रौव्यके लिये दृष्टान्त अपनी प्रवृत्तिके अनुसार बनाये जा सकते हैं। अपने गुण अवगुण समय पाकर महान स्थानपर भी पहुँच जानेसे प्रबल हो जाते हैं। धार्मिक बच्चेके सस्कार बड़ी अवस्थासे भी प्रकट होकर लहलहाते फल सद्दश नजर आवेगे, जिसमे अनेकोका हित समाया रहता है। द्रव्यका असली तत्त्व (निचोड) समझमे आ जाय, वही वास्तविक वैराग्यका कारण

बनेगा ।

वास्तविक वैराग्यका साधक तत्त्वज्ञान—वास्तविक वैराग्य तत्त्वज्ञानके बिना नहीं होता । तत्त्वज्ञानके प्रसारके लिये ही यह आचार्यदेवका उपकार है । द्रव्यगत विशेषताओंका वर्णन करके अखण्ड द्रव्यस्वरूपपर पहुँचाना यह तत्त्वज्ञ वीतराग महर्षियोंकी ही कौशल है । अनेक प्रकारसे समझकर आचार्यदेव कहते हैं कि इस प्रकार स्वभावसे ही विलक्षण परिणाम-पद्धतिमें एकमेक हुए इस द्रव्यका सत्त्व भी त्रिलक्षणात्मक अनुमोदना चाहिये, क्योंकि सत्त्व भी तो स्वभावका अतिक्रमण नहीं कर सकता । अहा ! इस द्रव्यस्वभावकी जो अनुमोदना करता है, उसका मोह नष्ट हो जाता है । मोह नष्ट हो जावे अर्थात् स्वरूपोपलब्धि हो जावे, इससे बढकर और कुछ सम्पदा ही नहीं है । देखो स्वरूपोपलब्धिमें भी उत्पाद स्वरूपोपलब्धि का है, व्यय मोहभावका है, दोनोंमें अनुस्यूत एक तत्त्व है ही । त्रिलक्षण परिणाम पद्धतिकी कृपासे सब व्यवस्था है ।

मोतीमालाकी विशेषता—उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यमें मुक्ताफल दामका उदाहरण बड़ा अच्छा जचता है । परिस्थितिके अनुसार अन्य भी उदाहरण घटित हो सकते हैं । मोतियोंकी माला कैसी जिसकी बहुत बड़ी लम्बाई है । यहाँ छोटी मालाका ग्रहण नहीं किया गया । सुगमतासे समझानेके लिये दृष्टान्त भी बिना कजूसीके दिया जा रहा है । वह प्रलम्बमान माला उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यसे सहित है, इसको विधिवत् घटावेंगे । उस मालाका जितना भी तेज है वह सबका सब तेज शोभायमान हो रहा है, इस तरहकी मालामें मोतियोंका समूह है तथा कान्तिकी अवधारणा है । पहले बताया था प्रवाह सामान्य और प्रवाह विशेष—यह दो बातें होती हैं । प्रवाहविशेष मालामें मोतीके दाने हैं और प्रवाह सामान्य है वह समस्त मुक्तावोका कान्ति समूह माला तथा मालामें जो धागा (सूत्र) पड़ा हुआ है वह द्रव्य या ध्रौव्य है । धागे में ही मोतियोंके दाने हैं, उन मुक्ताफलोमें उत्तरोत्तर तेज पाया जाता है । अगले-अगले तेजमें अन्य-अन्य मोतियोंका उदय पाया जाता है तथा पिछले-पिछले मोतियोंमें जिन्हें कि छोड़ते जा रहे हैं, उनका अनुदय पाया जाता है । सब ही तेज सहित मोतियोंके दाने परस्परमें मिलकर माला (हार) के नामको प्राप्त होते हैं, जो कि सूत्रके आश्रय रहते हैं । अगले-अगले मोतीपर दृष्टि देते हैं तो उसका उदय तथा पीछे छूटे हुए पूर्व मोतीका अनुदय होता है । उन सबमें सूत्र पड़ा हुआ है, इसमें उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य मौजूद है । क्षेत्रकी अपेक्षा धागेमें लम्बे चौड़े जो मोती पड़े हुए हैं वह अन्य चीज नहीं है । जिस मोतीको पूर्वमें ग्रहण किया था, उसे अब ग्रहण नहीं कर रहे हैं, यह व्यय हो गया तथा जिसे आगे ग्रहण किया गया, उसका उत्पाद हो गया एवं वह मोतीके परमाणु जो कि सूत्रमें पिरोये हुए हैं वह ध्रौव्य भी है ।

पदार्थ सब नित्यवृत्तिसे वर्तमान है—इसी प्रकार जिसने नित्यवृत्ति अंगीकार कर

रखो है, किसीसे वह नहीं कहेगा कि हमारा परिणामन करो या न करो अथवा वे तो परिणम कर ही रहेगे, ऐसा ही उनका अधिकार है। नित्यवृत्तिसे रचा गया द्रव्य है। गुण द्रव्यसे जाना जाता है, पर्याय द्रव्यसे जानती है, द्रव्य पर्यायसे जाना जाता है तथा गुणसे द्रव्य एव पर्याय जानी जाती है या गुणसे पर्याय, पर्यायसे गुण आदि रचे गये हैं तथा वह सब एकमेक है। जिसके द्वारा देखा वह लक्षण हो गया एव जिसे देखा वह लक्ष्य हो गया। द्रव्य गुण पर्याय तो उसका स्वरूप है, परिणामन स्वभावसे है। परिणामन औपाधिक नहीं हैं। परिणामन मात्र निरुपाधि है एव स्वाभाविक है। वस्तुके द्रव्यत्व गुणसे अपने आप व्यक्तता है। नित्यवृत्तिसे ग्रहण किया जो द्रव्य उसमें अपनी-अपनी पर्यायें हैं। उनमें शोभायमान जो पर्याय है उसमें उत्तर उत्तर पर्यायिका उदय तथा पूर्व पूर्व पर्यायिका अनुदय होता है, किन्तु सबका परस्परमें मिलकर वह त्रिलक्षण सूत्रमें लक्षित की जाती है। जैसे किसीकी अच्छी बुद्धि है, कुछ समय बाद उसका दिमाग बिगड़ गया तो अच्छी बुद्धिका व्यय हुआ और खराब बुद्धिका उत्पाद हुआ अथवा खराबके बाद अच्छी बुद्धि आई तो अच्छीका उत्पाद हुआ है और खोटी बुद्धिका व्यय हुआ तथा मनुष्य वही है ध्रौव्य पर्यायकी अपेक्षासे। उत्पाद व्यय बिना दुकान भी नहीं चल सकती है, न रोटी खाई जा सकती है, न कुछ पढ़ सकते हैं, न सुन सकते हैं और न सुना सकते हैं। उत्पाद व्यय वस्तुका ऐसा स्वरूप है जो मेटनेपर भी नहीं मिट सकता।

सभी भंडे वस्तुस्वरूपके प्रतीक हो सकते—कोईसा भी भंडा हो उसमें जिनशासनके तत्त्व घट सकते हैं। तिरगे भंडेमें उत्पाद व्यय ध्रौव्य घट सकता है। हमारे देशका राष्ट्रीय भंडा भी इन तीनोंसे युक्त है। हरा रंग उत्पादका सूचक है। जिस तरह कोई व्यक्ति धन, मकान, भाई, बन्धुओंसे युक्त हो, उसको कहते हैं 'भाई तुम तो खूब हरे भरे हो।' केसरिया या लाल (लाल-पीला) रंग व्ययका सूचक है तथा मध्यमें सफेद रंग ध्रौव्य बना हुआ जो कि दोनोंकी मध्यावस्था दर्शाता है। उत्पाद व्यय ध्रौव्यके बिना कोई सिद्धान्त नहीं बन सकता। जिन्होंने एक अद्वैत ब्रह्म माना है, वहाँ यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि अद्वैत ही है तो यह दृश्य क्या चीज है? तो कहेंगे यह उसकी माया और आराम है, तब ये दो बात ब्रह्म और माया हुई। देखो भैया! यही तो द्रव्य पर्यायकी बात है। माया अर्थात् मा = मत, या = यह, जो ब्रह्म है सो यह नहीं। जो यह है सो ब्रह्म नहीं। ब्रह्म मा या। तब दो बात तो माननी ही पड़ी। माया मैं नहीं हूँ। अतएव आत्मा चैतन्यस्वरूपको प्राप्त कर लेवे। मायाका नाम पर्याय और आरामका नाम ब्रह्म। द्रव्यमें और भेददृष्टि लगाई तो गुण बन गये तथा गुणोपर सामायिक दृष्टि लगाई तो पर्याय बन गये एव गुण और पर्यायपर सूक्ष्मदृष्टि लगाई तो द्रव्य नजर आ गया। जो यह है वह सा मा याने ब्रह्म नहीं है। जो ब्रह्म है सो मत या। जो द्रव्य है वह पर्याय नहीं है और जो पर्याय है वह द्रव्य नहीं, यह अतद्भावका अन्तर पड़ गया।

जिसको सात तत्त्वोंका यथार्थ परिचय नहीं हुआ, वह मिथ्यादृष्टि है। जिसको सात तत्त्वोंका परिचय हो गया वह मुदृष्टि है।

सब कुछ दृष्टिमें एक है व अनेक है—प्रादेशिक भेदकी अपेक्षा चौकी, तख्त, पुस्तक है। मात्र सत् रूपसे यह सब ब्रह्म है। गोबर, लकड़ी, पशु, पक्षी, कीड़े-मकोड़े, गाय, हंस, कौआ, उल्लू, स्त्री, नागिन, चेतन अचेतन सब ब्रह्म है। आपके यहाँ (जैनसिद्धान्तमें) सत् है वही यहाँ ब्रह्म हुआ। अद्वैतवादी कहते ब्रह्म व्यापक है और जैन कहते द्रव्य व्यापक है। वह ब्रह्मको क्षेत्र अपेक्षासे सर्वगत मानते हैं और अपना सत समस्त व्यक्तियोंमें रहता है इसलिए सत है। मनुष्यत्व व्यापक है वह क्षेत्रापेक्षया है। यही बात अन्य मत धारण कर लेते हैं। मनुष्य बैठे हुए इन सबमें मनुष्यत्व है, यह जिनदर्शन है, लेकिन वह (अद्वैतवादी) मनुष्योंके बैठनेके अन्तरमें मनुष्यत्व मानते हैं अर्थात् वहाँ भी मनुष्य हो सकता है, वह अभी आया नहीं है इसलिए खाली जगह पड़ी है। उनका तो हुक्म व्यापक है। जिस तरह कचहरीमें एक भूठ कह दो तो दस बातें उसके साथ और खोजनी पड़ती है। सत्यके लिए नहीं खोजना या सोचना पड़ती। वह कहेंगे ब्राह्मणत्व व्यापक है तो यहाँ भी व्यापक है, प्रत्येक स्थानपर व्यापक है। वह अभी यहाँ आया नहीं और आ जायगा, ब्राह्मणत्व व्यक्त होकर प्रगट हो जायगा। यही अविचारित रमणीय है।

अपनी सामर्थ्यसे आगे बढ़ो—जैनोके यहाँ कहा है, सत, द्रव्य, उत्पाद व्यय ध्रौव्य तत्त्व, आदिको यथार्थ मानना सर्वज्ञकी आज्ञा है, इसके विपरीत जरा भी जीभ हिलाई तो मिथ्यादृष्टि हो जाओगे। अन्य मत वाले कहते हैं अगर तुम ईश्वरकी नहीं मानोगे तो नास्तिक हो जाओगे तथा मुसलमान कहते हैं अगर कुरानशरीफकी नहीं माना तो काफिर वह नाओगे। यह शब्द धर्म मानने वालोंके लिए रिजर्व है। यह जन्मजात तो सस्कार घर करे बैठे हैं, उनसे आगे नहीं चल सकते। जैनसिद्धान्तमें भय नहीं कराया गया। वहाँ तो स्पष्ट है कि अनुभव करो। अब अनुभवमें जो आ सकता है वही तो अनुभव किया जायगा। प्रयोजनीभूत जीवादि सात तत्त्वोंका यथार्थ अनुभव किया जा सकता है। उसे जिसने किया उसे पता है कि जिन शास्त्रमें जो कहा है वह यथार्थ है। यह अनुपम और हितके लिये सर्वोपरि अनुभव है। अब उसकी उतनी भक्ति बढ़ी कि परोक्षगत पदार्थ भी जैसे जैनशासनमें कहे गये वे भी सत्य हैं। जिसको सात तत्त्वोंका यथार्थ परिचय नहीं हुआ वह मिथ्यादृष्टि है। जिसको सात तत्त्वोंका परिचय हो गया वही उपेय तत्त्वोंको अनुभवमें लावेगा तथा जैसा आगममें पड़ा था वैसा ही जीवनमें उतारकर आचरण करेगा, उसीको प्रमाण मानेगा। अज्ञानी भक्त जिनेन्द्र भगवान्के उरसे ही आज्ञा पाल रहे हैं। ज्ञानी सर्वज्ञकी भक्तिसे प्रत्येक बातको मानता है। अज्ञानी सोचता है अगर नहीं पालेंगे तो नरकमें जावेंगे। ज्ञानी जन अनुभव और भक्तिसे प्रत्यय करते हैं। जब

ज्ञानियोकी समझमे यह आ गया कि जीवादि तत्त्वोका व अनुभव ध्यानोंका व आत्मतत्त्वोका यह विवेचन अनुभवसिद्ध है तो उनका प्रत्येक वाक्य सत्य ही है । इस प्रत्ययके साथ युक्तियाँ और अनुभव भी साथ-साथ चलने लगते हैं । जिनका जो प्रत्यक्षसे सम्बन्ध रखते हैं, वह उसपर विशेष लक्ष्य देते हैं, जैसे जो बात औरोंके सामने आ जावे, उसे अधिक महत्त्व देते हैं—हजारों के दान देकर नाम प्रगट करवाना, पुस्तकोंपर छपाना, गरीबकी दो रोटी या चार पैसा देनेकी भी सुघ नहीं रखेंगे । बड़े ठहरे, बड़ा ही दान देंगे और बड़ेको बड़ी जगह देंगे । छोटे या छोटी जगह (संस्थायें) तो रुदतेमे और रुद जावे, इसकी उन्हें चिन्ता नहीं, यह तो लौकिक बात है । ज्ञानियोको तो धुनि आत्मदृष्टिकी ही रहती है । प्रमाण सब करते चले जाते । सब आज्ञाओंमे सर्वज्ञका सबसे पहले यह उपदेश है कि उत्पाद व्यय ध्रौव्ययुक्त सत्—सब उत्पाद व्यय ध्रौव्यसे कार्य चलेगा व चल रहा है । श्वेताम्बरोंमे भी सबसे पहले उत्पाद व्यय ध्रौव्य ही लिया है ।

रत्नत्रय भी त्रिलक्षणात्मक है—सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्याणिमे भी यह घटित होता है । सम्यग्दर्शन व्ययरूपसे जाना जाता है और सम्यग्ज्ञान उत्पादरूपसे जाना जाता है तथा सम्यक्चारित्र्य ध्रौव्यरूपसे जाना जाता है । विपरीत अभिप्रायको नष्ट करके, निज तत्त्वका निर्णय करके उससे चलित नहीं होना चाहिए, यह रत्नत्रय है । विपरीत अभिप्रायका व्यय करना सम्यग्दर्शन है, निज तत्त्वको स्थापित करना सम्यग्ज्ञान है तथा जो चलित नहीं होवे, उससे वह सम्यक्चारित्र्य है । कोई भी ग्रन्थ या शब्द लो, उसमे उत्पाद व्यय है । राजाका उत्पाद हुआ, यह क्या ध्रौव्य बिना है तथा साधारण मनुष्यपना व्यय हुआ । सूक्ष्म-सूक्ष्म पर्यायें व्यय हुआ करती हैं । मरना जब होता है तभी दूसरी पर्यायका उत्पाद हो जाता है । मरण याने पूर्वपर्यायका व्यय हो चुका । कोई भी बात ही सबमे उत्पाद व्यय है । वस्तुस्वरूप के विरुद्ध कही नहीं जा सकते । वस्तुका जो स्वभाव है वही धर्म है । वस्तुके स्वभावके अनुकूल प्रवृत्ति होवे वह भी तो धर्म है । दृष्टि और आश्रयभेद करके मन, वचन, कायके जो विकल्प चलें उसके कारण जो प्रवृत्ति हुई वह भी धर्म है । लोकमे किन-किन चीजोंको धर्म कहते हैं । शुभ मन, वचन, कायके जो विकल्प चले उसके कारण जो प्रवृत्ति हुई वह भी धर्म है । अन्य पंचकल्याणक उत्सव कार्य करनेके लिए जो कार्य किया जायगा वह भी धर्म है । उत्सव करनेकी अनुमति लेनेके लिए कलक्टर आदिसे मिले होंगे वह भी तो धर्म है । धर्म शब्दमे कितने-कितने व्यवहार चले, यह सब किसी मूल लक्ष्यको ठीक रख लें, व्यवहारधर्म है । वस्तु उत्पाद व्यय ध्रौव्यात्मक है ।

उत्पाद व्यय ध्रौव्य भी त्रिलक्षणायुक्त है—उत्पाद व्यय ध्रौव्यमे भी प्रत्येकमे उत्पाद व्यय ध्रौव्य कहे जा सकते हैं । उत्पाद भी व्ययमय है और व्यय भी उत्पादमय है । स्याद्वाद् वस्तुमे लगा करते हैं, किन्तु हमारे यह खेलनेके स्थान है कि जहाँ चाहे लगाते जाओ । यह

स्याद्वादका विलास है । भगवान भी अपने गुणोंमें ज्ञानगुणसे अमुक्त है, कर्मसे मुक्त है । उसका आक्रमण प्रत्याक्रमण पास ही पास है । हमारा शरीर हमसे भिन्न है या अभिन्न ? अगर भिन्न कहेंगे तो तुम मार-पीटकर बराबर कर दोगे, क्योंकि आत्माका तो कुछ बिगड़ता नहीं है । अभिन्न भी कहनेपर कहेंगे आत्मा तो अमर है, इसलिए भी शरीरको पीट सकते हो । नार-कियोंके शरीरके तिल-तिल बराबर टुकड़े हो जाते हैं, किन्तु मरते नहीं, फिरसे पाराके समान शरीर मिलकर इकट्ठा बन जाता है, ऐसा समझा दोगे । इसलिए कहना होगा कि कथंचित भिन्न है और कथंचित अभिन्न है । आत्माका स्वरूप पूर्ण जुदा है और शरीरका स्वरूप पूर्ण जुदा है । जब तक वह इकट्ठा बना है तब तक यह सब कार्य चल रहे हैं तथा जब इस शरीर से मुक्ति प्राप्त कर ली जायगी तब इस शरीरकी भी कीमत बढ़ जायगी, इसके पूर्व कोई नहीं पूछता है । जो पूछता है वह लोकव्यवहारके डरसे । व्यर्थका वितडावाद छोड़कर स्याद्वाद कथित धर्मपर श्रद्धा करके उसीके अनुसार चलना चाहिए । अन्यथा प्रवृत्ति करनेसे कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा । यह स्याद्वाद त्रिलक्षणसे लक्षित है ।

उत्पाद व्यय ध्रौव्यमे अविनाभाव है—सत्का लक्षण उत्पाद व्यय ध्रौव्य सहित बतलाया है । अब उसमें अविनाभाव सम्बन्धको सिद्ध करते हैं । वैसे सामान्यतया सभी जानते हैं कि उत्पाद व्यय ध्रौव्यका अविनाभाव सम्बन्ध है । तो भी उस बातको प्रकरणवश कहनेके लिए, स्थिरताके लिए सत्यपर प्रकाश डाला गया है अर्थात् उत्पाद व्यय ध्रौव्यको दृढ़ करके अविनाभाव बताते हैं या उत्पाद व्यय ध्रौव्यको दृढ़तापूर्वक कहना ही अविनाभाव सम्बन्धकी स्थापना है ।

ए भवो भगविहीणो भगो वा एत्थि सभव विहीणो ।

उप्पादोविय भगो ण विणा धोव्वेण अत्थेण ॥१००॥

सर्ग, संहार व स्थितिका अविनाभाव—उत्पाद व्यय विहीन नहीं है । व्यय उत्पाद-विहीन नहीं है । उत्पाद और व्यय दोनों ध्रौव्य अर्थके बिना नहीं है । इसीमें ये बातें भी गमित हैं कि ध्रौव्य उत्पादविहीन नहीं है, ध्रौव्य व्ययविहीन नहीं है । एक तत्त्वको ही अनेक दृष्टियोंमें देखा जाता है । तत्त्व वही है जो उत्पाददृष्टिसे देखा, व्ययदृष्टिसे देखा, ध्रौव्यदृष्टिसे देखा । इसी कारण इन सबका परस्पर अविनाभाव है । उत्पत्ति जो है वह भग विहीन नहीं है तथा व्यय जो है वह उत्पाद बिना नहीं है । उत्पाद जो है वह व्यय बिना नहीं है, और भग कहिए व्यय वह उत्पादहीन नहीं है । उत्पाद व्यय बिना और व्यय उत्पाद बिना नहीं है तथा उत्पाद व्यय ध्रौव्य बिना नहीं है । इसीको अमृतचदाचार्य सूरि स्पष्टतया समझाते हैं ।

सर्ग संहारके बिना नहीं होता है और संहार सर्गके बिना नहीं होता है । सर्ग एवं संहार उत्पाद व्यय ध्रौव्यके बिना नहीं होता । ध्रौव्य जो है वह उत्पाद व्ययके बिना नहीं

होता है। एक मिट्टीका घडा है, उसमेसे कोई चाहे यह घडा नहीं फूटे और खपरियाँ (ठीकरे) मिल जावें अर्थात् घडेकी पर्याय तो व्यय न होवे, नष्ट न होवे तथा ठीकरे मिल जावें, यह हो सकता है क्या ? यह साक्षात् असंभव है या इस तरह कोई चाहे घडा तो फूट जावे, किन्तु उसमेसे खपरिया न होवे। जैसा कि बच्चे चाहते हैं कि घरके बर्तन फूट जावें या गुस्सेमे आकर फोड डालें तथा माताजी को पता न चले, क्योंकि बर्तन फोडनेकी प्रवृत्ति इसलिए हो जाती है, जब किसी बच्चेको माँ, भाई वगैराने पीट दिया तथा इच्छित वस्तु नहीं मिली तो घरके मिट्टीके बर्तन (गागर, मटकी घेला) फोडकर क्रोधका उपशम करता है, क्योंकि 'खिस-यानी बिल्ली खम्भा नोचें' यही हाल बच्चो तथा बडो तकका होता है। बच्चेका वह कार्य भी प्रकट हो जाता है। छिपाये कितना भी। उसी तरह घडा फूटनेपर खपरिया नियमसे होगी। इससे सिद्ध है उत्पाद व्ययके बिना नहीं और व्यय उत्पादके बिना नहीं है। कोई चाहे कि वस्तु रही आवे और व्यय न होवे, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं मिलेगी।

क्या सुमेरु पर्वत सर्वथा ध्रुव है—कह सकते हो सुमेरु पर्वत जैसाका तैसा रहा आता है, घटता-बढता नहीं है ? उसमे भी प्रति समय परमाणु आते रहते हैं और जाते रहते हैं। कोई भी हो उसमे आना जाना उत्पाद व्यय हर समय लगा रहता है। वस्तुका ऐसा स्वभाव ही है। जिस समय सर्ग (उत्पत्ति) है, उसी समय सहार है तथा जिस समय सहार है, उसी समय उत्पत्ति है। घडेका व्यय तो ठीकरेकी उत्पत्ति है तथा ठीकरेका उत्पाद घडेका व्यय है, और इसका विनाश सद्भाव बिना होता नहीं है। विनाश एव सद्भाव इनमे परस्पर अनुस्यूत ध्रौव्य है। ध्रौव्य कूटस्थ नित्यकी तरह नहीं है। लुहार जिसपर लोहा कूटता है वह उसके सामने जो मूढा होता है वह कूटस्थ है। धोकीनी धोकी जा रही है, भट्टीमे लोहा गर्म किया जा रहा है, गर्म होनेपर लुहार सडासीसे गर्म लोहेको पकडकर निहाई (मूढा) पर जमाता है, उसपर घन (हथौडे) पटके जाते हैं, तो यहाँ सडासीमे, हथौडेमे, मनुष्यके हाथमे हलन-चलन या अदला-बदली हो रही है, किन्तु निहाई नहीं बदल रही है, वह जैसीकी तैसी स्थित रहती है। हथौडे की सडासीकी, पिटने वाले लोहेकी सबकी दशा बदल रही है, किन्तु कूट वहीकी वही है। वैसे तो उत्पाद व्यय उसमे है, किन्तु मोटा दृष्टान्त है, इस तरहकी द्रव्य ध्रौव्य होकर भी कूटस्थ नित्य नहीं है। इसलिए सर्ग है सो सहार है और सहार है सो सर्ग है और सर्ग सहार अर्थात् उत्पाद व्यय ही ध्रौव्य है।

उत्पाद व्ययका आधार क्या है ?—क्षणिकवादाने माना है कि जो बात (पदार्थ) पहले समयमे है वह दूसरे समयमे नहीं है तथा जो दूसरे समयमे है वह तीसरेमे नहीं, तीसरी वाली चौथीमे नहीं आदि। अगले-अगले समयमे नवीन-नवीन ही बात मानी है। जो पहले थे वह अब नहीं है, इस तरह मूलभूत तत्त्व कुछ नहीं माना है। जैनसिद्धांत वाले मूलभूत तत्त्व

को लेते हैं। अनन्त उत्पाद व्ययका ध्रौव्य है। अनेक परम्पराओंका नाम सतति है। इन दोनोंमें अन्तर क्या रह गया? कोई एक है उसमें परिणामन हुआ, इसमें भी उत्पाद व्यय ध्रौव्य समाया हुआ है तथा सततिमें एक परम्परासी हुई है, इसमें एक द्रव्य रहा नहीं। द्रव्य मान्यतामें बात निराधार नहीं। क्षणिकमें निराधार है। ध्रौव्य उत्पाद व्ययके द्वारा इसी तरह जाननेमें आता है। अगर उत्पाद व्यय न रहे तो ध्रौव्य क्या रहेगा? यह परम्परा बराबर चल रही है और जो ध्रौव्यको स्थिति है वही सर्व सहार है तथा उत्पाद है, फिर स्थायी रहता क्या है? इसी तरह द्रव्य रहता है। वर्तमान उत्पाद पूर्व सहार यही स्थिति है।

उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य तीनों एक साथ हैं—जिस समय जो घड़ेकी उत्पत्ति है, उसी समय मृत्पिण्डका व्यय है, क्योंकि सद्भाव अन्यके अभावरूप है और अभाव अन्यके सद्भावरूप है। भाव अन्यके अभावरूप ही है। जैसे सद्भाव अभावरूप है, उसी तरह भाव भी समझना। जब मृत्पिण्डका व्यय है तभी घड़ेकी उत्पत्ति है। कोई कहे कि मृत्पिण्डको घड़ेरूप न बनाकर अन्यरूप परिणामन कर देंगे तो घड़ा नहीं बनेगा, यह भी ठीक नहीं, क्योंकि घड़ा नहीं बनाया गया तब घड़ा नहीं, किन्तु अन्यरूप तो परिणामन हो गया। अभाव जो है वह भावान्तरके सद्भावरूप है। किसीने कहा कि भाई कमरेमें जाकर समयसार उठा लाओ। वह व्यक्ति समयसार उठानेके लिए कमरेके अन्दर गया, उसे समयसार नहीं मिला तब ऐसा तो नहीं है कि कमरा एव अन्य वस्तु फर्श वगैरा कुछ नहीं दिखा। समयसारके अभावका निश्चय चौकी, आलमारी, आला आदि देखकर ही तो हुआ। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि कुछ भी नहीं दिखा और अभाव सिद्ध कर दें। अभाव सद्भावरूप ही रहता है। सप्तभगी न्यायमें स्याद्अस्ति, स्याद्नास्ति और स्याद्अवक्तव्य यह तीन मूल भग मुख्य तौरसे कहते हैं। किसी दृष्टिसे है हो। अनेकान्तमें सर्वथा ही भी नहीं चलेगा।

स्यात् एवका प्रभाव—अनयकारी शक्ति रोकनेके लिए स्याद तथा एव लगा है। ऊँची नीची लाइन होनेसे दोनों तरफ दो इजन लगाये जाते हैं। समान लाइन (पटरी) होनेपर एक ही इजनसे काम चल जाता है। जहाँ निर्णयकी जरूरत पड़ेगी, वहाँ स्याद्वादकी जरूरत पड़ेगी। अगर कोई गड़बड़ी हुई तो स्याद्वाद सभाल लेगा। इसके लिए स्याद तथा एव निष्पत्तिक तय किये गये हैं। यथा—द्रव्यदृष्टिसे वस्तु नित्य ही है, पर्यायदृष्टिसे वस्तु अनित्य ही है। दृष्टि लगा लो तो ही कहनेमें फिर सकोच क्या है? द्रव्यदृष्टिसे नित्य बोलें तो ही तो वही नहीं गया, पर्यायदृष्टिमें भी दृष्टि न लगाओ तो ही लगानेसे भी कार्य सिद्ध हो सकता है। वस्तु है स्वद्रव्य क्षेत्र, कालसे है, परद्रव्य क्षेत्र, कालसे नहीं है। अभाव सद्भाव स्वरूप ही है। कल्पनामें कुछ न आवे और सद्भाव समझ जावे, यह हो नहीं सकता। प्रतीतिमें कुछ नहीं है और सद्भाव समझ जावे, यह मिथ्या (भूठ) बात यहाँ नहीं चल सकती।

श्रष्टाट मिसमिरेजम नहीं हो सकता—मिसमरेजम वाले भी यो ही पदार्थकी उत्पत्ति नहीं कर देते । उन्हें भी कुछ न कुछ मूलभूत पदार्थ हड्डी, लकड़ी, मसाला आदि रखना पड़ता है व चीज रखते हैं या मगाते हैं, किन्तु यहा एक नया ही मिसमरेजम चालू हो जायगा । जहा कि बिना मूलभूत पदार्थके ही उत्पत्ति दमादम होने लगेगी । ऐसा नहीं है, व्ययके बिना उत्पाद नहीं है । किसीके ३ वर्षका बच्चा होवे और वह उतना ही बना रहे, क्योंकि माता पिता उतना छोटा भी देखना चाहते हैं और तभी २० वर्षका भी हो ले, क्योंकि माता-पिता ऐसा भी देखना चाहते हैं तो क्या यह हो जायगा ? जब बच्चा चार वर्षका हुआ, उसके पहले तीन वर्षका भी था तथा आगे भी प्रतिदिन प्रति मिनट प्रति सेकंड बढ़ता ही रहा तथा जब १८ वर्षका हो गया उसके पहले १७ का भी था तथा १७ के पहले १६ का भी था । १८ वर्षका होनेपर सत्रहवें वर्षका व्यय हो गया और १८वें वर्षका उत्पाद हुआ । इसलिए उत्पादके बिना व्यय नहीं और व्ययके बिना उत्पाद नहीं ।

व्ययके बिना उत्पाद नहीं—अगर व्यय बिना उत्पाद मानोगे तो असत्की उत्पत्ति हो जायगी । जिससे मूलभूत कोई भी द्रव्य नहीं ठहरेगा । घड़ेका तो दृष्टांतभर दिया है । मृत्पिण्ड की अनुत्पत्तिमे कुम्भ पैदा हो गया, ऐसा ही सबका हाल समझें, सो सबकी अनुत्पत्ति हो गई । कुम्भ ही क्या जगतके सर्व पदार्थ अनुत्पन्न हैं ? घड़ा न होवे तो मनुष्य प्याससे व्याकुल हो जावे । अगर असत्की उत्पत्ति होने लगे तो आकाशके फूल मानना पड़ेगा । फूल तो वृक्षोमे ही पैदा होते हैं । खरगोशके सींग, गधेके सींग, मनुष्यके सींग भी मानना पड़ेगा एव बन्ध्या औरतके पुत्रोत्पत्ति भी कह सकते हो । जब यह बातें सिद्ध नहीं हो सकती तो कहना पड़ेगा कि असत्की उत्पत्ति न कभी हुई, न हो सकती है और न कभी होगी । व्ययके बिना उत्पाद नहीं है । मिथ्यात्वके व्यय बिना सम्यक्त्व पैदा नहीं हो सकता तथा पूर्वपर्यायके बिना नवीन पर्यायकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । कोई सोचे कि सासारिक सुख भी बना रहे तथा आत्म-कल्याण भी कर लेवें, यह दोनों साथ नहीं हो सकते । जब सासारिक सुख छूटेगा तब आत्म-कल्याण कर सकोगे । परपदार्थोमे रुचि होगी तब आत्महितसे वंचित रहेगा तथा आत्महित करते समय परपदार्थोमे रुचि छूटेगी ।

उत्पादके बिना व्यय नहीं—यह विवाद चलनेपर किसीने कहा कि यह बात सिद्ध नहीं हुई तो हम उत्पत्ति उत्पत्ति न देखकर हम केवल व्यय व्यय ही मानेंगे । अब जो सहार को सिद्ध करना चाहेगा वह उत्पत्ति नहीं देखेगा । कुम्भका व्यय तो होवे तथा उत्पाद न होवे यह भी असंभव है । यदि व्यय तो पदार्थोंका होता रहे और उत्पाद न हो तो फिर सर्व सहार का अवसर आ जायगा । एक अगुली है, अगर इसको सीधी करेंगे तब टेढ़ीपनका अभाव रहेगा तथा टेढ़ी करनेपर सीधीपनका अभाव रहेगा । दोनों एक साथ नहीं हो सकते कि टेढ़ी

भी रही आवे तथा सीधी भी रही आवे । संहारको देखना चाहने तो सर्ग मानना ही पड़ेगा । उत्पाद ठीकरोका तो माना नहीं, फिर उत्पादके बिना सहार किसका और वह सहार कैसा ? उत्पाद नहीं मानते तो व्यय हो ही नहीं सकता । व्यय जब हुआ तब उत्पाद तो हुआ नहीं और व्यय होता रहेगा तो समूल नाश हो जायगा । इससे सत्का उच्छेद हो जायगा । उत्पाद है तब व्यय है और व्यय है तब उत्पाद है । उत्पादके अभावमे यदि व्यय मान लिया तो सत्का उच्छेद ही हो जायगा । अभी दो बातें सिद्ध की गई । मृत्पिण्डका नाश नहीं हुआ तो सभी पदार्थोंका नाश नहीं हो सकता, व्यय नहीं हो सकता, पर नष्ट होते जा रहे हैं ? मरते-मरते तो दुनियामे आफत ही आफत मच रही है । यह न होवे तो सभी मनुष्योंका अवस्थान कहाँ होगा ? खैर, प्रकरणमे आवे । उत्पाद बिना व्यय होता ही है, अगर ऐसा ही मानोगे तो सभीका नाश हो जायगा ।

सत्के नाशमे तुम भी कहां टिकोगे—अगर सत्का नाश हो जाय तो तुम्हारा ज्ञान सत है, तब तो उसका भी नाश हो जायगा । ज्ञानका उच्छेद होनेसे सभी विषय कठिन पड जायेंगे । कोई कहे हमारे जीभ नहीं है, बोल नहीं सकता हूँ । अगर जीभ नहीं होती तो क्या यह शब्द बोल लेता । ज्ञानका उच्छेद हो भी जावे, ऐसा कहो तो वह कैसे बन सकता ? जान तो रहे हो । जो जाननेकी शक्ति विशेषका काम है वही तो ज्ञान है । कुछ लोग मानते हैं सब माया है, भ्रमजाल है, कुछ भी नहीं है । यह सब भूठा है अर्थात् यह सच है । कोई कहे कि हमारे गाँवके सब मनुष्य भूठे हैं, चालाक हैं, चापलूस हैं । तो क्या कहने वाला इन सबसे भिन्न है ? उसने स्वयं अपने बिना भूठेपनकी स्वयं साक्षी देकर प्रतिनिधित्व किया है । यदि सब गाव भूठा है तो जो यह कहा जा रहा है वह भी भूठ है । क्या इसकी बातका विश्वास किया जा सकता है ? यह तो है ही नहीं कि सत्का उच्छेद हो गया हो । सबका सब भ्रमसा दिख रहा है । यहा कुछ है नहीं सब भ्रमसे दिखते हैं । सत इस दृष्टिसे है कि वह वास्तविक चीज सब अक्षुण्ण है । यह वास्तविक नहीं है । वर्तमान यह है । यह तो है ही । दुनियाभरके पदार्थ हमारे ज्ञानमे आ गये हैं, इसलिए हैं और जो हमारे ज्ञानमे न आवे वह नहीं है, क्या यह भी सही प्रतीत होना है ? हमारे ज्ञानमे यदि आ जावे कि यह चौकी है, पुस्तक है, चटाई है, दुकान है तो सब जगहसे भागकर दुकान, चटाईको हमारे पास ही आना चाहिए । तुम जानते जाओ दुकान है, करोड रुपया है तो क्या जाननेसे अपने पास आ गये ? दुकान अपने स्थानपर है, रुपया अपने स्थानपर है और ज्ञान ज्ञानके साथ है तथा पदार्थ अपने स्थानपर है ।

निश्चयतः सब ध्रुव है—यह जगत कैसा है ? प्रश्न होपर उत्तर दिया है, सत् है, सखड है । अनेक पर्यायोंमे स्वकर ध्रौव्य है । कोई पदार्थ विसीका सीमी नहीं है । अपने-

अपने परिणामन भिन्न-भिन्न करते रहते हैं। दुःख है तो केवल इस बातका कि परमे अपनेको स्वामीवी भावनामे रत रखते हैं। परके स्वामी न आज तक हुए हैं, न कभी होंगे। न हमारा कोई स्वामी है। ममत्व बुद्धि अनादिकालसे दुःख देती आ रही है। अन्य लोग मानते हैं कि जब प्रकृति और पुरुषका मेल हो गया तब सब कार्य ठीक हो गये, और मानते हैं उसीकी इच्छापर यह सब कार्य चल रहे हैं। यह कल्पना अज्ञानान्धकारसे ही भरी हुई है।

भाववान भावका भेद बनाने वाला स्वयका कर्ता है। तो उसे यह दिखता है, रागद्वेष आदि किसके हैं ? यदि रागद्वेष पौद्गलिक है तथा उनको करने वाला, भोगने वाला जीव है, फिर भी विवेकपूर्वक उन सबका भेद कर लिया जाय तो यह आत्मा उन रागादिकका कर्ता नहीं रहेगा। यह बात भी नयविवक्षासे है। स्वभावमे जो रागादिक हुए हैं निश्चयनयसे उनका कर्ता आत्मा है तथा बाकी पौद्गलिक कर्मोंका कर्ता यह नहीं है। जीव जब जैसा परिणमन करता उस समय उसी तरहकी कर्मवर्गणायें आकर बध जाती हैं। ऐसा निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है।

सब पदार्थ भिन्न-भिन्न हैं—स्वरूपास्तित्वमे कोई पदार्थ किसीका स्वामी नहीं है। सब पदार्थ भिन्न-भिन्न हैं। कोई किसीका कर्ता नहीं है। अपने-अपने कर्मके अनुसार फल भोगते हैं। परको कर्ता-धर्ता मानना दुःखका कारण है। जीव स्वयका कर्ता है उसमे अन्य किसीकी चतुराई नहीं चल सकती। इस जीवने अपनी चतुराई बता-बताकर अनेकोसे रिश्ते जोड़े। वह रिश्ता चाहे भले महत्त्व न रखे, किन्तु यह उसका पीछा नहीं छोड़ता। क्योंकि धारणा जमी हुई है, यह हमारा उपकार कर देंगे या मैं इनका उपकार कर दूँगा जिससे यश मिलेगा। यही इच्छा गर्तमे ढकेले दे रही है।

व्यतिरेक बिना अन्वय नहीं—इसी तरह स्थिति रहती है। उत्पाद व्यय ध्रौव्य सहित सब पर्यायें रहती हैं, जो ऐसा न मानें उनसे पूछो कि तुमने व्यतिरेक तो माना नहीं, जिससे कि पर्यायकी स्थिति रहती है। क्योंकि व्यतिरेक मान लोगे तो उत्पाद व्यय ध्रौव्य भी मानना पड़ेगा, फिर तो तुम्हारा सम्पूर्ण मसला ही बिगड़ जायगा। इसलिए उत्पाद व्यय ध्रौव्यके डर से व्यतिरेक भी नहीं माना। व्यतिरेक तो रहा नहीं तब अन्वय भी किसके आधारसे रहेगा और व्यतिरेककी सततिको छोड़कर अन्वय किसको कहोगे ? क्योंकि अन्वयमे ही व्यतिरेक समाया हुआ है। जैसे मृत्पिण्डसे घड़ेकी उत्पत्ति है तथा घड़ेके व्ययसे खपरियाँ रूप बनकर पुनः जर्-जर् होकर भी मिट्टीमे परिणम जाते हैं। कहो उत्पाद नहीं है और व्यय भी नहीं है तो आपत्ति ही आपत्ति उपस्थित होगी, और जब कुछ भी नहीं माना तो क्षणिक रह जायगा और उसी क्षणिकको नित्यपना रह जायगा। तब कहना होगा कि क्षणिक ही नित्य है। सबसे बड़ी आपत्ति तो यह है कि भेद माना तो उसीपर डटे हैं और अभेद माना तो उससे टससे

मस नहीं हुए । इसीको डाटशाही कहते हैं । डाटशाहीमें दुनियामे किसीको कुछ समझते ही नहीं है । पहले डाटशाही चलती थी अब नहीं रही । इस तरह जहाँ भी देखो वहाँ डाटशाही के बिना नाम ही और नहीं लेते । एक बार किसीकी बारात लडकी वालेके यहाँ आ गई । जब दरवाजेपर बारात ऊबने जाती है तो लडकेका टीका करनेका दस्तर किया जाता है । तो टीकेमे लडकेको ५१) ६० टीका किये गये । इतनेमे लडकेका पिता तुनककर बोला कि अगर टीकामे लेंगे तो ५०१) ६० लेंगे, नहीं तो दूल्हेको खडा खडा जला देंगे । कहाँ तो नाता ऐसा कि रुपयोपर दूल्हेकी शानके साथ हम टिकेंगे, नहीं तो दूल्हेको ही खत्म कर देंगे । इसी तरह मानेंगे तो भेद ही मानेंगे और भेद नहीं मानेंगे तो अभेदपर ही डटे हैं । मिट्टी ही नहीं रही तो अन्य वस्तु कहाँपर रहेगी ?

अन्वय बिना व्यतिरेक नहीं — यह आपत्ति उन्हें अच्छी नहीं लगी तो क्षणिकको ही नित्यपना मान लिया जो कि अपनी बुद्धिका नित्य है । जीवका एक समयका जो परिणामन है उसीको द्रव्य मान लो अथवा जीवके जो कल्पना है या विकार है । उसीको तो द्रव्य माना है । लगता भी ऐसा है कि जो कल्पना है, विचार है, वही आत्मा है । यह माननेसे चित्त क्षणो मे भी आत्मा आ जायगी । जो कि यह सिद्ध नहीं होता । जो है नहीं, उसका सद्भाव करना आकाशके फूलोकी कल्पना करना है । इसलिए उत्पाद व्यय ध्रौव्य अलग-अलग है, नवीन-नवीन पर्यायोके उत्पादके द्वारा उन सबमे रहने वाला जो एक अन्वय है, उसके बिना न रह सकने वाला द्रव्य है । वह द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रौव्यके बिना नहीं रह सकता है । जैनधर्ममे वस्तुस्वरूपकी बड़ी विशेषता बताई है । वर्षों तक पढ़ते रहो, लिखते रहो तब कही उसके सारतत्त्वको जान सकते हैं । एक तरफ सबको सब तुम्हारी कहानियाँ तथा एक तरफ वस्तु-स्वरूपका विशद विवेचन । यह बड़ा गम्भीर है । इसमे प्रवेश हो जानेपर अनेक भ्रष्टोत्ते निवृत्त हो जाते हैं । केवली भगवानकी कितनी विशाल-विशाल सभाये लगती थी ? उनमे सभी जीव आकर धर्म श्रवण करते थे । गणधर देव दिव्यध्वनिको झेलते थे तथा दूसरोमे उसको गुञ्जायमान करते थे । प्रत्येक जीव अपनी-अपनी भाषामे समझ लेता था । किसीको दिक्कत नहीं होती थी । उनकी महिमाका वर्णन कौन कर सकता है ? उन सब उपदेशोमे से प्रथम व प्रधान उपदेश वस्तुस्वरूपका है ।

अन्वित तत्त्व सत्य हैं — उद्योतमान प्रगट हुआ है निरंतर त्रिलक्षणताका चिह्न जिसमे ऐसा द्रव्य अवश्य मानना चाहिए । मनुष्य कहते तुमने हमे लाञ्छन लगा दिया । लाञ्छनका यह मतलब नहीं कि कोई सच्चा भूठा दोष लगा दिया हो, किन्तु लाञ्छन अर्थात् विशेष बात दर्शाई गई है या प्रकट की गई है या उसका चिह्न दिखाया गया है । कार्तिक वदी अमावस्या को प्रातःकालमे भगवान महावीरको केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई थी और शामके समय गौतम गग-

धरको केवल ज्ञानलक्ष्मीकी प्राप्ति हुई थी। उस दिन शामके समय लक्ष्मीकी पूजा करते हैं, किन्तु लक्ष्म शब्द लक्षणका पर्यायवाची है, इसलिए आत्माके लक्षणोंकी पूजा हुई। वह लक्षण आत्माका द्योतक है, तब लक्ष्मीकी पूजा अर्थात् आत्माके लक्षणोंकी पूजा या ज्ञानलक्ष्मी की पूजा चली थी। ज्ञानमय आत्माका स्वभाव है। उसकी आराधना करना चाहिए। अधिक उपादेय जो चीज है उसको लक्ष्म करके कहते हैं, जो पूर्ण उपादेय है उसे लक्ष्मी कहते हैं। मनुष्योंने अब पूर्ण उपादेय समझ रखा चाँदी, सोना, रुपया पैसा आदि, इसलिए सबको छोड़कर चंचला लक्ष्मीकी पूजा करने लगे। इसे ही उन्हें लक्ष्मी कहते ठीक प्रतीत हुआ।

रुच भी खोट शुद्धिमें बाधक है—एक्सप्रेस डिलीवरी मीट्रीपर १३ नये पैसेका टिकट लगता है और अगर १२ नये पैसेका ही टिकट लगा दिया तो वह एक्सप्रेस डिलीवरी नहीं मानी जायगी और १२ नये पैसे निरर्थक जायेंगे। इसी तरह अगर अपने द्रव्यस्वरूपके अनुकूल उपयोग बन गया तो श्रेष्ठ है। अन्यथा यहाँ भी थोड़ीसी खोट हो तो मोक्षमार्गमें बाधा हो जायगी। मनुष्य सोचता है यह तो थोड़ासा ही पाप कर रहा हूँ, उसे मैं अपने पुण्यके द्वारा चूर कर दूँगा। कितनी भूलसे भरा सिद्धान्त है? जैसे कोई अलानमें पाप कर जावे वह पापबन्धका करने वाला है वैसे जो धर्म आचरण करते हुए, जानते हुए पापरूपी कीचड़में पैर डाले। वह भी पापका बन्धक है। वस्तुतः तो यहाँ भी अज्ञान है। व्यवहारमें ज्ञान वाला कहते हैं कीचड़में पैर डालकर धोनेकी अपेक्षा न डालना ही श्रेयस्कर है। यह कीचड़ ऐसा भी दलदल हो सकता है जहाँसे निकलना ही कठिन हो जायगा। इसलिए परपदार्थोंको जानते हुए भी अपना उपयोग निजमें चित्त लगे, इस तरहका होना चाहिए तथा अपने आप में उसको देखना चाहिए।

सर्ग, संहार स्थितिके बोधमें सम्यक्परिचय—वस्तुके स्वरूपके अवगमका बड़ा उच्च प्रसाद है। इससे ससारके सारे क्लेश समाप्त हो जाते हैं। देखो वस्तुमें सर्ग, संहार, स्थिति तीनों धर्म अनवच्छिन्न हैं। सर्ग संहारके बिना नहीं होता, संहार सर्गके बिना नहीं होता, सर्ग संहार दोनों स्थितिके बिना नहीं होते, स्थिति सर्ग संहार दोनोंके बिना नहीं होती। जो ही सर्ग है वह ही संहार है। जो ही संहार है वह ही सर्ग है। जो ही सर्ग संहार दोनों है वह ही स्थिति है। जो ही स्थिति है वह ही सर्ग संहार दोनों है। सर्ग माने उत्पाद, संहार माने व्यय व स्थितिके मायने ध्रौव्य है। जैसे कि जो ही कुम्भका सर्ग है वह ही मृत्पिण्डका संहार है, क्योंकि भाव भावान्तरके अभावके स्वभावसे ही अवभासित है। जो ही मृत्पिण्डका संहार है वह ही कुम्भका सर्ग है, क्योंकि अभाव भावान्तरके स्वभावसे ही अवभासित है। जो ही कुम्भका सर्ग और मृत्पिण्डका संहार है वह ही मृत्तिकाकी स्थिति है, क्योंकि व्यतिरेक मुखसे ही अन्वयका प्रकाशन होता है। जो ही मृत्तिवाकी स्थिति है, वह ही कुम्भका सर्ग है

और मृत्पिण्डका संहार है, क्योंकि व्यतिरेक अन्वयका उल्लङ्घन नहीं करते ।

अथार्थ ज्ञान ही सत्य शरण है—इन तत्त्वोंको जिस तरहसे जिनेन्द्र भगवानसे कहा है उनसे विरुद्ध नहीं होना चाहिए । द्रव्यका अथार्थ लक्षण ही स्वीकार करना चाहिए अन्य रूपसे नहीं । स्वमेव करोतीति स्वीकरोति । मानना, मजूर करना, अगीकार करना और स्वीकार करना—इनका भिन्न-भिन्न अर्थ होता है । स्वीकारसे मानना शब्द नीची श्रेणीका है अर्थात् जिसे हम कहते हैं, उसे मानना चाहिए, इसमें निज जैसा भाव प्रकट नहीं होता । मजूर करना अर्थात् हमारी बातको जरूर मानना चाहिए । अगीकार करना अर्थात् अपना अंग बनाकर ही रहना चाहिए तथा स्वीकार करनेमें विशेष अर्थ ही ध्वनित होता है । स्वीकार अर्थात् अपना जीवन सही स्वरूपमें रहना चाहिए, इसका नाम स्वीकार करना होता है । असली स्वीकारता अपने आत्मद्रव्यको स्वीकार करना है । प्रत्येक शब्द अपना जुदा-जुदा महत्त्व रखते हैं । आचार्योंने उनका बड़ा उत्तम विधिवत् रूप जमाया है । अंग्रेजीमें भी इसी तरहके शब्द मिलते हैं । किन्तु हिन्दीमें उनको वाक्यमें विधिवत् नहीं बैठते । यह लडका अनाथ है, इसलिए आप नाथ, रक्षक बन जावें यही भाव तो है, किन्तु उसको यो ही हेय दृष्टिसे जानकर छोड़ दिया तो क्या महत्त्व रखा आपने कहने वालेका ? लोकव्यवहारमें जैसी दृष्टि रखकर बोला जाय वैसा ही ध्यान कार्यमें लाना चाहिए । अनुबोद्धव्यसू क्रियामें स्पष्ट झलक रहा है, द्रव्यका स्वरूप ही उत्पाद व्यय ध्रौव्यमय है । कोई सोचे मेरा क्या नुकसान हुआ उत्पाद व्यय ध्रौव्य द्रव्यका स्वरूप है तो रहा आवे । लेकिन द्रव्यका सच्चा स्वरूप ज्ञात होनेसे आत्मद्रव्यको परखनेका यह एक सच्चा उपाय मिलता है । जैसा वस्तुका स्वरूप है वैसा ही और उसके अनुकूल अपनेमें घटाकर जानना चाहिये । इसके बिना पदार्थ को ठीक ढगसे न जाननेपर आत्माका श्रद्धान ही क्या होगा ? इस सम्बन्धमें एक उदाहरण बड़ा ही हृदयस्पर्श करने वाला है मोही प्राणियोंको ।

यदि ऐसी अविनाभावनी त्रिलक्षणा पद्धति नहीं मानी जाती तो इसका यह परिणाम होगा कि सर्ग अन्य है, संहार अन्य है और स्थिति अन्य है । यदि ऐसी ही हठ कर ली जावे कि ये अन्य-अन्य है तो केवल सर्गमें आनेके यत्न वाले कुम्भका उत्पादन कारणका (पूर्वपर्याय युक्त उपादान अथवा पूर्वपर्यायिका) व्ययका अभाव होनेसे असर्ग ही होगा अथवा असत्की उत्पत्ति होना पड़ेगी । कुम्भका सर्ग नहीं हो सका, ऐसा ही सर्व भावोंकी बात लगा लो, किसी भी भावकी उत्पत्ति न होगी । असत्का उत्पाद होना मानोगे तो आकाशपुष्प, खरशृङ्ग आदिकी भी उत्पत्ति हो पड़ेगी । इसी तरह केवल सहारमाण मृत्पिण्डको भी सहारका कारण (उत्तर पर्यायिका उत्पाद) तो मिला नहीं तो सहार ही न हो सकेगा या सत्का उद्देह हो जावेगा । यदि कहो कि न हो मृत्पिण्डका सहार, तो ऐसी सभी भावोंकी बात है, किसीका भी सहार

न हो सकेगा । यदि सत्का उच्छेद मानो तो ज्ञानादिका उच्छेद हो जायगा । इसी प्रकार केवल स्थिति चाहने वाली मिट्टीको व्यतिरेकाक्रान्त स्थितिका अन्वय न मिलनेसे स्थिति (ध्रौव्य) ही न रहेगी या क्षणिकके ही नित्यता माननी पड़ेगी, मृत्तिकाकी स्थिति नहीं हो ले । ऐसी ही तो सब वस्तुवोकी बात है, सभीकी स्थिति न रहेगी । क्षणिकके नित्यता आ जाय, ऐसा मानो तो चित्तक्षणोके भी नित्यता आ जावेगी । अहो ! कितने ऊँचे तत्त्वज्ञानकी बात है ? तत्त्वज्ञानके प्रसादसे सहज ही वे निर्मोहता आ जाती है । शिवपुरी जिलाके अन्तर्गत बहरवास नामका एक गाँव है । वहाँपर एक वैश्य हलवाई रहता था, वह हलवाई गिरीका काम करता था । ईश्वर भक्ति करनेमें भी बड़ा प्रसिद्ध था । सभी मनुष्य इसके गुणको देखकर दग हो जाते थे । उसके एक २५-३० वर्षका इकलौता पुत्र था । वृद्धकी वही लाठी था, जिसे जीवनमें सतोष दे पाता । वह बीमार हुआ और २-४ दिनमें ही मृत्युको प्राप्त हो गया । तब गाँवके सभी मनुष्य समझाने आये दुःखी होकर । गाँव वालोको विचित्रता तो देखो, उसे सतोष दिलाना तो दूर रहा, लेकिन और दुःखी करना चाहते हैं । सभी आ आकर वष्ट देना चाहे, यह रोता क्यों नहीं ? लेकिन उसकी दृढता देखो, वह कहे कि हमारा पुत्र होता तो रहता, सुख देता, वह तो ईश्वरका भेजा हुआ था, ईश्वरने ही उसे उठा लिया । उसने अपनी श्रद्धाकी बात कही तथा उसके चेहरेपर पहलेकी अपेक्षा जरा भी सिकुडन नहीं आई । देखा हो जो भीतरसे दुःखी रहता है वह औरो से बोलता तक नहीं । अगर वह जबरदस्ती हसनेकी भी चेष्टा करे तब भी उसका उदाम चेहरा अन्तरङ्ग स्थितिको प्रकट कर देता है । जब मामूली स्थितिमें यह धैर्य है तब जहाँ तत्त्वज्ञान भी हो तथा अन्य विकल्प चिन्ता, अफसोस आदि न हो वहाँ इस आत्मज्ञानको ही सर्वोपरि मानना चाहिए यह तो हो ही जाता है ।

उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यमें दृढ़ मित्रता है—इस गाथामें उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यका अविनाभाव बताया गया है और अन्यथा रूपकमें यह भी टीकाकार पूज्य श्री अमृतचन्दजी सूरिने यह बताया है कि इनका अविनाभाव न मानोगे तो इन तीनोंमें से कुछ भी नहीं ठहर सकता । इस कारण यह मानना चाहिये कि उत्तरोत्तर व्यतिरेकोके (पर्यायोके) सर्ग होनेके द्वारा और पूर्व पूर्व व्यतिरेकोके (पर्यायोके) सहार होनेके द्वारा और सर्वत्र अन्वयके अवस्थान होनेके द्वारा अविनाभूत और जिसमें त्रिलक्षणता निरन्तराय प्रकट है, ऐसा द्रव्य अवश्य मानना चाहिये । भैया ! ऐसा ही सब मान लो, इसमें ही सिद्धि प्राप्त होगी । अब जो यह कहते हैं कि उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य यह द्रव्यसे भिन्न है, उनको इस दृष्टग्राहिताको नष्ट करते हैं । उत्पत्ति आदिकी द्रव्यसे भिन्नता है, इसका सहार करते हैं । द्रव्यसे उत्पाद व्यय ध्रौव्यकी अभिन्नता है, इसे कह चुके कई बार । पुनः प्रश्न उठ खड़ा हुआ, सो द्रव्यसे भिन्नता नहीं है, इसे न माननेपर कहते हैं अथवा लो पदार्थकी भिन्नता ही समाप्त करे देते हैं तो दोलनेका अवसर ही न मिलेगा ।

इसीको भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य गाथामे कहते हैं—

उत्पादद्विदि भगा विज्जंते पज्जयसु पज्जाया ।

दव्वे हि सति णिपद तम्हा दव्व हवदि सव्व ॥१०१॥

अखंड द्रव्यके परिचयका द्वार—उत्पाद, स्थिति और भङ्ग पर्यायोमें होते हैं और पर्यायों नियमसे द्रव्यमे ही होतो हैं । यह सब बात ध्रुव सत्य है । अतः यह सब द्रव्य ही है । उत्पाद और स्थिति और भग माने विनाश यह पर्यायोको आलम्बते हैं । पर्याये द्रव्यको अवलम्बित करती हैं । पर्याये नियमसे द्रव्यमे होती हैं । इसलिए पर्यायों ही द्रव्य कहलाई । वस्तु क्या ध्रौव्य मात्र है ? नहीं, तो देखो ध्रौव्य भी अश हो गया । द्रव्यका यह अग हुआ । किसीका वर्णन करना अर्थात् उसके टुकड़े करना भग है, आत्मामे चैतन्य है यह भेदसे है तो उत्पाद स्थिति और विनाश यह पर्यायोमे हैं और पर्याय द्रव्यमे है । वह द्रव्य सबका सब एक है, किन्तु प्रति समय उसमे जो परिणमन होता रहता है यह पर्यायों हैं । पर्याय यह तो एक धर्म है, एक चीज नहीं है । जो पहले कहा वह सब द्रव्य है । द्रव्यमे उत्पाद व्यय और स्थिति निरन्तर रहती है । सब मात्र नवीन-नवीन उत्पाद ही करते रहते हो, यह बात नहीं जिस समय नवीन उत्पाद है उसी समय पूर्वपर्यायिका व्यय भी है । किन्तु समझना है यह बात हममे भी है और समझना है यह दशा इसमे भी है । यहा 'है' द्रव्यार्थिकनयका विषय है और 'दशा' पर्यायार्थिकनयका विषय है । द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है वह द्रव्यार्थिकनय है तथा पर्यायार्थिकनय ही जिसका प्रयोजन है वह पर्यायार्थिकनय है, इसे अमृतचन्दाचार्यजी सूरि ही अपनी टीकामे स्पष्ट करेंगे ।

सर्गसंहारस्थितिके त्रिकमें परस्पर आलम्बन है—उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य यह द्रव्य से जुड़े नहीं हैं । इसीको यहाँपर कहते हैं । उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य ये पर्यायोको आलम्बते हैं । उत्पाद व्यय और ध्रौव्य ये पर्यायोपर निर्भर हैं, यह कहना उतना अच्छा नहीं जितना कि अच्छा भाव आलम्बितमे है । तो उत्पाद व्यय ध्रौव्य पर्यायोको आलम्बते हैं और पर्यायों द्रव्यको आलम्बती हैं । उत्पाद व्यय ध्रौव्योमे से कोई एक पूर्ण द्रव्य है । उत्पाद भी एक पूर्ण द्रव्य नहीं है और व्यय भी एक पूर्ण द्रव्य नहीं है तथा ध्रौव्य भी एक पूर्ण द्रव्य नहीं है, क्योंकि इसकी अनिष्टापत्तियाँ पहले ही कह चुके हैं । उत्पाद व्यय ध्रौव्य भी द्रव्यका अश है । जो अश होता है उसे पर्यायों कहते हैं । ध्रौव्य तो अश होनेसे पर्याय है । ध्रौव्य उसे कहते हैं जो व्यतिरेकोमे अन्वय रखे । पर्यायोमे अन्वय रखने वाला है वह पर्यायोके आलम्बन बिना कैसे हो सकता है ? द्रव्य पर्यायोको और पर्यायों द्रव्यको आलम्बती हैं । पर्यायों द्रव्यकी दशामे है । द्रव्य पर्यायोको आलम्बती है, पर्यायों द्रव्यको आलम्बती हैं । चूकि उत्पाद व्यय ध्रौव्यको द्रव्य आलम्बता है । इसलिए समस्त उत्पाद व्यय ध्रौव्य, पर्यायों एकमेक द्रव्य हैं, द्रव्यान्तर नहीं

है। जैसे अंगुलीको एक द्रव्य मान लें। तो सीधी अंगुली एक द्रव्य है। सीधापन उत्पाद पर्याय को आश्रित करता है। सीधेपनकी दशाको आश्रित करती है। इसको टेढ़ी करनेपर सीधेपनवा व्यय हो जायगा तथा टेढ़ी अंगुलीका उत्पाद हो जायगा तथा अंगुली पूर्वकी है ही।

द्रव्यकी निज विशेषतायें ही अनेक हैं—पुद्गल द्रव्य है, इसमें रूप है वह अभिन्न है या नहीं? चूँकि रूप रूपत्व रूपको आलम्बता है और रूप पुद्गलको आलम्बता है। सो रूप रूपत्व पुद्गलसे अनर्थान्तर है। अंगुलीमें सीधेपनका उत्पाद हुआ या नहीं? सीधापन सीधी दशाको कहते हैं। यहाँ सीधापन अंगुलीको आश्रित करता है। अब विशेष-विशेष देखो, व्यय उत्पादको आलम्बता है। उत्पाद व्ययको आलम्बता है। ध्रौव्य उत्पाद और व्यय (पर्याय) दोनोंको आलम्बता है। दोनों दशाओंमें एक स्थिति रही वह द्रव्यमें रहने वाले द्रव्यको आलम्बती है। उत्पाद व्यय ध्रौव्यने पर्यायोका आलम्बन किया और पर्यायोंने द्रव्यको आलम्बा, दूसरा द्रव्य नहीं आलम्बा, अतएव द्रव्य पर्यायोके द्वारा आलम्बित होता है और पर्यायों द्रव्यके द्वारा आलम्बित होती है, क्योंकि समुदाय तभी होता है जब समुदायी होवे। समुदायी समुदाय को आलम्बता है।

वृक्षका उपयोगी दृष्टान्त—एक वृक्ष है। उसमें स्कध, तना, शाखायें, डालियाँ, टहनियाँ, पत्ते, फूल सब हैं, इससे उनके समुदायका नाम वृक्ष हुआ। वृक्षको पादप भी कहते हैं। अर्थात् जो पैरोसे चलते-चलते थक गया है, इस तरहसे थके हुए पैरोकी रक्षा शीतल छायासे करे वह पादप कहलाता अथवा पैरोसे जो पानी पावे सो पादप, पैरोसे याने जड़ोंसे यह वृक्ष स्कध शाखाके द्वारा ही आलम्बित होता है। शाखा स्कध आदि वृक्षको आलम्बती है। देखो ना, जैसे समुदायी वृक्ष जो स्कध मूल शाखादि समुदायात्मक है वह स्कध शाखादिसे आलम्बित होता हुआ ही प्रतिभात होता है। इसी तरह समुदायी द्रव्य जो कि पर्यायोका समुदायस्वरूप है वह पर्यायोके द्वारा आलम्बित होता हुआ प्रतिभात होता है। इसका भाव यह है कि शाखा, मूल, स्कध आदिको छोड़कर वृक्ष और क्या है? वृक्ष जाना ही जाता है शाखा, स्कध, मूल आदिके अवगमसे। पर्यायोको छोड़कर द्रव्य और क्या है, कहाँ है? द्रव्य जाना जाता है पर्यायोके अवगमसे। हा तो पर्यायोसे आलम्बित द्रव्य प्रतिभात होता है। पर्यायों उत्पाद, व्यय व ध्रौव्यके द्वारा आलम्बित होती है अर्थात् उत्पाद, व्यय, ध्रौव्योपर पर्यायों आलम्बित हैं। ये उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य अशरूप धर्म हैं। जैसे बीज, अकुर और पादपत्व अश धर्म हैं। दृष्टान्तमें अशी तो पादप (वृक्ष) है और बीज, अकुर और पादपत्व अश है। जैसे बीज बोया, उसका अकुर हो गया तो यहाँ बीजका तो व्यय है, अकुरका उत्पाद है व पादपत्व सबमें है, सो उसका ध्रौव्य है। यहाँ अशी पादपके बीज, अकुर व पादपत्वरूप तीन अश व्यय, उत्पाद व ध्रौव्यरूप अपने धर्मोंसे आलम्बित होते हुए एक साथ प्रतिभात होते हैं। इसी प्रकार अशी

द्रव्यके उच्छिद्यमान (व्ययको प्राप्त हो रहे), उत्पद्यमान व अवतिष्ठमान भावरूप तीन अश व्यय, उत्पाद व ध्रौव्यरूप अपने धर्मीसे आलम्बित होते हुए एक साथ प्रतिभात होते हैं। यह एक दूसरेके उपकारके समान है। जैसे गुरु शिष्यका उपकार विद्या पढ़ाकर करता है तथा शिष्य गुरुका उपकार रुपया पैसा द्रव्य देकर अथवा भक्तिसे सन्तोष देकर करता है। प्रत्येक द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रौव्यको आलम्बता है। द्रव्य उत्पन्न होता है तो यह विकल्प नहीं करना चाहिए कि मैंने उत्पन्न किया। द्रव्यको उत्पन्न करनेकी शक्ति किसीमें नहीं है वह तो स्वयं पैदा होता रहता है और नष्ट होता रहता है। दो का मिलकर एक परिणामन कभी नहीं होता है तथा एक द्रव्यकी दो पर्यायें कभी नहीं होती हैं। तब फिर यह कैसे माना जा सकता है कि किसीके द्वारा द्रव्य उत्पन्न किया जा सकता है। आत्मा और शरीर दोनों जुड़े-जुड़े परिणामन कर रहे हैं।

दृश्यमान स्कंध एक चीज नहीं—एक स्कंध जो अनन्त परमाणुके सघातरूप है उसमें भी एक-एक करके अनन्त परमाणु होते हैं, वह सब जुड़े-जुड़े परिणाम रहे हैं। उनमें जो प्रत्येककी एक-एक शक्ति है वह इसी तरह परिणाम रही है। निमित्तनैमित्तिक भाव होनेके कारण आत्मा और शरीर एक स्थूलरूप बन जाता है तब भी एक नहीं रहता है। तभी तो आत्मा जितना है उतनेसे भावदृष्टिका बोध हो जाता है। यह जाननेसे कोई कठिनाई नहीं होती है। शरीर और आत्माकी मिलकर एक पर्याय यदि होती तो मुक्ति असम्भव थी। उसी तरह दो पर्यायें एक साथ मिल जावें या दो आत्मायें एक साथ मिल जावें, यह कभी नहीं होता है। अगर तुम मानो भी तो विकल्प ही करते रहो वहां केवल विकल्प पर्याय है। द्रव्य-दृष्टिका भिन्न अनुभव रहता है और पर्यायदृष्टिका भिन्न रहता है। लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्यमें नहीं मिलता है और न एक पुद्गल दूसरे पुद्गलमें मिलता है। अगर जीव और पुद्गल इन दो की मिलकर स्थूलतया यह व्यञ्जन एक पर्याय है। तो वहाँ भी शरीरके अस्तित्व में शरीरका परिणामन है तथा आत्माके अस्तित्वमें आत्माका परिणामन है। एक दूसरेका परिणामन मिलकर इकट्ठा नहीं है। जैसे कोई मकानके छोटे दरवाजेमें से निकला, वहाँ चौखट सिरमें लग गई तो वहाँ खून भी निकल आनेपर भी या वेदमा होनेपर भी शरीरकी बात शरीरमें है, आत्माकी बात आत्मामें है। यही कारण है, किन्हीं-किन्हींको अपने दूसरे ही काम की धुन रहती है। उस समय उन्हें छोटी-मोटी चोट हो जानेपर उसका कुछ ज्ञात ही नहीं होता और कामकी धुनमें मस्त रहते हैं। जितने द्रव्य है उतनी पर्यायें चल रही हैं। जितने कर्म स्कंध हैं उनका उतना ही भिन्न-भिन्न परिणामन हो रहा है जितने अणु हैं। यह नहीं हो सकता है कि दो पर्यायें एक द्रव्यको आश्रित कर लेवें तथा एक-एक द्रव्य दो-दो पर्यायोंको आश्रित कर लेवे।

प्रत्येक द्रव्यका परिणमन उसमें स्वयंमें है—अभी कानखजूरा निकला तो उसने किसके पास जाकर क्षोभ किया ? आप लोग चार-चार छः-छः हाथ दूर बैठे हुए है तब भी क्या वह आपके पास पहुँचा है ? नहीं पहुँचा, फिर भी कुछ न कुछ व्याकुलता (हलन-चलन) आपमें हुई है व कुछ लोग तो डरकर दूर भाग गये थे । यह सबके उदयकर्मका नोकर्म या निमित्त तो जरूर था, किन्तु यह जो परिणमन हुआ है वह मेरा है या और किसीका है ? सबका परिणमन सबमें अपना-अपना है । तब शाखा, स्कंध, टहनियाँ, पत्तेरूप आलम्बन एक दूसरेमें है, यह भी अभेदको नहीं बता सकता है । आश्रय, निर्भर आदि शब्दोंमें आलम्बन शब्द बढ़िया मिला । क्या शाखा, तना, मूल, पत्तेरूपसे सबका समुदाय जो द्रव्य है वह पर्याय को आश्रित करके है ? क्या द्रव्यमें उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य है वे क्या द्रव्यको आश्रय करके हैं या स्वतंत्र हैं ? इसके एकान्त उत्तरमें दो धारणाएँ बन जाती हैं । इसमें दो रहस्य छिपे हैं । एक वैशेषिक लोग है जो उस तरहके अभिप्रायको प्रकट करने वाले हैं । भारतवर्षमें जितने दर्शनशास्त्र प्रचलित है उनमें प्रायः कर वैशेषिक दर्शनकी मुख्यता है । वैशेषिकको जानता कोई नहीं है कि कौन है । लेकिन कोईसा भी किसी भी मतका स्याद्वादको छोड़कर ग्रथ उठा लो, उनमें वैशेषिक दर्शन प्रायः मिल जायगा । ईसाई, पारसी, मुसलमान, चार्वाक, सनातन धर्म आदि सभीमें प्रायः आधे शास्त्र वैशेषिक मतके सिद्धांतके होंगे । वे साक्षात् प्रसिद्धिमें नहीं है, किन्तु प्रसिद्धि तो उपासनामें चलती है ।

मूल सबका अहिंसा है—मुसलमान मुहम्मद साहबकी कल्पनाके अनुसार चलते हैं । एकने बताया कि पहले सब मुसलमान अहिंसापुजारी या जैन थे । अरबमें मक्का मदीना उनका तीर्थस्थान है । उसमें एक पाटिया लगा है, उस पाटियेके अंदर जैनमूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं । उसे न तो वे निकालते हैं, न और किसीको निकालने देते हैं । जिस तरह बद्रीनाथमें सुनते थे कि वहाँ जैनमूर्ति है । उसके लिए सैकड़ों आदमी देख भी आये हैं कि वह जैनमूर्ति है तथा उस मूर्तिके सरक्षकोसे पूछो तो वह भी कह देते हैं कि यह जैनोकी ही मूर्ति है । लेकिन ये और वे विशद रूपसे कह नहीं सकते हैं कि यह दिगम्बर जैनोकी मूर्ति है । सुना है कि अरब देशमें एक बार एक व्यक्तिकी अश्रद्धा हो गई तो उसने विपरीत बातोंका पोषण शुरू किया, किन्तु उसकी माँ के आदेशसे मूर्तियाँ नहीं उठाई, पत्थरका पाटिया लगा दिया । जैनधर्ममें बताया है कि जहाँ मोह और मद न हो वह जैनधर्म है । जैनमूर्तिका मुख पूर्व दिशामें होता है और दर्शन करनेपर पश्चिमको मनुष्यका मुख रहता है, इससे वह पश्चिमको मुख करते हैं, यह तो स्वाभाविक ही है । वही पद्धति उन सबमें है । प्रायः यही तो होता है, अगर एक देशमें महगाई या मदी आती है तो दूसरे देशपर भी प्रभाव पड़ता है या कोई खोज भूहोवे तो उसका आविष्कार भी दूसरे देशोंमें अपनाया जाता है । दूसरे देशमें क्या अपने ही देशमें किसी शहरमें धार्मिक प्रभा-

वना या कलह हो तो दूसरी जगह भी मनुष्योंमें वह चिनगारी फैल जाती है, और वे वैसा करनेके लिए तैयार हो जाते हैं। इसी कारणसे पश्चिममें सभी मुसलमान भाई मुह करते हैं नमाज पढ़ते समय। अरब रेगिस्तान है, रेत ही रेत अधिक पाई जाती है। वहाँ पानी जमीन में काफी नीचे मिलता है। इससे पानी ज्यादा खर्च न हो, इससे मुनियो खरीखे टोटीदार कमण्डल, टोटीदार लोटा या डबला काममें लाते हैं तथा टेहुनीकी ओर उल्टे हाथ धोनेसे भी कम पानी खर्च होनेकी वजहसे कोचोंसे नीचेको हाथ धोते हैं तथा वह लोग जब मक्का मदीना जाते हैं तब जू, एकेन्द्रिय वनस्पति जीव तक नहीं मारते, यह अहिंसाकी अपेक्षा कुछ अशोभे हैं तथा ध्यानमें एकाग्रता लानेके लिए कानोंमें अगुली लगाकर चिल्लाने लगे, तब उन्होंने सोचा, कोई कितना भी हल्ला मचावे, हमारे चिल्लानेके सामने किसका हल्ला वहाँ सुनाई देगा तथा अरबमें गेहूँ आदि पैदा न होनेसे अनुपयोगी पशुओंसे पेटकी पूर्ति करने लगे हों तब दिनका बधन रखा हो याने शेष दिनमें हिमा न करे।

प्राचीन शास्त्रोंमें जो वैशेषिक दर्शन है, उसमें क्रिया और गुण जुदे-जुदे माने हैं। उनके यहाँ जो क्रिया है वह अपने यहाँ उत्पाद है तथा जो गुण है वह अपने ध्रौव्य है। तब उन्हें समझाया है कि क्रिया और गुण जुदे-जुदे नहीं हैं। दूसरी बात यह है रहस्यको कि यहाँ कर्ता कर्मवाही ज्यादा थे? एक द्रव्य दूसरेको परिणाम देता है। यह उनका अहङ्कार था, उन्हें समझानेके लिए उत्पाद व्यय ध्रौव्यकी व्याख्या बताई है कि वह जुदे नहीं है। अगर जुदा माना तो उत्पादको दूसरा द्रव्य मानना पड़ेगा। यहाँ अगृहीत व गृहीत मिथ्यात्व वालो दोनोको समझाया है।

द्रव्य सभी त्रिलक्षणात्मक हैं—जिसमें शाखा, तना, टहनिया, पत्ते, फूल आदिका समुदाय पाया जावे उसे समुदायी कहते हैं। उन सबका समूह-विशेष वह वृक्ष है। इन सबके द्वारा वह आलम्बित है। इस तरह उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य इन त्रिलक्षण युक्त पर्यायोसे लक्षित वह द्रव्य है। उससे भिन्न नहीं है। पर्यायोका समुदाय ही जिसमें समाया हुआ है, ऐसा वह द्रव्य है। अब कुछ वर्तमान स्थितिमें भी देखो ससारी आत्मा भी पर्यायोसे सहित है। पर्यायो को छोड़कर आत्मा नहीं पाया जाता है। इस तरहसे देखनेपर पर्यायोने द्रव्योको आलम्बित है तथा द्रव्य पर्यायोके द्वारा आलम्बित होता है। द्रव्यसे पर्याय और पर्यायसे द्रव्य बना याने सिद्ध हुआ साधन, सिद्धि पर्यायसे द्रव्यकी निष्पत्ति है। यह इस तरह पर्यायोके समूहका नाम ही द्रव्य है तथा द्रव्यसे ही पर्याय उत्पन्न होती है। यह तो प्रसिद्ध ही है कि पर्यायोके द्वारा द्रव्य आलम्बित है तथा वह द्रव्य उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यके द्वारा आलम्बित है। कोई उत्पादका विचार करे तो उसके द्वारा नवीन निष्पत्तिका ज्ञान होता है तथा व्ययका विचार करनेपर पर्यायका सहार मालूम होता है एवं ध्रौव्यपर विचार करनेसे उत्पाद व्ययको छोड़कर एक

जुदी ही वस्तु स्थिरता है जो उत्पाद एवं व्यय दोनोंका मध्यवर्ती है ।

उत्पाद व्यय ध्रौव्य आशिक धर्म है—जिस तरह बीज अकुर और वृक्षका परस्पर एकमेक सम्बन्ध है, बीजके व्यय बिना अकुर उत्पन्न नहीं हो सकता तथा अकुरके उत्पाद बिना बीज व्यय नहीं और दोनोंके बिना वृक्ष नहीं है तथा वृक्षमे भी बीजका समुदाय है । बीज बोनेसे अकुर बन गया, यहाँ अकुरका उत्पाद और बीजका विनाश है, तथा पादपत्व धर्म बीजमे था व वृक्षके अकुर पत्ते आदिमे भी है । पादप (वृक्ष) तो अशी है उनका समुदाय जो हुआ वह एक एक करके सब अश है । यहाँ बीज तो भग लक्षणमे देखा, अकुर उत्पाद लक्षणमे देखा गया तथा वृक्षत्व बीज व अकुर दोनोंमे है । वह तीनो भग एक साथ प्रतिपन्न होते है । अश जो धर्म है वह उत्पाद व्यय ध्रौव्य—इन सब पर्यायोसे सहित है । वह तीनो जो अश है—नष्ट होना उत्पद्यमान तथा स्थित होना—ये सब रहते हैं । यह उत्पाद व्यय ध्रौव्य इन तीन लक्षणोसे लक्षित है । वह तीनो एक साथ चलते है । द्रव्यसे यह भिन्न चीज नहीं है ।

दूट फूट कल्पनामे होती है—कहा जाता है तुमने हमसे नाता तोड़ लिया, अमुकने हमारी मण्डलीका व्यक्ति तोड़ लिया । हालाँकि यहाँ नाता तथा पार्टीका आदमी तोड़ा नहीं गया है, भिन्नता दशनिके लिए इस तरह कहा जाता है । इसी तरह यहाँ आचार्य महाराज द्रव्यकी भिन्नताको तोड़ रहे है अर्थात् द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रौव्यसे भिन्न नहीं है, सबका सब मिलकर एक ही द्रव्य है, ऐसा सिद्ध कर रहे है । उत्पाद व्यय ध्रौव्य अशोमे चलते हैं । अगर यह मानो कि ये पर्यायोमे नहीं चलते है ये उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य द्रव्यके ही होते हैं तो द्रव्य का उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य हुआ, यह अनिष्ट प्रसङ्ग आ जायगा । ऐसा मान लेनेपर साराका सारा विप्लव मच जायगा । यदि कहो कि द्रव्यका ही उत्पाद होता है तो उत्पादसे पहिले तो द्रव्य है ही नहीं, सो असत्का उत्पाद मानना पड़ेगा या जितने उत्पाद हैं उतने द्रव्य मानने पड़ेंगे अर्थात् उत्पाद मुद्रित द्रव्योके अनन्तपना आ जायगा । इसका तात्पर्य यह है कि एक द्रव्यमे भूत भविष्य वर्तमान सब पर्यायें अनन्त होती है, सो एक द्रव्यकी उन अनन्त पर्यायोको प्रत्येक पर्यायोको एक-एक द्रव्य मानना पड़ेगा । यदि कहो कि द्रव्यका ही व्यय होता है तो सब द्रव्योका सहार होनेसे शून्यता आ जावेगी अथवा सत्का उच्छेद हो जावेगा । इसका तात्पर्य यह है कि व्यवस्था तो यह है कि एक द्रव्य है उसमे प्रति समयकी पर्यायें विलीन होती रहती है । अब पर्यायोके विनाशकी जगह द्रव्यका विनाश मान लिया, सो लो द्रव्य ही मिट-गया । यह तो सबकी चर्चा है, सभी द्रव्य मिट गये । यदि कहो द्रव्यका ही ध्रौव्य या द्रव्यका ध्रौव्य ही रहता है तो क्रमभावी भावो (पर्यायो) का तो अभाव हो गया, इससे द्रव्य का ही अभाव हो जायगा अथवा उनमे अर्थक्रिया ही न रहेगी । भग उत्पाद व्यय ध्रौव्य पर्यायोके होते हैं और वह द्रव्यके ही हैं, ऐसा मान लिया । सब द्रव्यो कैसी हुई ? अमूल

हुई । क्षणमे भग हो गया, विप्लव मच गया तथा विनाशको प्राप्त हो गई । अर्थात् इतने समय तक दृष्टिमे आई, फिर नष्ट हो गई । इस तरह माननेपर यह हो जायगा, जैसे कि कहते कि हृष्ट पुष्ट छोटे बच्चोको बुरी (तिरछी) दृष्टिसे देखनेपर नजर लग जाती है उसी तरह द्रव्योके प्रति कटाक्ष किया गया है । यथा मोही जीव परपदार्थोंपर बुरी नजर करते हैं तो वह उन्हीको फसनेकी कारण बनती है । द्रव्यपर कटाक्ष आया, सबकी सब द्रव्य कटाक्षित हैं तो क्या वह थोड़े ही समयमे ही नष्ट हो जायेंगी या उन्हे नजर ढीट लग जायगी । अगर द्रव्योकी इस तरहकी नजर लगने लगे तो वह क्षणभरमे कटाक्षित हो जायेंगी या समाप्त हो जायेंगी । द्रव्य ही शून्य हो जायगा । इन द्रव्योपर किसीका भी कटाक्ष नहीं ठहरता है । वह स्वयं स्वतन्त्र सत है ।

चैतन्य विकास व चैतन्य प्रभु है—लोग तो ईश्वरका भी अपमान करनेमे नहीं चूकते । कहते हैं अमुक ईश्वरका अवतार हुए थे । अवतार अर्थात् उतरना, जिसने ईश्वर सज्ञाको मोक्षमे जानेसे प्राप्त कर पाई, उसे ही पुनः लोकमे उतारकर निन्दा की जाय । अगर कोई व्यक्ति १० वी कक्षामे पहुच जाये और उसे कहे यह तो प्राइमरीकी चौथी कक्षामे आ गया तो उसका अपमान ही होगा । और यहाँ हम ईश्वरको पुन ससारमे उतारकर पतन करना चाहते हैं । कैसा हास्यपूर्ण व्यंग है तथा यह क्या ईश्वरकी महिमा गाना है या कि उसको गालियाँ देना है ? अगर कहो द्रव्य नहीं है तो सम्पूर्ण जगत शून्य हो जायगा, कहो द्रव्य शून्य नहीं होगा तो असद्की उत्पत्ति हो जायगी । जिससे अनेक आपत्तियाँ आ जावेगी ।

उत्पाद व्यय शूलभूत द्रव्यका नहीं—द्रव्यका उत्पाद होता है, यह मानोगे तब भी कहना ठीक नहीं है क्योंकि उत्पाद तो द्रव्यकी पर्यायका होता है । द्रव्यका काम ही यह है कि प्रति समय अपूर्व अपूर्व पर्यायमे वर्तते रहना । द्रव्य स्वभावसे ही परिणामनशील है । वर्तते रहना द्रव्यका स्वभाव है । वर्तते रहनेमे दृश्य उत्पन्न हुई वह नया मौलिक सत नहीं आ गया है, किन्तु वह सतकी ही दशा हुई है । अगर द्रव्यका ही उत्पाद व्यय ध्रौव्य मानो तो क्या दोष है ? यदि ऐसा मानो तो व्ययसे सत्का उच्छेद ही हो जायगा । अगर द्रव्यका ही उत्पाद होता है तो प्रत्येक समयमे उत्पादसे मुद्रित जो द्रव्य है उन द्रव्योकी अनन्तता हो जायगी अर्थात् अनतो द्रव्यें बन जायगी, जितनी दशा है वे सब द्रव्य कहलावेंगी, जैसा बौद्धोंने एक सत्कारमे अनन्तो आत्माये मानी है । उनके यहाँ खत्म हुई दूसरी उत्पन्न हुई यह क्रम लगा रहना मानते हैं, यही क्षणभगुरपना है । उनके यहाँ जो आया वह नया द्रव्य है । जैन लोग कहते नयी-नयी दूसरी पर्याय है । द्रव्य तो उत्पादसे मुद्रित (रचित) था ।

व्यय भी पर्याय दृष्टिसे है—द्रव्यका ही व्यय मानोगे तो जगत द्रव्य शून्य हो

जायेगा तथा द्रव्यसे उत्पाद माननेपर अनन्ते द्रव्य हो जायेंगे। सीधे रूपमें वही एक ही अगुली है तो टेढ़ी रूपमें वह एक थी, यदि ऐसा नहीं मानते तो यह भाव हुआ कि फिर नयी अगुली ही पैदा होना चाहिए और नई अगुली भी नहीं है तो असदका उत्पाद हो जायगा। जो वस्तु चाही वही प्रकट हो जाना चाहिए इच्छा करनेपर। तब धड़े ही धड़े उत्पन्न हो सकते हैं, मनुष्य ही मनुष्य, चौकी, पत्थर आदि उत्पन्न हो जायेंगे तो सिर भी फूट जायेंगे। और जो नहीं है उसका उत्पाद हो जायगा। द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है द्रव्यकी पर्यायें उत्पन्न होती हैं, द्रव्य अपने स्वभावसे विपरीत नहीं परिणमता है। कहो द्रव्यमें ही ध्रौव्य है तो उसमें यह आपत्ति रहती है कि द्रव्य ध्रौव्यात्मक होते हुए भी उत्पाद व्ययसे सहित रहती है। वह उत्पाद व्ययसे जुदी नहीं रह सकती है। क्रमसे होने वाली जो पर्यायें हैं उनमें क्षणिकता जैसे है वैसे द्रव्यमें क्षणिकता आ जायगी। द्रव्यका ही उत्पाद व्यय ध्रौव्य है, यह बात नहीं है। वह पर्यायोंमें ही घटित होना है। पर्यायें द्रव्यसे जुदी नहीं हैं।

उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य तो स्पष्ट है—आत्माके बारेमें भी विचारो। आत्मा एक पदार्थ है। वह प्रति समयमें नवीन-नवीन पर्यायें धारण करता रहता है। यह आत्मा पहले था, अब भी है और आगे भी रहेगा। आत्माका स्वभाव ही इस तरहका है। उसमें उत्पाद व्यय ध्रौव्य चलता रहता है। द्रव्यकी ध्रुवता है, ध्रौव्यमें कुछ भी अदला-बदली नहीं होती है। द्रव्यके बलसे उत्पाद व्यय ध्रौव्य है अर्थात् ध्रौव्यात्मक भी द्रव्यमात्र ध्रुव है। उत्पाद व्यय ध्रौव्य यह प्रत्येक द्रव्यका एक स्वभाव ही है। जो सबने किसी न किसी रूपसे माना है। कुछ लोग कहते ज्ञानसे मोक्ष होता है। अज्ञान नष्ट हुआ और ज्ञान पैदा हुआ, यही तो मतलब रहा। जैन लोग भी यह मानते हैं कि ज्ञानसे मुक्ति है तथा और लोग भी कहते हैं कि ज्ञानसे मुक्ति होती है। अज्ञानावस्थामें जीव है, अज्ञानावस्था नष्ट हुई, ज्ञानावस्था पैदा हुई तथा आत्मा वही रही जो पहिले थी। यथार्थ चिन्तवन हुआ, यही मोक्षका उपाय है। कुछ भी कहो, बिना उत्पाद व्ययके कार्य नहीं निकल सकता। भोजन करनेपर क्षुधा दूर हो गई तथा उदरपूर्ति होनेसे असन्तोषका व्यय हो गया तथा सन्तोषका उत्पाद हो गया। अतएव कहना होगा कि सब जगह उत्पाद व्यय ध्रौव्यकी सिद्धि है।

वस्तुस्वरूपका जयवाद—यहाँ आचार्य कहते हैं कि हे उत्पाद व्यय ध्रौव्यो। तुम पर्यायोको आलम्बो, और हे पर्यायो। तुम द्रव्यको आलम्बो। तो क्या ऐसा नहीं है, और आचार्य उन्हें हुक्म या आशीर्वाद दे रहे हैं क्या? नहीं, बात तो ऐसी ही है अक्राट्य। इस वस्तुसिद्धिकी सफलतासे सतुष्ट होकर आचार्य जयवाद कर रहे हैं। भगवानसे कहते कि जयवन्तो रहो। तो क्या वह तुम्हारे कहनेसे जयवन्ते हो रहे हैं? इसके पहले क्या वह जयवन्ते नहीं हैं? यहाँ कह रहे हैं कि हे उत्पाद व्यय ध्रौव्य। तुम पर्यायोका आलम्बन करो। हे

उत्पाद व्यय ध्रौव्य युक्त अशो । तुम द्रव्यका आलम्बन करो । उत्पाद व्यय ध्रौव्यके द्वारा पर्याये आलम्बित की जाती है । जो सही बात है उसे सिद्ध करनेके लिए सतोष मना रहे हैं । इस तरहसे कि पर्यायें द्रव्यका, द्रव्य पर्यायोका आलम्बन करो । जिस तरह बेटासे दादी खुश हो जावे तो कहती है कि 'बेटा चिरञ्जीव रहो, जुग-जुग जियो, नातन-पूतन फलो, दूधन कुल्ला करो, तुम्हारी खूब आयुबेल बढे ।' हालाँकि वह पूतरा बेटा हृष्टपुष्ट समृद्धिशाली सब कुछ है, फिर तो इस दादीका उल्लास है । इसलिए वह सदैव अच्छा ही अच्छा देखना चाहती है, कष्टों को वह थोड़े भी नहीं देखना चाहती, अतएव मनकी आन्तरिक भावनाये प्रकट की जाती है । नहीं तो बेटेपर कष्ट भी आ जावे तो यह वृद्धा दूर करनेके लिए क्या कर सकती है ? केवल प्रेम बढ़ा सकती है या दवायें दे सकती है, किन्तु होनहारका निर्माण इसके हाथमे नहीं है । इसी तरह द्रव्योंके लिए उनके सही लक्षणमे लोगोके चित्तमे विकार न आवे, इसकी कामनाये अमृतचन्दजी सूरिने की है । एक परिणतिकी सिद्धि की गई है । उत्पाद व्यय ध्रौव्यको यथार्थ नहीं जान रहे थे, अब जान गये तो हमे तो नवीन ही खोज है । उत्पाद व्यय ध्रौव्य पर्यायोमे है व पर्यायें द्रव्यमे है यह स्पष्ट हुआ ।

आत्माको जानकर भी जाननेसे परे ज्ञानशक्तिमय है—इससे प्रतीत होता है कि आत्मा एक अजर अमर स्वतन्त्र द्रव्य है तथा परिणामनशील भी है । वह अनादिकालसे कर्म-धीन हो घूम रही है । अतएव आत्मद्रव्यको सामने मानकर भावोकी निर्मलतामे वृद्धि करनेकी कोशिश सदैव करनी चाहिए । मलिन भावोसे बचते रहनेमे लाभ है । यह सब द्रव्योंसे सम्भव रखता हुआ भी आत्मा निर्मल ज्ञेयाकार रहता है । अब उत्पादिकका क्षण भेद खण्डित करके द्रव्यका स्वरूप प्रकट करते हैं, द्योतन करते हैं । द्रव्यपना तो है ही, उसे ज्ञानज्योतिमे प्रकाशित करते हैं ।

समवेद खलु दव्व सभवठिदिणाससण्णिदट्ठेहि ।

एकम्हि चेव समये तम्हा दव्व खु तत्तिदयं ॥१०२॥

द्रव्य सभव, स्थिति, विनाशसे सञ्जित अर्थोंसे समवेत है । इसलिये एक ही समयमे द्रव्य तन्त्रितयात्मक है अर्थात् उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यमय है । द्रव्य एक ही समयमे सभव (उत्पाद) स्थिति और विनाशसे सहित है । वह तीनोंसे युक्त एकमेक होकर ही द्रव्य रहता है । यह अक्रम हो गया है । मतलब उत्पाद व्यय ध्रौव्य सहित जो अर्थ सत्ता है उनसे समवेत है । भजे प्रकारसे सर्वांगमे प्राप्त है । तादात्म्य सम्भव है, समवेतमे सम व अब उपसर्ग है, इत. क्रिया है और पूरी क्रिया द्योतक सज्ञा है अर्थात् जो भले प्रकारसे सर्वाङ्गमे व्याप्त होते हैं उसे समवेत कहते हैं । तो द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रौव्य कर सहित है या समवेत है । इसलिए वह तीनों मिलकर द्रव्य है । द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रौव्य स्वभाव वाला है । द्रव्यमे जो पदार्थ है वह भी

उत्पाद व्यय धीव्य कर सहित है। पदार्थमे स्वभाव पडा है कि वह प्रतिसमय अपूर्व अपूर्व पर्यायोमें उत्पन्न होता रहता है, विलीन होता है तथा स्थित रहता है बनता। विगडता और बना रहता है। इसको बहुत-बहुत क्यों समझाया गया, अवश्य ही पदार्थ स्वभावसे उत्पन्न होते, विलीन होते तथा बने रहते है। यह सब बातें द्रव्यको विरासतमे मिली है। अगर यह न माने तो अनेक विकल्प उठ खड़े होंगे।

द्रव्यको पैदा करनेकी शक्ति किसीमे नहीं है—द्रव्य अपूर्व-अपूर्व पर्यायोमे चलता है। यह जान गये कि द्रव्यको अन्य पैदा नहीं करता है। इससे कर्तृत्वपनेकी बातका खडन हो गया है। द्रव्य स्वभावसे पैदा होता है। यह कहनेसे पर्याय या क्रिया द्रव्यसे भिन्न नहीं है। यह न माननेपर क्रियायें द्रव्यादि यह भिन्न है, इस तरह भेद मानना पड़ेगा। इस तरह एक वस्तुकी बात अन्यमे न छेड़ना चाहिए। नहीं तो आत्माकी क्रियामे भी भिन्नता माननी पड़ेगी। तब कल्याण मार्गमे बाधा उपस्थित होगी। भिन्न एक नहीं बनेगा तब फिर स्वानुभव नाम किसका रहेगा? स्व जुदा और अनुभव जुदा कहने लगे तो निर्विकल्पता कैसे आवेगी? फिर इस तरह पद-पदपर आपत्तियाँ आ जावेगी। निर्विकल्पता तब आती है जब द्रव्यका अभेद अनुभव होता है।

मोह दूर कैसे होता है—द्रव्य स्वभावमे उत्पन्न होता है, यह प्रतीति होनेपर मोही जीवोके कर्तृत्वका भाव खत्म हो जाता है। मैंने अमुक मकान दुकान बनाई, पुत्र भाई आदि का पालन-पोषण किया आदि विकल्प भी छूट जाते हैं। क्योंकि पर्यायसे द्रव्य द्वारा ही बनने का विश्वास आने लगता है। इस विश्वाससे मोह दूर होता है।

ध्यान उपयोगके लिए तत्त्व ही मुख्य है। द्रव्यमे पर्यायों स्वभावसे विलीन होती हैं। यदि ऐसा न माना जावे तो अर्थ हुआ कि द्रव्यकी पर्यायों किसी अन्यके द्वारा व्ययको प्राप्त होती है। द्रव्यका व्यय तब तो पराधीन ठहर जायगा। पराधीन रहनेसे सूचना देनी पडगी। किसीको स्मरण न रहा तब उत्तरपर्याय ही क्या बनेगी? द्रव्यकी पर्यायों स्वभावसे द्रव्यमे विलीन हो जाती है। यह अहङ्कार जो लगा है वह मिटना कठिन है कि द्रव्यकी पर्यायों मेरे द्वारा नष्ट होती है, भिटा संकता हू, यह बुद्धि होनेपर कर्तापिना अपनेको सिद्ध करना चाहता है, जो कि कहना कोई अर्थ नहीं रखता, इसे पहले खण्डित कर चुके हैं।

द्रव्यस्वभावके ज्ञानकी महिमा—द्रव्यमे पर्यायों स्वभावसे विलीन होती है। द्रव्य स्वभावसे स्थिर रहता है। यह दृष्टि आनेपर सब शकायें चकनाचूर हो जाती हैं। इस तरहकी जो भी विशेष बातें हैं उन्हें विज्ञान युक्तिसे देख लेवें। जब यह तत्त्व चित्तमे समा जाता है तब सतोष होता है, जो घबडाहटका नाम नहीं लेता। सभी पदार्थ अपनी सहायतापर ही स्थित है। लेकिन जो अपना सहायक दूसरेको मानते हैं तथा दूसरेकी सहायता करने वाले

अपनेको मानते हैं उसे ही अनेक तरहके विकल्पजाल आते हैं। विकल्पजालोंसे वह बच पाता है जिसने मान लिया है—अनन्तानन्त पुद्गल, अनन्त जीवद्रव्य तथा एक धर्मद्रव्य, एक अवर्मद्रव्य, एक आकाशद्रव्य और असख्यात कालद्रव्य इन सबसे रहित मैं एक निराला हूँ। वह अपने बलसे रहेगा एव अशान्तिका पात्र नहीं बनेगा। जिसने यह समझा है कि मेरे सहाय यह लोग हैं या मैं इनकी सहायता करता हूँ उसे कितने विकल्पजाल नहीं करना पड़ते? द्रव्य स्वभावसे विलीन होता है, स्वभावसे अवस्थित रहता है तथा स्वभावसे ही उत्पन्न होता है। चूँकि वह द्रव्य पर्यायसे भिन्न नहीं है। यहा द्रव्यका वर्णन किया गया है। मैं भी एक द्रव्य हूँ, तुम भी एक द्रव्य हो, सभी अपनी स्वतंत्र सत्ता रखते हैं। द्रव्यका स्वभाव ही ऐसा है कि प्रतिसमय अपूर्व अपूर्व पर्यायोमें आता है तथा पूर्व पूर्व पर्यायों उसमें विलीन होती हैं और द्रव्यत्व बना रहता है, इसलिए वह विलक्षणसे युक्त द्रव्य ही है।

प्राकृतिक शङ्का—यहाँ कोई शङ्का करते हैं—बहुत सुना, किन्तु व्यवस्थित बुद्धि नहीं हो सकी। जो वस्तुका जन्मक्षण है या पदार्थकी उत्पत्तिका समय है वह उत्पन्न करनेमें ही लगा है। व्ययके कार्यमें उसकी शक्ति नहीं लग रही है। पर्याय उत्पन्न हुई यह उत्पत्तिका ही समय है, वहा व्ययका कार्य नहीं होना चाहिए। लम्बी शङ्का होते हुए भी शकामे व्यवस्थित बुद्धि रखना है। जो पर्यायके उत्पादका समय है वह उसीमें व्याप्त है। उत्पादके समय उत्पाद ही है, यह शङ्काकार कह रहा है कि एक समयमें अपोजिट (उल्टे) दोनों काम होते रहेंगे। पदार्थके ध्रुव रहनेका जो समय है उसके अन्तरालमें उत्पाद व्यय दुर्ललिता होनेसे हटानेपर नहीं हटाये जा सके। जो हठात् बनकर रहे उसे दुर्ललित कहते हैं। जो स्थितिका समय है वह जन्मके व नाशका समय नहीं होना चाहिए। जब उत्पाद हुआ तब उत्पाद कहना चाहिए एव व्ययके समय व्यय कहना चाहिए और अब ध्रौव्य हुआ, इस तरह होना चाहिए। इस तरह दुनियाके कार्य चलते हुए भी नाश, उत्पाद तथा स्थिति यह समझमें नहीं आता। उत्पाद रहनेपर उत्पाद ही रहने दिया जाय, क्योंकि उत्पत्तिके समयमें मरणकी चर्चा शोभा नहीं देती। जो जन्मका समय है वह उसीमें ही व्याप्त है, जो व्ययका समय है वह उसीमें व्याप्त है तथा जो स्थितिका समय है वह उसीमें व्याप्त है। ऐसी शकाकार शका करता है।

उक्त शंकाका उत्तर—इसे बच्चे भी जानते हैं कि उत्पाद व्यय ध्रौव्य तीनों साथ रहते हैं। यह तो ठीक है पर उसे स्पष्ट समझे तब है ना। व्ययकी बात होते समय उत्पाद भी उसी समय नियमसे हो जाता है। नाशका क्षण तभी आवेगा जब उत्पत्तिका समय होगा। प्रश्न—वस्तु उत्पन्न तो हुई नहीं और नाश कहते हो कि यह नहीं हो सकता। जो नाशका क्षण है वह मिलेगा कैसे? जब उत्पन्न हो चुकेगा तब नाशकी बात आवेगी। उत्पन्न हो गया और उसी समय नष्ट भी हो गया, यह कैसे बनेगा? नाशका लक्षण उत्पन्न तथा स्थिति

का लक्षण एक नहीं है, फिर भी उत्पाद व्यय एक समय मान तो लो तुमने द्रव्यके प्राण ही घोट डाले कि उसी एक ही समयमें उत्पन्न और नाश हो रहा है। जो नाश होता वह जन्मता नहीं, जो जन्मता वह नाश नहीं। इस तरह हम उत्पादिकमें विचार करते हैं तो यहाँ विशेष तौरसे विचार करनेपर बहुत विचार करनेपर भी उत्पादादिक क्षणभेद हमारे हृदयमें उतरता है। वस्तुका उत्पाद उसी समय होगा जब उत्पन्नकी शक्ति होगी। नाशका समय होता है तभी व्यय होता है तथा ठहरनेके समयपर ही ठहरना चाहिए। इस प्रकार तीनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते। उत्पाद स्थिति और व्यय इस तरहका क्रम शकाकारकी समझमें आया। 'आचार्य अमृतचन्द जी सूरि समाधान करते हैं कि भाई "द्रव्य ही अपने द्वारा उत्पन्न होता है, अपने द्वारा नष्ट होता है व अपने ही द्वारा स्थित रहता है" यदि ऐसा माना जाता तो यह क्षणभेद अवश्य हृदयभूमिमें उतरता, किन्तु ऐसा तो माना ही नहीं गया। पर्यायोका ही तो उत्पाद है, पर्यायोका ही व्यय है, पर्यायोका ही एक प्रवाहरूप ध्रौव्य है। इसमें क्षणभेदकी बात कहासे उठावोगे ? जैसे कि घड़ा बनने व मृत्पिण्ड मिटने व मृत्तिका बने रहनेमें यह बात देखें—कुम्हार, दण्ड, चक्र आदिसे आरोप्यमाण सस्कारकी सन्निधि होनेपर वर्धमान (घड़ा) उत्पन्न हुआ तो यहाँ घड़ेका जो जन्मक्षण है वही तो मृत्पिण्डका नाशक्षण है और खूब परख लो, वही समय मृत्तिकाकी स्थितिका भी है। इसी प्रकार अन्तरङ्ग बहिरङ्ग साधनोंसे आरोप्यमाण सस्कारकी सन्निधिमें द्रव्यकी उत्तरपर्यायका उत्पाद हुआ। जो उत्तरपर्यायके उत्पाद का समय है वही तो अनन्तर पूर्वपर्यायके नाशका क्षण है और खूब परख लो, वही समय द्रव्यत्वकी स्थितिका है। जैसे देखा ना, घड़ा है, उसका बनना, फूटना तथा मिट्टी रहना, यह अवस्थायें तीनों एक साथ हुईं। इसी तरह प्रत्येक पदार्थमें पर्याये उत्पन्न अवस्थित तथा नाश को प्राप्त एक साथ होती हैं, यह प्रतीति हो जानेपर आत्मामें प्रकाश हो जायेगा एव सारे भ्रम ध्वस्त हो जायेंगे। जब प्रत्येक वस्तु स्वभावमें उत्पन्न, विलीन तथा अवस्थित रहती है, फिर आगे कहनेको मौका ही नहीं रह जाता। अगर कोई अंधे मनुष्यसे पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए ? तो वह दो आँखोंको छोड़कर और कुछ नहीं माँगेगा। इसी तरह हम दुखियोंको वह ज्योति चाहिए जिससे सारे दुख ध्वस्त हो जावें। इतना लम्बा-चौड़ा प्रकरण होनेपर तत्त्व यही निकलता है कि द्रव्य वही उत्पाद व्यय ध्रौव्यसे युक्त है। दिगम्बर जैनाचार्योंकी प्रत्येक बात सत्य होती है। अगर आप उत्पाद व्यय ध्रौव्यको समझनेके लिए साक्षात् आँखोंसे देखना चाहो तो गेहूँ, चना वगैरा पेटीमें बन्द करके दो-तीन वर्षको रख छोड़ो, उनमें उतने समयमें कुछ न कुछ परिवर्तन होकर मिल जायगा। कोई कुछ करने तो नहीं गया और परिवर्तन हो गया अर्थात् हुन लग जानेसे कुछ हिस्सा आटे रूप परिणम जायगा तथा गेहूँ भी रहा आयेगा और कुछ गेहूँकी पर्याय नष्ट व्यय भी हो जायगी। अतएव वहना होगा कि प्रत्येक द्रव्यका

स्वभावसे विकसित होना, विलीन होना और अवस्थित रहना ही तीनों कार्य एक साथ है ।

प्रत्येक वस्तु स्वयमे उत्पाद व्यय ध्रौव्ययुक्त है, अतः अत्यन्त स्वतंत्र है—मैं किसीका कर्ता नहीं, मेरा कोई उपकार करने वाला नहीं है । यह व्यर्थका अहंकार कर रहा था, अमुक को मैंने बनाया, धन कमाया, उत्पन्न किया आदि अथवा मैं उक्त कोई कार्य करता हूं, कर सकूंगा, इन विकल्पोसे कोई लाभ नहीं होगा । इन विषयभोगोंने जन्म-जन्ममें अनेक दुःख दिये, फिर भी उन्हींमें लिप्त है । भला उनका कौनसा सुख मिलनेका है ? उनका जितना सेवन किया जायगा उतना ही ताप बढ़ेगा । इन विकल्पोसे पिण्ड छुड़ाकर परमपिताके ध्यानमें अपने सर्वस्व को लगा देवे तब सब कुछ मिलनेका है । द्रोणाचार्यने वृक्षपर कागजकी चिड़िया रखकर सर्व शिष्योंसे पूछा कि तुम्हें क्या दिखता है ? कोई वृक्ष कहे, कोई पत्ते, डालिया तथा कोई चिड़िया बतावे । लेकिन जब अर्जुनसे पूछा गया तो उसने कहा कि हमें आँखके सिवाय (चिड़ियाकी) कुछ नहीं दिखता । जब इस तरहकी ध्यानकी एकाग्रता आ जावे कि आत्माके अलावा कुछ नहीं दिखता । उस समय कोई निन्दा करता रहे या तुम्हारी चुगली करे, कष्ट देनेका प्रयत्न करे, द्रव्य हरणको विचारे, शरीर विदारणकी सोचे तब भी तेरे आत्मप्रभुका कुछ भी नहीं जानेका है । पूजन करते समय पढ़ा जाता है—‘अर्हन् पुराण पुरुषोत्तम पावनानि, वस्तूनि नूनमखिलान्ययमेक एव । अस्मिन् ज्वलद् विमल केवल बोधवह्नौ, पुण्य समग्रमहमेकमना जुहोमि ॥’ हे अरहन् भगवान् ! पुराण पुरुषोत्तम ! मैं जो अष्ट द्रव्य चढ़ा रहा हूँ, यह मुझे एक ही मालूम पड़ रहे, उसे मैं जुहोमि, चढ़ाता हूँ । यही नहीं मैं सम्पूर्ण वस्तुओंका होम करना हूँ अर्थात् मैं उन सबसे मोह छोड़ विरक्त होता हूँ । इसपर भी सन्तोष नहीं, तब कहता कि मेरे पुण्यभाव जो ससार वैभवका कारण है, उसे भी मैं छोड़ता हूँ । केवल अपना स्वात्मानुभव स्वरूप ही ग्रहण करता हूँ । जिन पुण्यभावके द्वारा कर्म बँधते थे उसे भी होमता हूँ । यही पूजा सच्ची पूजा है, न कि बदलेमें कुछ माँगना ।

द्रव्यमें उत्पाद, व्यय व ध्रौव्य एक साथ हैं—द्रव्यके उत्पाद व व्ययके समय जुड़े-जुड़े नहीं हैं । व्ययका क्षण जुदा है तथा उत्पादका क्षण जुदा है, अगर यह बात सिद्ध हो जाय तो द्रव्यको अपने ही द्वारा उत्पन्न होना चाहिए व अपने ही द्वारा नष्ट होना चाहिए तथा स्थिर भी अपने बलपर कुछ अन्य चीज होना चाहिए तो तुम्हारी शका सिद्ध हो जायगी । तब क्षण-भेदकी जरूरत पड़ेगी । ऐसा होनेपर उत्पाद व्यय ध्रौव्य तीनोंका क्षण और-और मानना पड़ेगा । परन्तु इसको तो माना नहीं है कि द्रव्यको ही उत्पाद व्यय ध्रौव्य माना है । वह पर्यायोमें रहकर उत्पाद व्यय ध्रौव्यको प्राप्त होता है । वह तीनों असंभय है । अगर यह नष्ट नहीं माना जायगा तो ध्रौव्य विस समयमें बहेगा, उत्पाद किस समयको कहेंगे व व्यय भी विस समयको बहेगा ? मृत्पिण्डसे घड़ा बनाया गया । वहाँ घड़ेकी उत्पत्ति तथा मृत्पिण्डका

विनाश (व्यय) हो गया और मिट्टीका सद्भाव दोनो अवस्थाओमे रहा कहलाया । शङ्काकारकी शङ्का यह थी, मृत्पिण्डका समय जुदा होता है, घडा बननेका समय जुदा होता है और स्थित रहनेका समय अलग होता है । समय जुदा-जुदा तो तब हो सकता है जब हम मिट्टीका ही उत्पाद मानते, मिट्टीका ही व्यय मानते तथा मिट्टीको ही ध्रौव्य मानते । तब तुम्हारा कहना ठीक था । जिस समय मृत्पिण्डका व्यय हुआ, उस समय मिट्टी नष्ट नहीं हुई, मिट्टी वही है तथा मृत्पिण्डसे घडेकी उत्पत्ति हुई, तो क्षणभेद कैसे हो सकता है ? पूर्व पर्यायका व्यय किया तो उत्तर पर्यायका उत्पाद हो गया या उत्तरपर्यायका उत्पाद तथा पूर्वपर्यायका व्यय यह क्रम चलते हुए भी दोनो कार्य साथमे होते हैं । जैसे मृत्पिण्डका अभाव घडेके सद्भाव रूपमे है । किसीके घरमे पडौसीका लडका गिलास फोड जावे तो काँचके टुकडे लेकर लडकेके माँ-बापको बताने जाता है और कहता है कि देखो तुम्हारे लडकेने हमारा काचका गिलास फोड दिया । हालाँकि वहाँ गिलाम नहीं है, लेकिन पूर्वमे गिलास था, इसलिए वह गिलासका ही भाग है । गिलासका अभाव वहाँ उन टुकडोके सद्भावरूपमे है, इससे सिद्ध हुआ अभाव सद्भावरूप होता है । पर्यायकी स्थिति भी एक समय है । वही व्यय तथा उत्पत्तिका समय है । उसीको व्यय कहते हैं तथा वही उत्पत्तिको प्राप्त होता है । इस तरह क्षणभेद नहीं है ।

पर्यायमात्र ही द्रव्य अतः समझो—पर्याय ही को द्रव्य नहीं मानना चाहिए । जिसने पर्यायको द्रव्य माना, उसे गालियाँ मिल रही है । पर्यायमे सलग्न व्यक्तिका कौन आदर करता है ? स्रोतभूत द्रव्य अनादिकालसे है । ऐसा कौनसा द्रव्य है जो नया बन रहा है तथा पुराना मिट रहा है । कोई भी द्रव्य मूलसे नष्ट नहीं होता तथा पुरानेके आधारको छोडकर नया द्रव्य उत्पन्न नहीं होता । देखो—जैसे घडा, मृत्पिण्ड व मृत्तिकात्वमे प्रत्येकमे रहने वाले उत्पाद, व्यय व ध्रौव्य त्रिस्वभावस्पर्शिनी (तीनो स्वभावका स्पर्श करने वाली) मृत्तिकामे सामस्त्यरूपसे एक समयमे ही देखे जाते हैं । इसी प्रकार उत्तरपर्याय, पूर्वपर्याय व द्रव्यत्वमे प्रत्येकमे रहने वाले उत्पाद, व्यय व ध्रौव्य त्रिस्वभावस्पर्शी द्रव्यमे सामस्त्यरूपसे एक समयमे ही देखे जाते हैं । इससे यही सिद्ध हुआ ना कि उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य सब एक ही समयमे अर्थात् साथ-साथ ही है । अब और देखो—जैसे घडा, मृत्पिण्ड व मृत्तिकाकालमे रहने वाले उत्पाद, व्यय व ध्रौव्य मिट्टी ही है, कोई अन्य पदार्थ तो नहीं । इसी प्रकार उत्तरपर्याय, पूर्वपर्याय व द्रव्यत्वमे रहने वाले उत्पाद, व्यय व ध्रौव्य द्रव्य ही तो हैं, अर्थान्तर नहीं हैं । भैया ! द्रव्यका स्वरूप अच्छी तरह समझमे आता है तो द्रव्यकी स्वतंत्रता समझमे आ जाती है, और जब द्रव्यकी स्वतंत्रता समझमे आती है तब मोह ठहर नहीं सकता । जिनके वस्तुस्वरूपका अवगत नहीं है वे ही बहिरात्मा परपदार्थोंकी ओर आकृष्ट होकर व्यर्थका नाच नचाते हैं ।

मदारी लोगोको देखा होगा—वह डमरू डम-डम-डम-डम करके बजाते चलते हैं और

भीड़ इकट्ठी होनेपर अपना खेल शुरू करते हैं। कई खेल दिखाते-दिखाते किसी लड़केको जमूड़ा बनाकर कहता है कि बोलो जमूड़े क्या खाओगे ? जमूड़ेदाऊ कहते हैं कि मथुराके पेड़े या आगराका पेठा खायेंगे। तब फिर वह हाथकी सफाईसे पेड़े और पेठा तैयार दिखा देता है। लेकिन वह पेड़ा और पेठा केवल मुहमे पानी भरने मात्रको होता है। कुछ दिखाना मात्र है। खानेके लिए कुछ नहीं मिलता जमूड़ेको। जमूड़े जैसेके तैसे रह जाते हैं। अगर उनमे जीव-जन्तु, रुपया, पैसे, पेड़ा, मिठाई या फल आदि बनानेकी ताकत होती तो वह स्वयं क्यों इस तरहके पैसे-पैसेको अपना खेल दिखाते फिरते ? यही हाल हम ससारी जीवोका हो रहा है। यह मनमोहक पदार्थ जमूड़े बनाकर आते हैं और हमें खूब नाच नचाते हैं। हम उनकी सेवा करते हैं दिन-रात, और वह अपना लुभावना रूप दिखाकर हमसे विदा ले जाते हैं। हमें कुछ नहीं मिलता। अगर उन पदार्थोंने विदा लेनेमे देर की तो पहले वह हमारी इस पर्यायसे विदा कर देते हैं। यह चक्र सदैव चलता ही रहता है। इसमे कोई क्या सुधार करेगा ? सुधार करना है तो अपने आत्मद्रव्यको सबसे भिन्न निराला अनुभव किया जाय। यह सब पर्यायोंके ही खेल है।

नया द्रव्य न उत्पन्न हुआ और न होगा — मनुष्यपर्यायका व्यय हुआ तथा देवपर्याय की उत्पत्ति हुई, लेकिन आत्मद्रव्य जो पहले था वही स्थित है, उसमे तबदीली नहीं हुई। अतएव द्रव्य अपने आगे किसी पर्यायरूपमे उत्पन्न होता है तथा खूब ही स्थित रहता है एवं स्वतः ही पूर्वपर्यायके अभावरूपमे नष्ट होता रहता है। यह बात माननेसे बहुतसे सन्देह समाप्त हो जाते हैं। जैसे कुलाल, दड, चक्र, चीवर बाह्य पदार्थ हैं, इनसे आरोपमान सस्कारोकी सन्निधि होनेसे वर्धमान (बढ़ता हुआ घड़ा) का जो जन्मक्षण है वही मृत्पिण्डके नाशका क्षण है तथा वर्धमानके उत्पाद व मृत्पिण्डके नाशमे रहने वाला व मूल तत्त्वकी स्थितिका क्षण एक है। मृत्पिण्डको कुम्हारके द्वारा धीरे-धीरे बढ़ाया जाता है। सो वर्द्धमान है तथा छोटे-छोटे डबलोको कुम्हार ठोक-ठोककर घड़ा तैयार करता है, सो घड़ा है। इसके पूर्व घड़ा नहीं है। ठुक-पिटकर घड़ा तैयार हो जाता है। फूटा होनेपर कुम्हार पानी तथा मिट्टीके घोलसे जोड़ता जाता है। राख उसके लिए ठोकते समय बनने वाले घड़ेपर जखुरी होती है एवं घड़ा बननेपर फूटे घड़ेके मुहपर (घघरा) उसे सूखनेको जमा देता है। तत्पश्चात् पककर पक्का घड़ा बन जाता है। पानी भरे जानेपर उसीको कलश भी कहते हैं। इन सब पर्यायोंमें क्षणमे उत्पाद व्यय ध्रौव्य है। साधनन्दि मुनि कुम्हारके यहाँ रहने लगे थे। उन्होंने भी वहाँ थप-थप करना, मिट्टी कमाना, आवा लगाना कार्य देखा होगा व किया होगा। उन्होंने उसी वातावरणमे एक महत्त्वपूर्ण स्तुति बनाई थी। वहाँ मुनिके जीवमे प्रतिक्षण उत्पाद व्यय ध्रौव्य है। वर्धमानके बाद सामान्यतया घड़ा कहते हैं। वर्धमानका जो जन्मक्षण है उससे आरोपित होनेपर पदार्थ

सामान्य नियत है। कोई पदार्थ रुककर नहीं बनता। जैसी योग्यता होती है, उसी तरहका निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध मिल जानेपर वैसी पर्याय बनती है। अक्षुण्ण द्रव्यमें यथायोग्य सन्निधान व सम्बन्ध पाकर पर्याय पैदा होती है। किसीने उसकी रचना नहीं की है। जिन किस्मों की योग्यता होती है उसी तरहका बाह्य सन्निधान मिट जाता है तो वह निमित्त होता है। द्रव्य अपने अक्षुण्णपनेसे जुदा नहीं होता। जो वर्धमानकी उत्पत्ति है वही व्ययका क्षण है तथा स्थितिका क्षण भी वही है।

नय पक्षके आग्रह व्याधिका नय पक्ष इलाज—किसी व्यक्तिको अगर शरीरमें गर्मीका रोग हो जाय तो उसको शीतल गुण वाली दवा दी जाती है, उसमें भी कुछ गर्मपनकी दवा साथमें रहती है। नहीं तो शरीरमें जाकर वह नुक्सान कर जावेगी। उसी तरह ठंडका रोग हो जाने वाले व्यक्तिको गर्म दवा दी जाती है। उसमें शीतल दवाके अंशका ध्यान रखना जरूरी है, हीनाधिकता होनी चाहिए, नहीं तो ठंड गर्मका रोग सन्निपातका रोग हो जायेगा। इसी तरह जो अपनेमें यह धारणा बनाये बैठा है कि मैं किसीको कर देता हूँ, मेरे द्वारा ही यह कार्य चलता है, उनके लिए निश्चयनयका इलाज है, वह कार्यकारी है। कोई निश्चयपक्ष के रोगी हैं तो ये कहते हैं कि आत्मामें सब पर्याय हैं, स्वभावसे प्रकट होती हैं, उनकी दृष्टिमें उनका इलाज ही नहीं क्या? जब स्वभावसे होती है तो अब क्या करे? उनके लिये व्यवहारका इलाज है। उसमें भी स्याद्वादका जो ध्यान रखा गया है, उसका अनुसरण करना चाहिए। उसका पक्ष भी साथमें रहनेसे कार्य चलेगा। व्यवहार बिना भी तो कोई कार्य नहीं हो सकता। निश्चयनयको लेकर कोई मुनिको भी आहार न दे तो तीर्थके प्राण ही सकटमें डाल देगा। निश्चयनय बिना तो समाधिकी पात्रता नहीं आवेगी। अगर एककी बुराई है तो सबपर उसे घटित नहीं करना चाहिए। कोई एकान्तके भी रोगी हैं तो उनकी भी चिकित्सा करनी चाहिए अनेकान्तसे। इस तरहका कोई ग्रन्थ नहीं मिलेगा, जिसमें निश्चयके साथ व्यवहारका वर्णन नहीं किया गया हो। समयसारकी एक गाथा व प्रकरण भी इस तरहका नहीं है जिसमें निश्चयके साथ व्यवहारका वर्णन न हो तथा व्यवहार एकान्त भी नहीं मिलेगा। तत्त्वार्थसूत्र (मोक्षशास्त्र) में सामान्यज्ञान होते हुए ही निश्चय व व्यवहारका वर्णन साथ-साथ चलता है। 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः।' इसमें सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र व्यवहार है तथा मोक्षमार्ग निश्चय है। 'तत्त्वार्थं श्रद्धान् सम्यग्दर्शनम्' तत्त्वोका अर्थ याने वस्तुस्वरूप सहित श्रद्धान करना व्यवहार है और सम्यग्दर्शन निश्चय है। 'तन्निर्गन्धादिगमाङ्गः'। इसमें निर्गन्ध सम्यग्दर्शन निश्चयनयका प्रतीक है और अधिगमज सम्यग्दर्शन व्यवहारनयका प्रतीक है। 'जीवा जीवास्रव बन्ध सवरनिर्जरा मोक्षास्तत्त्वः' इस सूत्रमें जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, सवर, निर्जरा और मोक्ष व्यवहारनयसे हैं व तत्त्व निश्चयनयसे है। इसी तरह प्रत्येक सूत्रमें

अर्थ निकल सकता है। ये आचार्य भी स्याद्वादके दितने मंजे हुए पुरुष थे कि बात बातमे बात यथार्थ चल रही है।

हितदृष्टि निश्चयनयमें ध्वनित होती है—केवल निश्चयनय है तथा व्यवहारनय नहीं है ऐसा तो नहीं है। प्रमाण न हो तो वह बात कैसे मानी जाय या जानी जा सकती है? निश्चयनय वीतरागताका निमित्त है। जिस दिन तत्त्वका यथार्थ निश्चय होगा उस दिन व्यवहारसे सभी मुख मोड़ लेगे। जो वर्धमान (घड़ा बनने) का समय है वही नाशका समय है। उत्पत्तिमे पूर्वपर्यायिका नाश तथा उत्तरपर्यायिकी उत्पत्ति है। व्ययमे पूर्वपर्यायिका व्यय उत्तरपर्यायिका उत्पाद है। स्थिति सदा है। इस तरह सत्की पहिचान होती है। मैं भी सत् हूँ। नवीन-नवीन पर्यायि प्रगट होती है तथा पुरानी पर्यायिका विनाश होता है। कोई नया द्रव्य उत्पन्न नहीं होता तथा पुराना द्रव्य विलीन नहीं होता है। उन दोनों समयोमे रहने वाला स्थितिका काल है। मैं एक होकर नवीन पर्यायिमे जाता हूँ तथा पुरानी पर्यायिको छोड़ता हूँ। एक ही समयमे उत्तरपर्यायिका उत्पाद व पूर्वपर्यायिका नाश होगा। देख लो असलियत, जो सहज निरपेक्ष ध्रुव तत्त्व है उसे तो देखता जानता कौन है और जो मायाजाल है उसपर ही प्राणी हामी हो रहे हैं। वस्तुकी इस त्रितयात्मकताको ही कुछ दार्शनिकोको प्रामाणिक अखण्ड की दृष्टि न रखकर अद्वैत व माया—इन दो प्रकारोमे रखना पडा है। इसपर प्रश्न होना प्राकृतिक है कि मायाका आधार क्या है? तब इसके उत्तर अनेक कल्पे जान पडे।

देखो मोहकी लीला—जो क्षणभरको ठहरते व नष्ट हो जाते हैं उस क्षणभर ठहरी हुई चीजमे मोह हो रहा है। मेरी बात नहीं मानी तो गुस्सा आ गया। मेरी बात नहीं रही। बात तेरी थी भी नहीं। जब बोला तब भी तेरी बात नहीं थी। जिस समय बता रहे उस समय भी नहीं है। थोडासा धन, बल, विद्या, नेतागिरी आ गई तो अब तो अहंकार मे बात नहीं करते। चक्रवर्तीके धनकी कल्पना भी तो करो जिसके यहाँ ६६ हजार रानियाँ, ८४ लाख हाथी, १८ करोड घोडे तथा ३२ हजार मुकुटबन्द राजा सेवा करते थे। इस तरह का वैभव होनेपर भी ज्ञानी होनेसे उनमे सुख नहीं मानते, वैराग्यमे सुख मानने हैं और देखो अज्ञानी असन्तुष्ट है परपदार्थोके न मिलनेसे। अज्ञानी इस तृष्णामे लगा रहता है, कुछ धन पुत्रादिसे सपन्न और हो जाऊँ। वैभव तो सुखका हेतु है नहीं। विकल्पोसे धनी गरीब मान रहा है, विकल्पोपर ही गर्व करता है तथा दुःखी भी होता है। जब अपने स्वरूपमे आया तो सब गर्व चला जाता है। अपना कुछ है नहीं और अब गया भी कुछ है नहीं, फिर गर्व व दुःख किसका किया जावे? ज्ञातादृष्टा बनना ही कल्याणप्रद है।

शान्ति पानेका सच्चा उपाय करो—जगतके सभी प्राणी शान्ति चाहते हैं। प्रयत्न भी जो कुछ करते हैं वह शान्तिके लिए करते हैं। ठीक प्रयत्न कौनसे हैं, इस बातपर मोही

जीवोंने विवेक नहीं किया। उन्हें मनमें जो कुछ आया उसे ही बरने लगे। इसीसे ससारी जीव भूठे प्रयत्न करनेपर शान्ति नहीं पा सके। तुम शान्ति दिलाना किसीको चाहते हो तथा शान्तिका स्वरूप क्या है? किसे शान्ति देना चाहिए? शरीरको शान्ति देना चाहते या आत्माको, जिसे शान्ति देना उसे जानो व शान्तिको भी जानो। आत्माकी बात किसी न किसी रूपमें सर्वत्र प्रसिद्ध है। लोगोके मुँह सुना जाता है, अमुककी आत्मा विलप रही है। सन्तान नहीं थी, धन नहीं था तो सन्तान होनेपर कह दिया—सन्तोष हो गया, धन मिल गया तो कह दिया भगवानने सुन ली। वृद्धावस्थामें सहारा मिल गया। कुछ लोग कहते हैं वह बाल-बच्चोकी खबर नहीं लेता है जिससे अमुककी आत्मा विलप रही है। बहुतसी बातें हैं, किन्तु ज्ञानियोका उपाय तो देखो सबका एक लक्ष्य, एक मार्ग। ज्ञानी वही है जिसने आत्मस्वरूपको यथार्थ तथा अवगत कर लिया। वह आत्मस्वरूपको पानेका इच्छुक बाल-बच्चोका मोह छोड़ कल्याणके मार्गमें चल पड़ता है। आत्मस्वरूप जाने बिना शान्ति नहीं मिलनेकी। जब तक आत्मस्वरूप नहीं जाना तब शान्ति नहीं मिलेगी। किसको? जिसको शान्ति देना है उसीका निश्चय नहीं कर पाया, तब वह शान्ति किसको दी जायेगी? धन इकट्ठा हो जावे तो यह क्या आत्माको शान्ति दे देगा? सन्तान हो जाय तो क्या वह दे देगा? इनमें शान्ति नहीं, इनमें स्वयंका शान्तिपना भले हो किन्तु वह हमें शान्ति देनेको समर्थ नहीं है। इन कार्योंमें रत रहने वाले शान्तिका अवलोकन कर पाते होंगे, इसमें सन्देह है। हाँ इन्द्रियोकी कुछ इच्छायें मर जावें तो शान्तिका सुख देखा जा सकता है इसे स्वीकार कर सकते हैं। दुनियामें जन्म लेकर ऊचे-ऊचे ओहदे प्राप्त करना, सन्मान पानेके भूखे रहना, यह आत्माको शान्ति दिलानेके साधन नहीं किन्तु तृष्णाग्निको प्रज्वलित करनेके ही कारण है। किसी देशका राज्य भी मिले वह शान्ति नहीं दे सकता। छह खण्ड पृथ्वीका अधिपति चक्रवर्ती भी सारे वैभवको ठुकराकर निर्जन बनमें जाकर ध्यान करता है। उसे परपदार्थ बेडियाँ व हथकड़ियाँ मालूम हो रही थी, अतएव उन्हें छोड़कर सहज आनन्दमें रमण करनेका उत्सुक इहलोकके पदार्थोंको धूलके समान छोड़ आता है। स्वादिष्ट भोजनमें भी शान्ति नहीं, रगबिरंगे औरोको मोहित करने वाले सुवर्णभूषणों तथा कपडोंमें भी शान्तिका लेशमात्र नहीं। इन सबको हित जानकर आत्मा विह्वल है। इन लौकिक सुखों तथा दुःखमें शान्ति नहीं। शान्तिका स्वरूप समझनेके लिए व्याकुल है। कुछ विरक्त चित्त वाला वह इनमें फसना नहीं चाहता।

तब तो विरक्त होनेसे ही लाभ है—अब तो दिमागमें समा चुका विवेकके बलसे आत्मबल बढ़ाकर शान्तिका साम्राज्य प्राप्त किया जाये। जिसके कारणसे अशान्तिमय जीवन बिता रहे हैं वह कोई भी वस्तु काम नहीं आवेगी। घरके लोग, पड़ोसी आदर सत्कार करें, इससे भी सुख नहीं, न शान्ति ही है। इन समागमोंको पाकर अशान्त हो रहे हैं। इन दृष्ट

समागमोमे प्रीति करनेके अवसरोको भी टाल देवे तब शान्ति है । इस स्थितिके लिए सतत अभ्यास रखना पड़ेगा । दिना अभ्यासके तो कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है । मनुष्य दूसरो की प्रशंसा करते है कि अमुक व्यक्ति कितना शान्त है, क्षमापरिणाम वाला है तथा विद्वान है, धनवान हो गया, किसी कला विशेषमे प्रवीणता पा गया है । यह प्रशंसा करना ठीक है । करना चाहिए, किन्तु उसके इन गुणोकी परीक्षाके लिए यह भी तो अनुमान करें कि इसके जीवनमे कितने समयके अभ्यासका इतिहास छिपा हुआ है ? कोई भी व्यक्ति किसी गुणमें बिना प्रयासके आगे नहीं बढ़ जाता । उसे अपने जीवनके अमूल्य क्षण उस कार्यकी बलिवेदी पर अर्पण कर देना पड़ते है । तब कही वह समाजका कुशल कर्णधार माना जाता है । भैया ! पदार्थका यथार्थस्वरूप समझ चुके तब भी प्रयास न करो तो दोष किसका ? वह भय भी निराधार है कि अमुक वस्तु हमे मिलेगी या नहीं ? यहाँ तो सासारिक सुखोको होमकर एक चिरकालसे जो न मिला, इस तरहके स्वसवेद्य आत्मसुखकी अभिलाषा होना चाहिए । मनुष्यके द्वारा इस तरहकी कौनसी वस्तु है जिसे वह प्राप्त न कर सके ? लौकिक कार्योंमें गजबकी मानसिक शारीरिक शक्ति लगाकर उन्हे प्राप्त कर लेते है । तब क्या अपने अन्दरकी वस्तुके लिए भीख माँगनेकी आवश्यकता है ? कदापि नहीं, केवल तत्त्वनिर्णय कर अटल हो जाना चाहिए । तब अपनी ज्योति स्वयं जागृत होकर स्वात्मानुभवका बोध करा देगी ।

ज्ञेयोका यथार्थस्वरूप समझा जाना बड़ा पुरुषार्थ है — यहाँ ज्ञेयाधिकारमे वस्तुस्वरूप का ही वर्णन चल रहा है । यह विस्तृत वर्णन आश्चर्यमे डालने वाला है । यह विकल्पमे आने वाली वस्तु क्या है ? इस सत्को यथार्थ समझाया है । इस बातके आनेपर नीव मजबूत बनाकर इसपर जो वैराग्यका महल खड़ा होगा वह अनेक विकल्पके झकोरे, धूप, पानीसे ढलने वाला नहीं होगा । दुनियाके सम्पूर्ण पदार्थोंमे मैं एक अद्वितीय पदार्थ हूँ । इन सबको समझने के लिए 'सत्सख्या क्षेत्रस्पर्शन कालान्तरभावाल्प बहुत्वैश्च' पदार्थको जाननेके लिए सत्, सख्या, क्षेत्र, स्पर्श, काल, अन्तर, अल्प बहुत्व और भावकी मतिकी आवश्यकता होती है । उदाहरणके लिए घड़ी समझना है—एक घड़ी है यह सत् हुआ । कितनी है ? करोड़, अरब आदि । यह सख्या हुई । कहाँ मिलती है ? शहरमे, यह क्षेत्र हुआ । स्वामी अमुकचन्द की है । संभवतया क्षेत्रकी अपेक्षा अमेरिका, इंग्लैण्ड कही भी जा सकती है । यह स्पर्शन है । कितने समय रहेगी ? २० वर्षकी गारन्टी है । यह समय हुआ । यह न रहे और फिर आये, यह अन्तर हुआ । यह घड़ी न रहेगी तो दूसरी घड़ी कितने समय बाद आवेगी या कब तक रहेगी ? किस ढगकी घड़ी बनी है यह अल्पबहुत्व है । यह घड़ी फूट गई तो उसी तरहके परमाणु कब तक बनेंगे आदि आदि भाव गुण हैं । डिजाइन इस तरहकी है, यह प्रदेशात्मक है । इस तरह की शीलसे चिह्नित है तथा निमित्त है । इस तरह सब बातें समझमे आती हैं । इसी तरह

की विशेषतायें प्रत्येक पदार्थपर घटित होती हैं। यही बात पट्खण्डागम ग्रंथमें (धवल, महा-धवल) है। इन विवेचनाओंको जाननेके लिए पदार्थका स्वरूप ज्ञात करना होगा।

ये पदार्थ कितने हैं—जितने अखण्ड है उतने ही पदार्थ हैं। क्या यह दिखने वाला सब कुछ एक पदार्थ है? नहीं, यह तो अनेक द्रव्योंका समूह है। तभी ये अलग-अलग हो जाते। जिसके टुकड़े करते-करते अन्तिम टुकड़ा रह जाय वह एक अखण्ड पदार्थ है। शरीर भी एक चीज नहीं है। जो भी दिखता है वह एक नहीं है। जिसके टुकड़े हो सकें, वह अनेक हैं। कुछ सघातोंके मेलसे यह दीखता है। खड-खड होकर अविभाज्य अणु समझमें आवेगा, वह अन्तिम टुकड़ा होगा। वह आखिरी हिस्सा अपने आप होगा। घड़ीमें अनन्त परमाणु हैं। जो अखण्ड है वह एक है। शरीर तो यही बिखर गया, फिर रहा क्या? अन्य कहते हैं कि आत्माके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। इस तरह जगतमें कितने आत्मा हैं? अणुके असंख्यातवें भागमें निगोदिया जीव रहता है तथा उसके सहारे अनन्त जीव रहते हैं। आलूमें निगोदिया जीव रहते हैं तथा अपने शरीरमें भी तो निगोदिया जीव रहते हैं। जरासे देहमें अनन्त जीव है।

सत्की उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तता—जो सत् होता है, वह उत्पाद व्यय ध्रौव्यसे सहित पाया जाता है। वह उत्तरोत्तर नव्य नव्य आविर्भाव करता है। वह स्वयंमें चलता है उसे कोई अन्य नहीं कर सकता। द्रव्यमें उत्पाद व्यय ध्रौव्य बने ही रहते हैं। सतसे उत्पाद व्यय ध्रौव्य भिन्न है क्या? आचार्योंका कहना है कि भिन्न नहीं है, वह एक ही है। शका यह थी उत्पादका क्षण, व्ययका क्षण तथा स्थित रहनेका क्षण जुदा-जुदा मानना चाहिए। वर्धमान जो मृत्पिण्ड हो उसी समय मृत्पिण्डका व्यय है तथा घड़ेका उत्पाद है और मिट्टीका वही स्थितिक्षण है। मिट्टी पूर्वमें थी तथा घड़ेमें भी है, अणुली जिस समय सीधी है तब टेढ़ीसे हुई है। कोई कहे कि हे अणुली! तुम टेढ़ी मिट जावो, किन्तु सीधी मत होओ या सीधी मिट जावो, किन्तु टेढ़ी मत होओ तो क्या वह रुक जायगी? रुकेगी भी नहीं तथा दोनोंका एक समय है। क्षणभेद नहीं है। जो उत्पादका समय है वही व्ययका समय है तथा स्थित भी दोनों समयमें समान हैं। आत्मामें अज्ञानका व्यय तथा ज्ञानका उत्पाद एव चैतन्य आत्मा स्थित रहा वह आत्मा ही है, अन्य चीज नहीं। यह सब अन्य अधिकरणनिष्ठ नहीं है, उत्पाद व्यय ध्रौव्यसे भिन्न चीज नहीं है। हमारा उत्पाद व्यय हममें ही है दूसरेमें नहीं। मेरा परिणामन मुझमें ही है, दूसरेमें नहीं।

आत्मामें शरीरके अणुके साथ भी स्वामित्व है क्या?—जैसे आपके पास १०) का नोट है। सौदा लिया तो दूसरेको दे दिया, दूसरेके पाससे तीसरेके पास गया। यह क्रम बराबर चालू है। इसी तरह इस शरीरका परमाणु आज कुछ और रूप है, कल दूसरे रूप हो गया। एक शरीर दूसरे शरीररूप भी परिणाम सकता है। यह शरीर मांसपिण्ड ही तो है।

ऊपरसे त्वचाका आदरण पडा है, जिसका पालिश दिख रहा है। यह शरीर अपवित्रताका घर है तथा इसपर स्वामित्व भी नहीं है। जब इस तरहका है तब रमनेकी कौनसी प्रिय वस्तु रह जाती है ? दूसरोकी कुलीगिरी ही तो कर रहे है। मालिकाई नहीं तो फिर राग करनेकी व रमनेके लिए क्या अच्छी चीज रह जाती है ? शरीर ही रागका विषय नहीं रहा तब दुनियामें रहा क्या ? यह वैभव किसके लिए जोड़ें, रिश्तेदारियां भी बढाकर क्या करेंगे ?

हम आठ वर्षके बचपनसे ही विद्यालयमे पढते रहे। एक महीनाको घर आये, जिसमे भी घरपर ही रहे। रिश्तेदारो आदिके यहाँ नहीं गये। इस तरह २० वर्षकी उम्र हो चुकी थी, तब तक रिश्तेदारोको जानते ही न थे। माँ कहे कि यह तुम्हारे फूफा है, ये चाचा है आदि। तो मै कहूँ 'सो हमे क्या करना।' माँ बोली—जानना पहिचानना पडता है, आगे काम आवेंगे। तब यह कह देता—'तुम्ही जानती पहचानती रहना। बहनोईसे भी वास्तविक काम नहीं पडता, सालेसे भी काम नहीं पडता। इसी शरीरपर ही स्वामित्व नहीं' फिर दुनियापर क्या स्वामित्व होगा ? मकान ईट, गारेका बनाया तब तक तो भद्दा लगता है, बाद मे सीमेन्ट, कलईकी पालिश कर देते है तो सुहावना लगता है। इसी तरह माँसपिण्डपर त्वचा की पालिश है। यह आत्मा इस शरीरको देखते-देखते एक सेकेण्डमे छोडकर चला जायगा। इसका कोई भी विश्वास नहीं। सफर करने जाते है, कब इस तरहका मौका आ जाय कि प्राणोसे हाथ धोने पडे। आये दिन सुनते व अखबारोमे पढते रहते है कि अमुक व्यक्तिने अमुक को मार डाला और मारने वाला फरार हो गया, चोर डाकुओने खत्म कर दिया आदि या रेल मोटर पलट गई, गिर गई। तब इस शरीरका क्या विश्वास किया जाय, कब तक सुरक्षित रहेगा ? यह उत्पाद व्यय ध्रौव्य वाला होकर भी इसका दूसरेमे स्वामित्व नहीं जा सकता। प्रेम करे, मोह करे वह दूसरेमे नहीं जा सकता, केवल कल्पनाओके पुल बाँधना है। द्रव्यकी द्रव्य, क्षेत्र, कालकृत विशेषतायें पर्यायें है। यह द्रव्यके अंश है। अब द्रव्यके उत्पाद व्यय ध्रौव्य अनेक द्रव्य पर्यायके रूपसे विचार करते है।

पादुवभवदि य अण्णो यज्जाओ यज्जओ भवदि अण्णो।

दव्वस्स त पि दव्व गोव पणट्ट ण उप्पण्ण ॥१०३॥

उत्पन्न होनेपर भी अनुत्पन्नता—द्रव्यकी अन्य (उत्तर) पर्याय तो उत्पन्न होती है और अन्य (पूर्व) पर्याय व्ययको प्राप्त होती है तथा द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है। इसमे अनेक द्रव्यपर्यायके रूपसे द्रव्यके उत्पाद व्यय ध्रौव्यका चिन्तन किया गया है। चिन्तन विचार करना भी अर्थ है और चिन्ता करना भी अर्थ है, सो यहाँ विचार किया गया है यह बात तो ठीक है, किन्तु साथ ही भीतर चिन्ता भी की गई है, क्योंकि यह आत्मा अनेक द्रव्यपर्यायोमे ही चलकर तो हैरान है, दुःखी है, सो जो दुःखका कारण है उसकी चर्चा करते

हुए बिसे अफसोस न होगी ? द्रव्यकी अन्य पर्यायें उत्पन्न हो रही हैं तथा दूसरी पर्यायें व्यय को प्राप्त हो रही हैं और द्रव्य न उत्पन्न हुआ और न व्ययको प्राप्त हुआ । द्रव्य वह है जो अखंड हो, जिसे बहिरात्मा कहते हैं । 'मैं' वह तो एक चीज नहीं । देखो शरीरके ग़दर आत्मा है वह अखंड द्रव्य है, तथा नोकर्य वर्गणायें अनंत हैं । तैजस वर्गणायें उनसे भी अनंत हैं । इस तरह अनंत द्रव्य है । उनमें जो पर्याय दिखती हैं वह स्थूलपर्याय हैं । अनेक पर्यायोंके द्वारा जो मिलकर प्रादेशिक पर्याय होती है उसे द्रव्यपर्याय कहते हैं । द्रव्यमें रहने वाले प्रदेशोंमें उत्पाद व्यय ध्रौव्य घटानेके लिए देखो, एक ही द्रव्यके अनेक प्रदेश हैं । जैसे-जैसे चिन्तनके लिए दृष्टि गई वैसे-वैसे पूर्वपर्यायका तिरोभाव तथा उत्तरपर्यायका आविर्भाव होता जाता है । द्रव्यकी प्रत्येक शक्तियाँ परिणमती रहती हैं, पूर्वपर्यायका उच्छेद होता रहता है तथा उत्तरपर्यायका उत्पाद होता रहता है । द्रव्यकी पर्यायें अनुस्यूति सूत्रित ही हैं, उनमें अन्तर नहीं पड़ता ।

अनेक द्रव्योंके संयोगमें कैसी दशा होती है—अब कहते हैं कि दो द्रव्य मिल गये तो कैसी बात बन जाती है व कैसा परिणामन हो जाता है, इसे कहते हैं । यह प्रकरणके अन्तर्गत ही प्रकरण बदला है । अनेक द्रव्य मिलकर कैसे परिणामन होते हैं, इसे कहते हैं । द्रव्य मिलते हैं वह एक जातिके तो पुद्गल ही पुद्गल मिलते हैं व जीव पुद्गल, इन दो जातिके भी मिलते हैं अर्थात् जीव और पुद्गल ही मिलते हैं । धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य और कालद्रव्य तो एक-एक हैं । इनका न कोई ऐसा परिणामन है जिसे दो का कह सके । वह जुड़ी-जुड़ी ही परिणमती रहती है । अब रह गये जीव और पुद्गल । पुद्गलका पुद्गलसे मिलकर कुछ हो सकता है व पुद्गल तथा जीव भी आपसमें मिल सकते हैं, किन्तु जीवका जीवमें मेल नहीं होता । तीन काल व तीन लोकमें भी जीवका जीवसे मिलकर परिणामन नहीं होता है । फिर भी कहता है कि यह मेरा है, मैं इनका स्वामी हूँ, यह मेरे द्वारा रचा गया है, मैं इनकी रक्षा करता हूँ । मैं नहीं होता अथवा आश्रय नहीं देता तो पेट भरना भी मुश्किल हो जाता । पुद्गल-पुद्गल मिलकर परिणामन बन जायगा, जीव पुद्गलका मिलकर परिणामन हो जायगा । लेकिन जीवका जीवमें मिलकर परिणामन नहीं होता है । साधारण वनस्पतिका जीव भी एक साथ जीते-मरते हुए कभी भी आपसमें नहीं मिलते हैं, वह सब अपना स्वतंत्र-स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं । प्रत्येक जीव अपने-अपने पुण्यके अनुसार सामग्री प्राप्त करता है । जो यह कह रहा है कि मैंने इसका यह कर लिया, कर रहा हूँ, यह भ्रममात्र है । पुद्गल-पुद्गल मिलकर यह किताब बनी, चौकी बनी । अनंत पुद्गल स्कंध मिलकर चौकी आदि बनी हैं तथा पुद्गल व मिलकर मनुष्यकी पुतला बना है । द्रव्यपर्यायमें भी सूक्ष्मदृष्टिमें लानेसे कोई द्रव्य किसीमें नहीं मिलते हैं । वहाँ तो एक ही का प्रकट तौरसे देखनेमें आता है । यह अवगत होना कि जीव व पुद्गल आपसमें मिलकर इस रूप परिणाम जाते हैं—यह स्थूलदृष्टिका परिणाम है । निश्चय-

नरसे वह दोनों भिन्न-भिन्न है। पुद्गल भी आपसमें मिलकर स्कंध बनते हैं तथा वही स्कंध अनन्त पुद्गल परमाणुओंसे वेष्टित होता हुआ विशाल आकारकी वस्तु बन जाता है। जीवका जीवके साथ बधन नहीं है।

द्रव्यपर्यायोर्धे उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य—हाँ तो द्रव्यपर्यायोर्धे उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य देखे—जैसे एक समानजातीय द्रव्यपर्याय त्र्यणुक स्कंध है। देखो इसमें ३ पुद्गल द्रव्य हैं, उनके विनिष्ट ससर्गमें यह स्कंध पर्याय हुई है, सो इसे समानजातीय अनेक द्रव्यपर्याय कहते हैं। इस त्र्यणुक पर्यायमें एक अणुका सम्बध और हो जाय तो देखो अब चतुरणुक स्कंध हो गया। सो चतुरणुक द्रव्यपर्यायका उत्पाद हुआ, त्र्यणुक द्रव्यपर्यायका व्यय हुआ, किन्तु वे तीन व चार पुद्गल अविनष्ट व अनुत्पन्न होते हुए ही अवस्थित हैं। सो यहा उत्पाद, व्यय व ध्रौव्य तीनों प्रसिद्ध हुए। इसी प्रकार सभी समानजातीय द्रव्यपर्यायें उत्पन्न होती हैं व नष्ट होती हैं और समानजातीय वे सब द्रव्य अविनष्ट व अनुत्पन्न होते हुए ही अवस्थित रहते हैं। ये सब पर्याय अध्रुव हैं अतः मायास्वरूप हैं। अब असमानजातीय द्रव्यपर्याय देखें—कोई मनुष्य है वह आयु पूर्ण कर देव हो गया तो क्या हुआ देवत्वनामक असमानजातीय अनेक द्रव्यपर्यायका तो उत्पाद हुआ और मनुष्यत्वनामक असमानजातीय अनेक द्रव्यपर्यायका व्यय हुआ, किन्तु जीव-द्रव्य और वे सब पुद्गल द्रव्य जिनके कि सम्बधमें वह द्रव्यपर्याय हुई व है, वे सब द्रव्य अनुत्पन्न व अविनष्ट होते हुए अवस्थित रहे। ये सब पर्याय अध्रुव हैं, अतः मायास्वरूप हैं।

अहङ्कार बड़ा पाप है—हम ही सब कुछ हैं, और दूसरोंका हमारे सामने कोई महत्त्व नहीं है। मनुष्यकी पर्यायकी सफलता इसमें नहीं है। जितना गौरव आपका है उससे ज्यादा दूसरा भी तो समझता है। निर्भीकताको कोई नहीं छुड़ाता, किन्तु दूसरेको अपनेसे टकरानेकी कोशिश अहितकर है। मनुष्य भी होकर लपेरे घसीटे रहे आये तो जीवनमें क्या कर लिया? तिर्यंच होते रहे तब भी कौनसा बड़प्पन कर पाया? नारकी जीवोंके दुःख सुनकर तो शरीरके रोम खड़े हो जाते हैं। देव भी छोटी जातिके हुए, तब भी कोई लाभ नहीं। बड़े भी हुए तब भी क्या? इस लोकमें भी बहकाने वाले बहुत मिलेंगे। सहारा देने वाले बहुत कम ही मिलेंगे। अगर कोई निर्मोही जीवन बितानेकी मनमें ठानता है तो माता-पिता हुए तो वह समझाकर रोकेंगे, स्त्री घरसे जानेमें सर्वप्रथम बाधक होगी। किसी-किसी स्त्रीको पति भी धर्मसाधन नहीं करने देता, यहाँ तक कि अगर स्त्री रात्रिभोजनका त्याग करे तो पति रात्रिमें जबरदस्ती खिलानेकी कोशिश करेगा, सफल न होनेपर उसके प्रति उपेक्षाभाव धारण कर लेगा। निर्मोही इनके मनानेसे भी नहीं रुका तो फुआ, मामी, चाची, भाभी आदिका झमेला होगा। कहेगी कि इस वनमें यह क्या करते बैठे हो, पराई लड़कीको ब्याहकर तड़फती छोड़े जा रहे हो। दादीका इन सबसे ज्यादा मोह रहेगा समझानेका, मगर इन बाधाओंसे न रुककर तत्त्वज्ञानी

अपने लक्ष्यमें सतत बढ़ता जाता है। तत्त्वज्ञानी घर रहता है तब भी विवेकसे रहता है तथा घर छोड़ता है वहाँ भी विवेकसे रहता है। ज्ञानी घी, मीठा, मसाले, दूधकी आवश्यकता समझता है तो लेता है अन्यथा उन्हें भी हेयदृष्टिसे आवश्यक न समझकर छोड़ देता है। वह देखता है कि मेरे शरीरका काम रुखा-सूखा खानेसे चल सकता है तो उसीमें सन्तुष्ट रहता है। घरमें भी उपेक्षाभावसे समय देखता हुआ रहता है कि कब मैं इस बधनसे छूट सकूँ ? विवेकके बल पर घर रहता है तथा अपने परिणामोंको यहाँके आधीके भक्तोंसे बचाता है। यह बातें दूसरों को बार-बार सिखानेपर भी गले नहीं उतरती। उनसे बार-बार मोह छोड़नेकी कहो तब भी लेशमात्र टससे मस नहीं होते हैं।

ज्ञानीको ज्ञानकला कोई सिखाने नहीं जाता है—बादशाही राज्यमें छोटे-छोटे राज्य भी रहते थे। एक छोटे राज्यका राजा गुजर गया। उसका बच्चा था जो कि नाबालिग था। तब राज्यका सारा प्रबन्ध बादशाहके हाथमें आ गया, बच्चेका पालन-पोषण वगैरा होता रहा, उचित धन खर्चको मिल जाता। अब वह बच्चा १८ वर्षका बालक हो गया। बालक राजकुमारने अपने राज्यकी माग की। इसके पूर्व ही राजमाता राजकुमारको बुलाकर समझाती है। अगर बाह्शाह इस तरह कहे तो यह जवाब देना, इस तरह उत्तर देनेकी कई बातें समझा दी। दसो बातें समझा दी गईं। बादमें राजपुत्रने कहा—इतनी बातोंमें से अगर राजा कुछ भी न पूछेगा तो क्या कहेंगे ? इसपर राजमाता बोली—अब तुममें सही प्रतिभा आ गई है। बादशाहने राजकुमारको बुलाया और आपसमें दोनोंकी बातें हुईं। बातें होते-होते बादशाहने राजकुमारके दोनों हाथ पकड़ लिए। बादशाहने पूछा कि अब तो जकड़ लिया, अब तुम क्या कर सकते हो ? तब राजकुमार प्रसन्न होकर बोला—अब तो आनन्द हो गया। क्योंकि जब विवाह होता है उस समय तो लड़का लड़कीका एक-एक हाथ ही मिलता है जिससे जीवन भर निभाना पड़ता है। आपने तो दोनों हाथ ग्रहण किये हैं, अब तो कोई चिन्ता ही नहीं रही। तब राज्य सम्मानके साथ लौटाकर बादशाहने राजा बना दिया। कहना होगा कि यह कुशलतायें पूर्व जन्मके सस्कारोंसे वर्तमानमें पल्लवित होकर फूलती-फलती है। उत्तम धर्म भी पूर्व भवके शुभ सस्कारोंसे मिलता है। ज्ञानीको ज्ञानकला कोई सिखाता नहीं है। स्वयं ही ज्ञानी ज्ञानकलासे वर्तमान होने लगता है। जैसे राजपुत्रमें प्रतिभा थी तो किसीके बिना बताये भी उत्तर दे दिया। जैसे ही ज्ञानी पुरुषका अलौकिक अहिंसाका लक्ष्य हो जाता है तब समस्त आचरणमें ज्ञानकलाकी ही छटा रहती है।

स्कन्धोका प्रादेशिक उत्पाद व्यय—जीव और पुद्गलका प्रकरण चल रहा है। जैसे किसी तीन अणु वाले पुद्गलमें तीन ही परमाणु हैं, वह देखेंगे नहीं। सख्यात असख्यात पुद्गलका स्कन्ध भी आँखोंसे नहीं दिखता है तब तीनकी बात ही कौनसी ? एटम बमको अणु-

कहते हैं, वह भी तो अनंत पुद्गल परमाणुओं के स्कन्ध से बना होता है। तीन अणु बाल्य स्कन्ध है उनमें एक और मिलने से चार पुद्गल परमाणुओं का स्कन्ध का हो गया। तो यहाँ तीन वाला नहीं रहा अब चार अणु का स्कन्ध ही कहलावेगा। जैसे पहले एक तिगड्डा था, उसमें से एक रास्ता और निकल आने से चौराहा कहलाने लगता है। उसमें तिगड्डे का अस्तित्व होते हुए भी चार रास्ता (चौराहा) ही कहलावेगा अथवा तीन लडके का पिता जो था उसके चौथा लडका हो जाने पर चार का बाप कहलाने लगता है। पुद्गल में पुद्गल मिलकर जो पर्याय बने उसे समानजातीय पुद्गल कहते हैं। तिर्यंच कीड़े, देव वगैरा मिटकर मनुष्य बने तो वह असमानजातिके कहलाते हैं। भिन्न-भिन्न जातिके मिलकर जो द्रव्य की पर्याय बने उसे असमानजातिकी कहते हैं। तीन अणु के स्कन्ध में चौथा अणु मिल गया। तब त्र्यणुकता नष्ट हुई चतुरणुकता उत्पन्न हो गयी। इसी तरह समानजातिक पर्याय प्रति समय नष्ट होती रहती है और पैदा होती रहती है।

प्रादेशिक पर्याय में भूतार्थता नहीं है—इस समानजातिक पर्याय में भूतार्थपना नहीं है, मायापना है। कभी बादल दिखते हैं, उसमें मन्दिर, हाथी, महल, पहाड़ जैसे दृश्य दिखते हैं और देखते देखते नष्ट हो जाते हैं। शरीर के भी अणु समय पाकर बिखर जाते हैं। एक राजा था। वह अपने महल पर बैठा हुआ बादल देख रहा था। उसमें उसे एक मन्दिर का दृश्य दिखा। वह बहुत अच्छा मालूम हुआ। उसने विचारा—इस तरह का मन्दिर मैं बनवाऊंगा। इसलिए वह नीचे से स्याही दवात (कूची रंग) के साथ कलाकार को बुलाने लगा। कलाकार आ नहीं पाया। वह देखते-देखते ही मन्दिर वहाँ से अदृश्य हो गया। बस उसने सोचा हमें भी इसी तरह देह से उठ जाने में देर नहीं लगेगी। एकदम विरक्त हो गया। क्योंकि जिस-जिसका संयोग हुआ है उस उसका वियोग नियम से होगा। द्रव्यों का दुःख नहीं है, वियोग की पीड़ा नहीं है। दुःख तो इसका है, यह मेरा है। अपने लडके की नाक किस तरह से धोती आदि से पोछ लेते हैं। दूसरे की देखी तो कह दिया, यह लडका किसका है, नाक साफ कर लो। दूसरे के लडके से क्यों इस तरह का प्रेम नहीं है? कारण उसे अपना नहीं मान रहा है। अगर वियोग का दुःख होता तो जिन्होंने घर त्यागी मुनि हुए, उन्हें ज्यादा दुःख होना चाहिए था। कानी लडकी मर जाये तब जितना दुःख होता है, उसकी अपेक्षा चक्रवर्ती ६६ हजार रानिया, ६ खण्ड पृथ्वी का वैभव छोड़ देता है उसे उतने गुना ही दुःख होना चाहिए। दुःख केवल भ्रम का है। दुःख भी आया, गया, वह भी स्थायी नहीं रहता। विप्लव हुआ, अचानक घटना आ घटी तो प्राण निकल गये अथवा खुद मौत से मर गये। धन, वैभव की भी यही दशा है। या तो देखते नष्ट हो जाता है या स्वयं छोड़कर चल बसते हैं। रहता किसी के पास कुछ नहीं। अगर आपका ५) २० का नोट भी गिर जावे तो

विषाद होता है तथा हाथोंसे हजारों रुपया दान कर देते हैं जिसका पश्चात्ताप नहीं होता है। वस्तु बिछुड़ेकी कोई विशेषता नहीं, भात्रमे आया। हाय! वह मेरे इष्ट थे, मुझे छोड़कर चले गये, दुःख तो इसका है। अज्ञानी कुछ भी सोचे परन्तु पदार्थ फिर भी स्वतन्त्र होकर जुदा जुदा परिणामन कर रहे हैं। ससारावस्थामे त्याग स्वयं करके ही कल्याणसे पात्र बन सकते हैं। पात्रको दान देने पर पात्रदान कहलाता है, तथा साधर्म्य भाइयोंको दिया हुआ द्रव्य समदान कहलाता है, किन्तु जिन्होंने कुछ दिया या नहीं दिया और वैराग्यभाव छोड़कर चल दिये वह सर्वदान कहलाता है। जितने भी माया रूप दिखते हैं उनका आकर्षण नियमसे बिछुड़ेगा।

जिसमें लाभ हो वही काम करो—मर्तत्र अपने आपको ज्ञानधन एकाकी मानता रहे यही सबसे बड़ा वैभव है। अगर आपको व्यापारमे १००) मिलनेकी जगह १५०) की उम्मीद हो तो १००) का प्रलोभन छोड़ दोगे। उसी तरह इस नश्वर देहसे स्वर्ग मोक्षकी सम्पदायें प्राप्त की जा सकती हैं तब इसी देहकी साज सभालेमे पड़ा रहना कहाँ तक श्रेष्ठ है? इन मायामय पदार्थोंसे काफी प्रेम बढ़ा चुके। तुमने जितना प्रेम बढ़ाया उन्होंने उतना ही धोखा दिया। यह इन्द्रजाल समान जरामे आँखें बरकाकर ओझल हो जाते हैं। आपको अगर भोजनके समय रोटी व पूड़ी दोनों परोसी जा रही होवें, तब रोटी पसन्द नहीं होनेसे 'ऊ हू' कर देते हैं तथा पूड़ीकी पूछनेपर 'हू' कहकर इच्छा प्रकट करते हैं। यह मोहका ठाट तो देखो जिसपर प्रमत्त ज्ञानी हसे बिना न रहेंगे। मोही जीव दाँतो तले अगुली दबाकर सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति किस तरह इतने वैभवको छोड़कर चला गया होगा? इसके उत्तरमे वह स्वयं सोचे—६ खड पृथ्वीसे भी बढ़िया कुछ प्रतीत हुआ होगा तभी तो ध्यान मुद्राको प्राप्त करनेके लिए सबको छोड़ जाते हैं। बच्चेको कोई पकड़कर जबरदस्ती आ आइ ई पढावे, और उसका खेलनेमे मन होगा तो वह कैसे पढ लेगा? वह तो आँसू पोछता हुआ बिलखेगा। जिसका चित्त आत्मीय आनन्दके लिए उत्सुक हो रहा है वह क्या यहाँ फसनेमे सुख मान सकता है? वह तो स्वप्नमे भी उनसे शान्ति सतोप सुखकी आशा नहीं कर सकता है। जबसे धर्ममे, आत्मकल्याणमे मन लग रहा है तभीसे जीवनकी शुरुआत समझना चाहिए। आत्मीय सुख स्वाधीन स्वतन्त्र है। उसकी उपासनामे यह जीवन रत रहे, यही भावना योग्य है।

मिलकर भी भिन्न-भिन्न होकर भी मिले—यहाँ द्रव्यपर्यायमे उत्पाद व्यय ध्रौव्य घटाया जा रहा है। अनेक मिलकर जो क्षेत्रपरिणामन है उसे द्रव्यपर्याय कहते हैं। जैनधर्म की द्रव्यस्वरूप कथनकी बड़ी विशेषता है। अनन्त-परमाणु मिलकर जो चौकीरूप बने हैं उसे द्रव्यपर्याय कहते हैं। पशु, मनुष्य, देव, तिर्यञ्च आदिकी पर्याय भी जीवमे पुद्गल मिलकर इस रूप बन जाते हैं। समानजातीय और असमानजातीय इस तरह दो तरहकी पर्यायें होती

है। पुद्गल-पुद्गल मिलकर जो पर्याय बनी वह समानजातीय है तथा जीव और पुद्गल मिलकर जो पर्याय बनी वह असमानजातीय है। त्रिअणुकसे चतुरणुक बनना वह तीनसे चार अणु हुए है कि वह तीन नष्ट नहीं हुए है और चौथा अणु पैदा नहीं हुआ है। हाँ त्र्यणुकका चतुरणुक हो गया। जितनी भी समानजातीय पर्याय है उन सबमे यह कार्यक्रम लगा है। सयोगकी वजहसे जो आकार बना है वह द्रव्यकी पर्याय है। पूर्वपर्याय नष्ट होना तथा उत्तरपर्याय उत्पन्न होना यह लगा ही रहता है तथा नष्ट होते हुए एव उत्पन्न होते हुए भी वह ध्रुव है। यह समानजातीय चर्चा करनेके बाद असमानजातिका कथन चलता है। जो एक जातिकी होती है वह असमानजाति होती है, किन्तु यह न होकर जीव और पुद्गलोका जो मेल हो वह असमानजाति पर्याय कहलाती है। जो बराबर न हो वह असमानजाति हुई। आकाशको भी तो आसमान कहते हैं। इन सबमे सारतत्त्व या सारभूत क्या है? यह देखना है। पुद्गल जीव मिलकर यह ढाँचा बना है। वह बिछुड़ेगा नियमसे, किन्तु असमजसमे पडा है। तत्त्वज्ञान न होने तक असमजस बनी हुई है। किसीको देखते हो किस तरहके परिणाम होते हैं? अगर अपना माना तब तो ममताके मारे उसी तरह भुक्त पडता है। अगर उसे अपना नहीं माना तो उपेक्षा बुद्धि धारण कर ली। वह मेरा पुत्र है, यह मेरी श्रीमती जी है, यह नौकर, दासी मेरी है, मकान मेरा है, दौलत मेरी है—यह विश्वास जमा बैठा है। यहाँ तक कि ४-६ आदमियोंके समूहको अपनी गोष्ठी मान लेता है। ग्रीपाधिक भाव ये भिन्न पदार्थ फिर भी अपने बनाता है।

निश्चयनयका तो उपयोग न करो—तत्त्वज्ञान वह है जहाँ निश्चयदृष्टिसे पदार्थोंका ज्ञान होकर फिर निर्विकल्पता लाई जावे। निश्चयनयका विषय है केवल अखण्ड विभक्त एक पदार्थ है। यदि निश्चयनयसे देखे तो यह स्कंध सब बिखर जायगा याने उपयोगमे एक-एक असंयुक्त द्रव्य ही आवेगा। निश्चयनय कहते हैं उसे जहाँ न जोड़ देखा जावे और न तोड़ देखा जावे। जोड़-तोड़ देखना व्यवहारनय है। जैसे कहा कि आत्मामे कर्म बधे है तो यह व्यवहार हो गया। जीवमे रागादि है, यह व्यवहार हो गया। क्योंकि इनमे जोड़ बताया गया है। यदि कहा जाय कि आत्मामे ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र्य है आदि तो यह भी व्यवहार हो गया, क्योंकि इसमे अखण्ड आत्माको तोड़ा गया है। जहाँ न जोड़ हो और न तोड़ हो, ऐसे अखण्ड परिपूर्ण द्रव्यको देखो। निश्चयका अर्थ है—‘निर्गत. चयः यस्मात् स निश्चय.’ जहाँसे चय अर्थात् सचय निकल चुका है याने जोड़ खत्म हो चुका है उसे निश्चय कहते हैं। इस परिभाषासे यह सिद्ध है कि जहा जोड़ न देखा जावे वह निश्चयनय है अथवा निःशेषेण चयः यत्र स निश्चयः याने स्वयंमे जो कुछ है उसका ऐसा चय हो कि तोड़ न करना पडे वह निश्चयनय है। बहुतसे आदमी खडे दर दिये जावें जिसमें अमरीका, जापान, इंग्लैंड, भारत, अफ्रीका

आदिके सम्मिलित हो। उन सबमें किसी देशका एक आदमी खड़ा कर दिया जावे तथा सबसे कहा (पूछा) कि यह किसका रिश्तेदार है, तो उनमें कोई भी नहीं बता सकेगा। लेकिन जो उस देशका परिचित व्यक्ति होगा वह शीघ्र कह देगा कि यह अमुकका भाई, चाचा, मामा आदि है। जिससे पहिचान हो गई उसे अपना मान लिया। पुद्गलमें राग प्रकृति भाव हुआ है, यहाँ भी आत्मामें राग नहीं है। यह अत्यंत भिन्न है। शरीर भी अपना नहीं है, फिर बाहरी परिग्रह अपना कैसे हो सकता है? निश्चयनयसे सबको इकहरा देखें तो एक-एक परमाणु नजर आवेंगे। सब स्वार्थवश ही नाते-रिश्ते हैं। जब किसीकी मृत्यु हो जाती है तो शरीरसे कौन प्रेम करता है? जीवसे भी कौन प्रेम करता है? न कोई जीवसे प्रेम करता है और न कोई शरीरसे प्रेम करता है। अपनी कषायसे प्रेम करता है। छोटे मुन्नाको खिलाते समय उसे छातीसे जोरसे मसलते हैं, लेकिन मुन्नाको कितना दर्द हो रहा है, इसे वे क्या जानें? यहाँ तो उनकी कषाय पुष्ट होनी चाहिए। जब पवनञ्जयको अपनी कषाय पुष्ट करनी थी तब वह अञ्जनाको बिना देखे तीन दिन भी नहीं रह सका, शादीके पहिले और अञ्जनाके पास दौड़ा हुआ गया। उसके बाद २२ वर्ष तक भी नहीं देखा। बादमें आया और अञ्जना नहीं मिली तो बोला—चिता लगाकर मर जाऊंगा। अपने कषाय परिणामनसे सभी इस तरह का व्यवहार करते हैं।

जीव व्यञ्जनपर्यायदृष्टिमें भी उत्पाद व्यय ध्रौव्यात्मक है—असमानजातिके जितने भी भव धारण किये—देव, नारकी, मनुष्य, तिर्यञ्चगतिके (यह सब असमानजाति पर्यायें हैं) उनमें एकमें उत्पन्न हुआ, पुन दूसरीमें जाकर पैदा हो गया। जीव और पुद्गल तो अविनष्ट और अनुत्पन्न है। कोई आत्मा मनुष्यपर्यायमें था सो देव उत्पन्न हो गया, मनुष्य मिट गया, जीव वही है। इसी तरह समस्त असमानजातिमें लगा लेना। प्रत्येक द्रव्य स्वभावसे उत्पाद और व्यय करता है। जब तक तत्त्वज्ञान नहीं है तब तक दरिद्रता है। अज्ञान मिटा और दरिद्रता हटी, तत्त्वज्ञानका यही मूल है। यह द्रव्य एक है, वह अपनेमें उत्पाद व्यय कर रहा है। यह चौकी है वह अपने स्पर्श, रूप, रस, गंधसे परिणाम रही है। इसमें अनन्त परमाणु है वे सब ही अपनी सत्ता रखते हैं, अपने परिणामनसे परिणमते हैं। जगतके सब द्रव्योंको इकहरा अलग-अलग देखो। एक मनुष्य जाति पर्यायरूपमें आत्मा स्वयं उत्पन्न होती है व नष्ट होती है। देवोंको त्रिदश कहते हैं, क्योंकि उनकी तीनो अवस्थायें एकसी रहती हैं। उत्पन्न हुए और अन्तर्मुहूर्तमें युवा अवस्था हो गई, वह जवानी उनकी वृद्धावस्था तक बनी रहती है। जीव न नया उत्पन्न हुआ और न नष्ट हुआ तथा वे पुद्गल भी अनुत्पन्न अविनष्ट रहते हैं। पुद्गल न नष्ट होते हैं और न उत्पन्न होते हैं। द्रव्य अपने आपसे ध्रौव्य है चूँकि यह द्रव्य-पर्यायिका प्रकरण चल रहा है सो पर्यायरूपमें वह उत्पन्न हुआ और नष्ट हुआ कहते हैं। अनेक

को देखकर एकको देखे तो वह द्रव्यपर्याय है तथा एकको देखकर 'बहुतोको देखे तो वह गुण-पर्याय है। तत्त्वार्थसूत्रमे आया है—'शब्द बन्ध सूक्ष्म स्थूल सस्थान भेद तम छाया।' शब्द सुनाई दिया, यह द्रव्यपर्याय है। अगुली बध गई आपसमे और कहे पर्याय किस अगुलीकी है। किसी एककी है ? नहीं। दोनोंकी भी नहीं है। द्रव्यपर्याय बधन है। बधन टूट गया, दोनो भिन्न-भिन्न हो गई, यह भेद भी द्रव्यपर्याय है। हल्का, पतला, सूक्ष्म है यह किस गुणकी पर्याय है ? यह द्रव्यपर्याय है, मोटे बन गये तो यह भी द्रव्यपर्याय है। चौकीका यह क्रम आकार बन गया, यह भी द्रव्यपर्याय है। अवकार यह भी द्रव्यपर्याय है। प्रकाश भी पर्यायके रूपमे नजर आता है, यह भी द्रव्यपर्याय है। आतप यह पुद्गलमे हुआ।

जीवके भी विचित्र परिणामन—जीव समाज यह क्या है ? जीव पुद्गलके सम्बन्धसे एकेन्द्रिय आदि हुआ है, यह द्रव्यपर्याय है, गुणस्थान गुणपर्याय है। आत्मामे अनेक गुण है। उनमे वे सम्यक्त्वगुण और चारित्र्यगुण आदि सब परिणतिमे चल रहे हैं, यह गुणपर्याय है। इन्द्रियमार्गणाके भेद एकेन्द्रिय आदि ये सब द्रव्यपर्याय है। कायमार्गणा यह भी द्रव्यपर्याय है। कषाय गुणपर्याय है। जो गुणका विकार है वह गुणपर्याय है, वह चाहे विभाव या स्व-भावपरिणामन रूप हो अपने स्वरूपसे यह द्रव्य ध्रौव्य है तथा गुण परिणति रूपसे उत्पाद व्यय रूप है। उनमे जो मूलभूत द्रव्य है वह नष्ट नहीं होता है। उत्पाद व्यय ध्रौव्यके बिना कुछ बात नहीं चलती है। अगर हम ध्रौव्यमात्र होवें तो हाथ भी नहीं हिलना चाहिए तथा ध्रौव्य न होवें तब भी हाथ नहीं हिल सकता। उत्पाद बिना भी न हम हाथ हिला सकते, न पैरोसे चल सकते और न मुंह चला सकते तथा व्यय न होवे तो भी हाथ, पैर, कान संचालन नहीं कर सकते, न चक्षु, कान आदि भी काम दे सकते। वस्तुतत्त्वका स्वरूप जैनधर्ममे विशद मिलता है। सुभवितव्यता बिना इसको समझनेका भाग्य नहीं है तथा समाजमे दया नहीं है, अतः वे इससे वंचित रहते हैं। क्योंकि इसको प्राप्त करनेका उद्योग करें तो समय, पैसा एवं श्रम लगाना पड़ता है। द्रव्यको जब इकहरा-इकहरा समझनेकी वृत्ति आ गई तो आकुलता किस बातकी रह जाती है ? समस्त द्रव्य स्वतन्त्र हैं, स्वतः सिद्ध हैं, वे इसी तरह अनंतकाल तक वर्तते रहेंगे।

रागद्वेष भी खुद-खुदमें ही कर पाता है—बन्दरियाको अपने बच्चेपर सबसे ज्यादा मोह होता है। सदैव छातीसे लिपटाये या पीठपर बैठाये फिरती है। अगर कही वह पानीकी बाढ़ आ जाय और पानी यहाँ तक आ जाय कि बन्दरिया डूबने लगे तो वह अपने बच्चेको नीचे करके उसपर ही बैठ जाती है। भैया ! सब अपनेसे ही तो प्रेम करते हैं। आप लोग भी ठीक करते हैं। अगर आपपर भी कर्मोंकी प्रबल बाढ़ आने लगे तो सब छोड़ देना। जब देख लिया कि सभी सामग्रियाँ मौजूद है इनमे कोई सारतत्त्व न निबला है और न निकलनेका है

तो सबको छोड़कर आत्मकल्याणके लिये चल दिये । मुनि भी तो यही कहते हैं । अगर ज्ञान पर आपत्ति आने लगे तो सर्वसे विरक्त हो, निजमे लवलीन हो जावे और शरीरकी भी प्रीति छोड़ देनी चाहिए । मुनिगमे एक-एक द्रव्य है—यह समझनेकी अधिक-अधिक दृष्टि आवे । राजुलकी नेमिनाथसे नौ भवकी प्रीति थी । यहाँ तो थोड़ा भी राग हो जाय तो कहते हैं कि स्त्रीसे अपन दोनोंका अगले भवमे भी सम्बंध जरूर होगा । अगले भवमे सम्भव हो इसका मतलब है भव-भवकी वेदकूफी साथ लिये आ रहा है । प्रेममे कभी न आ जावे, इसके लिए अनेक-अनेक प्रकारके पति-पत्नी हाव-भाव बनाते हैं । कपड़े इतने बारीक कि शरीर भी अदर से दिखता रहे तथा आजकल तो क्यासे क्या प्रसाधन चले हैं, जिन्हे देखकर आजका मानव दग रह जाता है । कालिजो वगैरामे पढ़ाने वाली अध्यापिकायें तक क्यासे क्या बेढगा रूप बनाकर आती हैं ? इसका लडकियोपर क्या प्रभाव पड़ता होगा सो वही जाने । इन सबमे प्रत्येक जीव अपना भाव ही करते हैं । ज्ञानी इन्हे देखकर विरक्त हो जाते हैं । दुनियामे क्या है ? सब मायाका नाच है । मायामे ढके हुए वस्तुस्वभावको जो पहिचान जाते हैं, वे तत्त्वज्ञ हैं, कृतार्थ हैं । देखो भैया ! पदार्थ तो प्रत्येक एक-एक है और सबके साथ माया भी है, परमार्थ स्वभाव है । माया बिना परमार्थ नहीं, परमार्थ बिना माया नहीं । इन अनेक द्रव्यपर्यायों मे भी देखो—द्रव्य अनेक हैं, वे सब अपने-अपने स्वरूपसे ध्रुव हैं और द्रव्यपर्याय द्वारसे उत्पाद व्यय रूप हैं । इस तरह द्रव्य उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक प्रसिद्ध ही हैं ।

द्रव्यका निष्कम्भ और विस्तार—द्रव्यको पर्यायों दो तरहसे देखी जाती हैं—
 (१) द्रव्यके प्रदेशोंके रूपमे । (२) गुणकी परिणतिरूप पर्यायों है । जैसे चौकी है वह दो प्रकार से परिणमी हुई देखी जा सकती है । (१) नर्म, कठोर, भारी आदि रूपमे देखी जा सकती है तथा (२) अणु त्रिअणु, चतुरअणु सख्यात असख्यात और अनन्त अणु वाले स्कन्धोंके पिण्ड रूपमे स्कन्ध हुआ करते हैं । यह अनन्तो परमाणुओंके स्कन्धोमे चौकी देखी जाती है । शक्ति की अपेक्षासे चरित्र, सम्यक्त्व आदि गुण भी देखे जाते हैं तथा प्रदेशोंकी अपेक्षा मनुष्य, तिर्यंच आदि गतिमे जीव देखा जाता है । अभी पूर्व गाथामे उत्पाद व्यय ध्रौव्य घटाकर बताया है । अब गुण पर्याय रूपमे उत्पाद व्यय ध्रौव्य घटाते हैं । अब द्रव्यकी तीनों अवस्थाये उत्पाद व्यय ध्रौव्य घटाते हैं । एक द्रव्यकी पर्यायो (गुणस्थानों) के रूपसे उत्पाद व्यय ध्रौव्यका विचार करते हैं ।

परिणमदि सम दव्व गुणदो य गुणतरं सदवतिट्ठ ।

तम्हा गुणयज्याया भणिया पुण दव्वमेवेत्ति ॥१०४॥

द्रव्य गुणसे गुणान्तररूप स्वयं परिणमता है । इस कारण गुण पर्याय ही अवशिष्ट सत् होते हुए द्रव्य ही है ऐसा तत्त्ववेदियोने कहा है । यहाँ गुणसे शक्ति अर्थ नहीं लेना है,

किन्तु पूर्व गुणपर्यायको छोड़ता हुआ अन्य गुणपर्यायरूप द्रव्य 'परिणामता' रहता है यह भाव लेना । गुणविकास या गुणविकारको भी गुण कह देते हैं, क्योंकि गुण परिणामनसे गुणसे पृथक् अन्य नहीं है । उत्थानिकामे कहा है कि विचार करते हैं या चिन्ता करते हैं । विचार एक खुशीका होता है तथा दूसरा परेशानीमे, गम्भीरतासे या समझदारी आदिसे होता है । यह गुणपर्याय है जो कि असली बात है । यह आत्मा ऐसा परिणाम था, इस तरह था, इत्यादि विविध परिणामन बताये जावें वहाँ चिन्ताकी बात नवीन प्रतीत होती है । सम्बन्धकी अपेक्षा से गुणपर्यायमे मोह, राग, द्वेष पर्यायों है उनका विचार किया जाता है । गुणपर्यायोमे सिद्धो के गुणोंकी भी पर्याय आ गई है तो भी याने ससार अवस्थामे विषय परिणामन है । कैसे लक्ष्यमे देकर यह प्रकरण समझना सुगम होगा ? उत्पाद व्यय ध्रौव्य घटाना है यहाँ ।

गुणपर्यायका आधार एक द्रव्य—द्रव्य जो है वह एक गुणसे दूसरे गुणपर्यायरूप परिणामता है । व्यवहारमे कहते हैं पहले अमुक व्यक्तिमे बहुत अच्छी आदत थी । अब इस तरहके दुर्गुण गये हैं या पहले अमुक व्यक्तिका कितना बुरा चाल-चलन, बोलना आदि था, अब देखो तो बोलीमे फूल भरते हैं । द्रव्य एक पर्यायरूपसे दूसरे पर्यायरूप स्वयं परिणामता है । जो द्रव्यकी पर्याय है वह द्रव्यसे भिन्न नहीं है । आत्मामे ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व, चारित्र आदि गुण पाये जाते हैं । यह गुण अनादिसे हैं और अनन्तकाल तक रहेंगे । सब जीवोंमे यह गुण पाये जावेंगे । ज्ञानगुणकी क्या पर्याय है ? मतिज्ञानादि । दर्शनगुणकी क्या पर्याय है ? चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन और केवलदर्शन—ये आत्माकी ही पर्यायें हैं । सुख आनन्द भी जीवमे होते हैं । चारित्रगुणकी पर्यायें सयम असंयम हैं । सम्यक्त्व गुणकी क्या पर्यायें हैं ? उपशम सम्यक्त्व, क्षायिक, मिश्र आदि यह सम्यक्त्व गुणकी पर्यायें हैं । क्रियावती शक्तिकी पर्यायें गमन आदि । जिस द्रव्यमे जितनी शक्तियाँ होती हैं वह अपने परिणामनकी ही करती हुई होती हैं । परसंयोगमे यह द्रव्य ऐसा बन गया । जो गुणपर्याय है वह एक द्रव्यकी पर्याय है । आत्मा रागपरिणामका ही कर्ता है तथा उसीका भोक्ता है एव उसीको ग्रहण करने वाला है । अशुद्ध निश्चयपनसे कर्मके उदयसे होने वाले भावोंको ही देखकर रागी है यह बतलाया है ।

द्रव्यका शुद्धाशुद्धत्वेन निरूपण—द्रव्य शुद्ध और अशुद्ध रूपसे देखा गया है । शुद्ध अर्थात् अकेला मात्र देखना और अशुद्ध अर्थात् दो का संयोग रूपसे देखना । दोनोंके मिलनेसे यह जीव और पुद्गलका पिण्डरूप शरीर बना है । अशुद्धकी बात देखना व्यवहार है, केवल की बात शुद्ध है । अशुद्ध निश्चयपनसे यह साधकतम है । हमारी केवलताके साध्यमे निश्चयनय साधकतम है वह उपादेय है । व्यवहारकी बात भी सही है । विरोध करके चलें तब तो वह ठीक नहीं बन सकता है । बात पूरी मान लो, किन्तु साध्य है निश्चयनय । शुद्धरूपसे

साध्य क्या है ? केवल आत्मा सिद्ध करना चाहते हैं । तुम्हें सिद्ध करना है आत्माको । तब साध्य क्या है ? तुम्हारा साध्य आत्मा मात्र है । जो दो की दृष्टि है वह साधकतम नहीं है । वह न हो, ऐसी बात नहीं है । शरीरका एकत्रेखावगाही सम्बन्ध है । उस सम्बन्धका ही नाम यहाँ सयोग है । साधकतम क्या है ? तुम्हें किसका सहारा लेना चाहिए । यह गुणपर्यायों जो होती हैं यह केवल एकमे है । यह आकार जो बन गया, उनमें विचित्र सम्बन्ध ऐसा होता है, उसमें कर्मोदय बाह्य है । यह एक द्रव्यमें आते हैं । गुणपर्याय बोलो या आयतक्रम, एक द्रव्यपर्याय कहो, यह सब गुण द्रव्यपर्याय है । एक एक कर सभी अपने स्वरूपास्तित्वमें हैं निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध होनेपर भी प्रत्येक द्रव्य अपनी परिणतिमें परिणमता है । कोई किसीका नहीं है । सब अपने-अपने प्रसन्न होनेके नाते चल रहे हैं । अगर किसीको दुखार आ गया तो घरके आदमी कहने लगते हैं—इसकी अपेक्षा यह हमें हो जाता तो अच्छा रहता, यह तो कहना मात्र है । कोई भी किसीका दो डिग्री भी दुखार नहीं ले सकता । जिसपर यह बीतती है उसे ही भोगना पड़ता है । दूरकी न सोचकर इतना ही तो कर लिया जाय कि अपने शरीरको वृद्ध न होने दें । एक भी बालको सफेद न होने दें । निमित्तनैमित्तिक भावसे सभी कार्य होते हैं, पर कोई किसीका कर्ता नहीं है ।

अपनी आकुलताकी निवृत्तिके लिये ही जीवका यत्न—आचार्य महाराज ग्रन्थ लिख गये, उससे हम तो यही मालूम करते हैं कि उन्होंने दया करके लिखा है । लेकिन जो शुभ विकल्प आचार्य कर रहे थे उसकी आकुलता न सही गई, इससे उन्हें यह लिखना पड़ा—हम तो कारण बन गये तथा आचार्य महाराज अच्छे काममें लग गये जिससे अशुभोपयोग न हो । जगतके प्राणी दुःखी हैं इससे प्रेरित होकर लिखा होगा तथा वह विषय कपायोंसे छूट सके, खोटे परिणाम न हों तथा खाली बैठ कौन सकता था, इससे पूज्याचार्योंको जिनवाणी रुचि, उसे लिख दिया । उनके यह परिणाम न होते होंगे कि इसे लिखो । अपनी रुचिसे प्रेरित होकर रक्षाके लिए आचार्योंने लिखा है । यह सज्जनोकी ऐसी प्रवृत्ति होती है कि मौलिक लाभ हो जाय, ऐसे पुरुषोंके निकटमें ही वह लाये हैं । आचार्योंका लोहा महान् है, वह स्वयं ज्ञान ध्यानमें रत रहते थे, वह भी दूसरोको कल्याणमार्गमें लगानेके लिए सकेत करते रहे । जो त्यागी बनकर यह समझें हमने दूसरोके उपकारके लिए त्याग किया है इससे इन्हें हमारी आज्ञा माननी ही चाहिए, सेवा करना ही चाहिए, यह उनके उस पदके विरुद्ध है । क्रोध न करनेका उपदेश दूसरोको दें और स्वयं उसमें प्रवृत्त हो जाय तब उनकी बात कौन मानेगा ? जो भी कार्य किया जाता है वह स्वयंके लिए किया जाता है । तपस्या की जाती है वह अपने लिए ही की जाती है । कोई किसीके लिए कुछ करता ही नहीं, वह तो अपनी विषयकषाय शान्त करनेके लिए करता है । कभी-कभी देहात्ममें पूजन करने वाला तक नहीं मिलता । शहरी

तकमें भी अगर दूर मन्दिर हुआ, एकके सुपुर्द ही काम रहा, जब शहरोमें पूजन होनेमें देर हो जाती है तब मनुष्य कहते हैं—भगवान कितनी देर तक उपासे बैठे रहे। सभीने भोजन कर लिया, किन्तु भगवान्वा पूजन करनेसे वह तो उपयोग करते नहीं, जो ऐसा कहते हैं वे तो अपने गुणोंमें वृद्धि लानेके लिए नित्य पूजन की जाती है और करना चाहिए। यह श्रावकोका प्रथम कर्तव्य है।

अब यहां उत्पाद व्यय और्व्य आन्नफलपर घटित करते हैं—आमको सहकार कहते हैं। सहकार अर्थात् यह अज्ञानी जीवोंकी रसनाइन्द्रियकी पुष्टिके लिए बारहो महीने काम देती है। अचार बनाकर मनुष्य काममें लेते हैं। लेकिन इसके बारेमें कहा है—‘जो खावे अचार, उसके रहे न कोई विचार।’ इसमें अनंत त्रस जीवोंकी उत्पत्ति हो जाती है। जैनियोंकी सतेज इन्द्रियाँ शुद्ध वस्तु खाने वाले फिर भी महीनों वर्षोंका अचार खाते हैं यह ही उनके पथभ्रष्ट का कारण है। उसके प्रतिरिक्त सूखा अमचूर मर्यादित लिया जावे तब उत्तम है। वर्षों महीनों का अचार (अयाना) है, वह खाने योग्य नहीं। २४ घटेका ही अचार खाद्य होना चाहिए। उसको चलित नहीं होने देना चाहिए। अचार याने जिसमें अनेक आत्मा विचरने लगें। खैर, अब उत्पादादि देखें—आम स्वयमेव हरित भावरूप है, वह पकानेपर पीलेरूप होता है, वह पूर्वोत्तर परिणत होता है। पूर्वकालमें हरा रंग था, उत्तरकालमें पीला हो गया। उन दोनोंमें प्रभुभन न हुआ। गपनी सत्ताको जो पहले प्राप्त था वही सत्ता आमकी अब भी है। जिस तरह कोई मनुष्य पूर्वभवमें देव था वह अब मनुष्य हो गया तो उसकी आत्मा तो वही है। इसी आत्माके पूर्वपर्यायका व्यय हुआ। एक अगुली वही है जिसे टेढ़ी की गई तथा सीधी की गई। आम जो हरित था वही पीली पर्यायमें आ गया, किन्तु अश वहीके वही है तथा इस प्रकार भी वह पर्याय नहीं बदलता कि मुहसे बात निकाली और आम नीला पीला रूपमें हो जावे। एक पुरुष मानकपायके वशीभूत था, कारण पाकर क्रोधमें आ गया। यहां मनुष्य तो नहीं बदला, मनुष्य तो वहीका वही है। केवल मानका व्यय और क्रोधका उत्पाद हुआ है। कोई अज्ञानसे अस्त था और ज्ञानमें आ गया, तब भी पूर्वकी आत्मा पूर्वका मनुष्य ही है। किसीके ज्ञानका व्यय हो जाता है तथा अज्ञानका उदय हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम ५० या ४० वर्षके हो गये तो यहाँ शरीरपर दृष्टि गई। यदि सही तीरसे विचार करें तो हमने अधिक अवस्थामें वृद्ध और कोई नहीं। जिस तरह अनादिकालमें हम घूम रहे हैं, उसी तरह अनादिकालके सभी जीव हैं। तब अवस्थामें अनादिकालकी अपेक्षा सभी बराबर हुए।

अपने क्षपराधका दण्ड खुदको भोगना पड़ता—इस जीवने ११वें गुणम्यानमें भी जान राग किया तो वहाँसे आ आकर निगोदिया जीव तक हो जावेगा। तसारेमें कितने भव धान्य बना पड़े इसकी कोई तादाद नहीं। अनन्त भव कारण बर रहे हैं, किन्तु वह राजि

श्रक्षय अनन्त नहीं है। निगोदिया जीव १ स्वासमे १८ बार जन्म-मरण कर लेता है। वह स्वास नाकसे ली जाने वाली नहीं है, किन्तु जितने समयमे एक बार नाडी खटकनी है, उस स्वासको ग्रहण करना चाहिए। इस तरह ग्यारहवें गुणस्थानसे गिरे हुए जीवकी भी यह दशा होती है, तब अपनी तो बात कौनसी ? युवा अवस्थामे विवेक नहीं किया, तब तो चमक-दमकमे पतनसे कौन बचा सकता है। अपनी बात सोचें जो पुरुष बाल्यावस्थामे तो ज्ञान प्राप्त नहीं करता, अभ्यास नहीं करता, जवानीमे विपयरत रहता है वह बुढापा आनेपर होने पर अर्धमृतकसम करेगा क्या ? आत्मतत्त्वका उपयोग क्या करेगा ? अपने अपराधका फल खुदको भोगना पडता है।

द्रव्यको गुण, पर्यायोसे पहिचानो—प्रत्येक द्रव्यमे अनन्त शक्तियाँ होती हैं। वह अपूर्व-अपूर्व परिणामनसे परिणामती रहती है, उनमे उत्पाद व्यय और ध्रौव्य रहता है। यह गुण और पर्यायोमे चलता है। बहुत प्रसिद्ध है तो वह उत्पाद व्यय है। जहाँ क्रोधसे मान कषाय आयी वहाँ क्रोधका व्यय और मानका उत्पाद होता है। मानका व्यय होकर माया उत्पन्न हो सकती है या मायाका व्यय होकर लोभका उत्पाद हो सकता है अर्थात् किसी कषायके बाद कोई दूसरी कषाय हो जाती है। जीव पुद्गलका मेल होनेसे असमानजातिक पर्याय होती है। स्वभावव्यञ्जन पर्याय तथा स्वभाव अर्थ पर्याय भी पर्याय है। यह सब बनता है, विगडता है और बना रहता है। जो सत् होगा उममे उत्पाद व्यय होता ही है। उदाहरणके लिए जैसे आम है, वह शुरूमे हरित भावसे था तथा समय पाकर पीले रूपमे उत्पाद हो गया है तो यहाँ हरे रंगका व्यय हो गया। वह इस रूप स्वभावसे ही परिणमा है तथा सहकार (आम) जो एक फल है वह शुरूसे ही है। जिसमे दोनो अवस्थायें अनुभव न की गई हैं। आम वृक्षपर लगते ही शुरूमे काला होता है, बादमे नीला तथा नीलेसे हरा व हरेसे पीला एव साथ साथमे लाल रंग भी किसी-किसीमे हो जाता है तथा जब सड जाता है उस समय सफेद हो जाता है। यहाँ सब रंगोका उत्पाद व्यय क्रमशः चलते हुए भी आम द्रव्य स्थानीय मौजूद है। प्रत्येक पदार्थ स्वयमेव उत्पाद व्यय ध्रौव्यसे युक्त है। वह किसीकी दयासे उत्पाद व्यय नहीं कर रहे है। इसी तरह प्रत्येक पदार्थ अपने-अपने स्वभावमे रहते है। कोई पदार्थ मेरा उत्पाद व्यय नहीं कर सकता। कोई सोचे कि मैं इसका यह कार्य कर दूँगा या इसको इस तरह बना दूँगा, अमेरिका भेजकर पढा दूँगा आदि यह सब व्यर्थके विकल्पमात्र हैं। यह विकल्प आकुलतायें ही मचाती हैं। यह कार्यक्रम चलता है। स्वरूपास्तित्व उसके ज्ञाननेत्रमे भूल रहा है। सब पदार्थ अपनी-अपनी सीमा लिये हुए है। सब अपनी-अपनी परिणतिसे परिणामते हैं। ऐसा वह द्रव्य पूर्वावस्थासे उत्तरावस्थामे पहुँचा। पूर्वावस्थामे जो गुण थे वे उत्तरावस्थामे परिणम गये। गुण तो दूसरे गुणरूप परिणम नहीं सकते, किन्तु उसका अर्थ हुआ जैसे बालकपना व्यय

हुआ और युवावस्था प्राप्त हुई। आप कह सकते हैं कि बाल्यावस्थामे अवस्थितपने वाला मनुष्य मिट गया और जवान अवस्थामे अवस्थित वाला मनुष्य हो गया या बालपना नष्ट हुआ, युवापना उत्पन्न हुआ, पर बाल्यावस्थामे स्थित मनुष्य जवानीकी अवस्थामे अवस्थित हो गया। इसमे गुणसे गुणान्तर हो गया।

अवस्थामे अवस्थित गुण भिन्न है या नहीं—पहले जो ज्ञानगुण मतिज्ञानरूप था वह केवल ज्ञानरूप हो गया, यह एक सत्त्वमे ही होता है। दोनोमे रहने वाली एक सत्ता ही हुई। कोई कहे बाबूजी। आप तो पहलेकी अपेक्षा बदल गये। इसका तात्पर्य पहले जैसी कषाय नहीं मिली, इससे ऐसा कहते हैं। जहा कषायसे कषाय न मिली वहाँ मित्रता बिगड गई। जहाँ दोनोकी कषाय मित गई, मित्रता बन गई। जो लोग दूसरेको शत्रु मानते है वह शत्रुके प्रति नम्रतासे दो दिन ही तो चलकर देखें। अगर एक समय भी प्रेमपूर्वक बोल लेवें तो सब सकट मिट जावें। जैसे कि रोग मिटानेके लिए थोडीसी चिकित्सा काम दे जाती है। एक मिट्टीकी पट्टी पेड़पर रखनेसे हल्का शरीर हो जाता है, उसी तरह प्रेमपूर्वक बोलनेसे या साथमे भोजन खिला देनेसे दुश्मन नम्र हो जाता है। कुछ बुजुर्ग तो यह स्वयं चाहते हैं कि हमारा पुत्र या गावका कोई व्यक्ति थोड़ेसे प्रेमके शब्द तो बोल लेवे। भैया। अनेक विकल्पोसे भला तो यह है कि निज स्वरूप की दृष्टि करो सब स्वयं हो लेगा। अज्ञान अवस्थामे ही मनुष्य सदैव नहीं रहता है। कभी-कभी अज्ञान छोडकर ज्ञानमे आ जाता है। मिथ्यात्वसे सम्यक्त्वमें भी आ जाता है। एक दृढताकी आवश्यकता है तब जो सकट अनादिकालसे लग रहे हैं, उन्हें छोडकर निजहितमे रत हो जावें। यह क्या शरीरके वशका काम है? जो चक्रवर्ती हो जावे अथवा तीर्थंकर, कामदेव आदि हो जावे, यह सब आत्मबलसे प्राप्त होता है।

बड़ा-बड़ा वैभव भी आत्मबल बिना नहीं मिलता है—जब तक उस निज तत्त्वपर दृष्टि नहीं गई तब तक आपत्ति है। जो भी उत्तम सामग्रियाँ मिली है उनका निमित्त पुण्योदय है। उनमे पुण्य कार्यका आत्मबल भी तो कारण है। इसके लिए आत्मधर्म जैसा उत्तम रत्न किसे मिलेगा? यह बड़ा दुर्लभ है। शास्त्र ज्ञानरूपी पानी छेनीसे बार-बार पापकर्म रूपी कलकको धो सकता है। इससे धन वैभव आदिपर भी कोई असर नहीं पडनेका। धर्मध्यानमें लगनेसे कुछ कमी आ जावे, यह संभव नहीं। उदयागत अशुभ पूर्वबद्ध कर्म भी होवें तो समझे कि थोडा उपसर्ग आया है। इससे गरीबी आदिके दुःख भोग रहा है। सोचे कि धर्मके प्रतापसे सकट टलकर थोडा अवश्य हो जायगा या पूर्णतया टल जावेगा। संकल्प दृढतासे करनेपर सब कार्य सिद्ध हो सकते हैं। कहा भी है—‘शनं पन्था’ अर्थात् रास्ता धीरे-धीरे ही तय किया जाता है। यकायक २० मील १ घटेमें पैदल नहीं चल सकते। धन भी धीरे-धीरे इकट्ठा होता है। विसीके पुण्यके उदयसे धन पुराने मकानमे रखा मिल जाय, यह बात दूसरी है।

पर्वतपर भी धीरे-धीरे षंढा जा सकता है। यदि जरूरतसे ज्यादा दौड़कर चढ़े तब आगे रास्ते में ही थकावटसे चूर हो जावोगे। 'शानै. कन्था' कथरी भी धीरे-धीरे सिली जाती है तथा धैर्य से विद्या और ज्ञानकी उपलब्धि होती है। छोटा बच्चा यकायक चाहे एम. ए. हो जावे तो होना असम्भव है। इन सबका अपवाद भी हो सकता है। जैसे विशिष्ट तपस्या करनेसे चौथे कालमें अल्प ज्ञानके बाद ही केवलज्ञान पैदा हो जावे। पूर्व भवके सस्कारसे विद्या बिना पढ़े ही या अल्प यत्नसे आ जावे या जैसे राकेटमें बैठकर आकाशके ऊपरी हिस्सेपर पहुँच जावे। सभी कार्योंमें धैर्यकी अपेक्षा आवश्यक है। अगर प्रति दिन आध-आध घंटा समय धर्मध्यानके लिए दें तो एक माँहके पन्द्रह घंटे हुये। उतने समयके लिए सब दुनियाके कार्योंसे निश्चिन्त हो जावें तथा सोचें कि मुझे इस समय और कुछ करना ही नहीं। अपनी आत्माको इसके प्रति उडेल दें। उसी समयमें १०-५ मिनट दृढ़ सकल्प हो, 'जिनेन्द्रदेवका स्मरण या सर्व विकल्पोको छोड़ एकाग्र सर्व विचार बद करके तल्लीन होनेकी कोशिश करें। प्रति वर्ष १ माह या १५ दिन एकान्त स्थानमें धार्मिक वृत्ति वाले त्यागी मुनिके सपकोंमें जाकर आत्म-लाभ लें, तब उस आनन्दको देखें। प्रायः कर चौमासेके समय तो व्यापार मंदा होनेसे व्यापारी वर्गको भी अच्छा सुअवसर धर्मध्यानका मिलता है।

आत्मदर्शनमें ही आत्महित है—प्रत्येक द्रव्य स्वतन्त्र-स्वतन्त्र परिणामन करता हुआ अपने उत्पाद व्यय ध्रौव्यसे जुदा नहीं होता है। पुण्यके फलसे अगर थोड़ी लक्ष्मी मिली और उसीमें हर्षित हो गये तो कोई निजी हित नहीं देखता। पापमें दुःखित रहना यह भी विषम रास्ता है, जहाँ ककड-पत्थर, काँटोंसे मार्ग युक्त रहता है। परकृत आपत्ति आजावे यह भी तो विषम समस्या है। इससे निवृत्त होनेके लिए ज्ञानी जीव यह विचार करता है। सब पदार्थ क्षणभंगुर हैं, इस भयकर अटवीमें सकटोका सामना करते हुए स्वकर्तव्यसे विचलित न होनेपर वह उपहार मिलता है जो सदैव जीवनमें बहार देता हुआ अगले भवको भी सुख-सम्पन्न करता है। ज्ञानीका बल विशेष दर्शनीय होता है, जो अपने बलपर खड़ा होकर सर्व कार्य करता है।

धर्मकार्य बिना जीवनकी खुट्टाई—एक कथानक है—किसी समय एक मनुष्य मर गया। जिसे ले जाकर मरघटमें डाल आये। वहाँसे एक स्याल (लडई) निकला, उसने मनमें सोचा आज तो ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ा और भोजन मिल गया। तब वह हाथोंकी तरफसे उसकी खाना शुरू करना चाहता है। इतनेमें एक कुत्ता जो वही खड़ा था, वह रोकता हुआ कहता है, भो! भो! स्याल ठहरो 'हस्तौ दानं विवर्जितौ' इस मनुष्यके हाथोंको खाना योग्य नहीं क्योंकि इन हाथोंने कभी भी दान नहीं दिया। तब स्याल कानकी तरफसे खानेको जाता है। तब वहाँ भी कुत्ता कहता है 'श्रुतिपुटौ सारस्वत द्रोहिणी' अरे स्याल! इन कानों

को नहीं खा, इन कानोंने कभी धर्मकी बात नहीं सुनी। फिर स्याल पेटकी ओर खानेको गया। कुत्ता रोककर कहता है—‘अन्यायोपाजितवित्तपूर्णमुदरम्’ इस पेटमे अन्यायसे कमाया हुआ धनके द्वारों भूख शान्त की गई है। इसलिए इसे मत खा। पीठकी ओर स्याल लपका। तब श्वान (कुत्ता) बोला—इस ओर मत जा, इसने कभी परस्त्रीको पीठ नहीं दिखाई। अब क्या था पैरोकी ओर खानेको गया। तब कुत्ता कहता है—ठहरो जी, ‘पादौ न तीर्थं गतौ’ इसने इन पैरोसे कभी तीर्थयात्रा नहीं की है। इसके पैर तो खुदके उदरपोषणार्थ ही यहाँ वहाँ दौड़ते फिरे। आँखके समीप स्याल गया तो कुत्ता बोलता है—इन आँखोंसे देव, गुरु शास्त्रके दर्शन कभी नहीं किये। कलेजा भी खानेको गया तो कुत्ता कहने लगा—इसके कलेजे में (मनमें) कभी भी शुभभाव नहीं आये। वैज्ञानिकोंके अनुसन्धानसे पशु, पक्षी आदिका शरीर नाना काम आ सकता है, किन्तु इस शरीरकी न चमड़ी काममें आती है और न हड्डी, बाल आदि कुछ भी काममें नहीं आता। यह भी इसका पुण्यकर्म समझना चाहिए कि मनुष्यका अवयव काममें नहीं लेते अन्यथा काममें लेते होते तो कितने गरीब मनुष्योंको खरीदकर सहार कर दिया जाता। जिस तरह हजारों बन्दरों, मछलियों, मुर्गियों तथा बकरो आदिको मौतके घाट उतार दिया जाता है। पशुओंके पापकर्मका उदय समझना चाहिए जिससे वह अपने जीवनभर जी भी नहीं पाते। कसाईखानोंमें उनको बर्बरतासे मौतके घाट उतार दिया जाता है।

हे मानव इस शरीरके स्वरूपसे शिक्षा लो—इस शरीरकी अपवित्रतापर भी विचार करनेसे वैराग्यकी तरफें उठ-उठकर टकराती हैं। नश्वर शरीरके बारेमें सोचना भी श्रेयस्कर है, तभी तो वह हितके कार्योंमें लगेगा। देवोंका वैक्रियक सुन्दर शरीर होता है। भोग-भूमियों (मनुष्यों) का भी सुन्दर शरीर होता है जिससे उन्हें विरक्त होनेका अवसर ही नहीं आता। उसका दुरुपयोग करनेपर एकेन्द्रियमें जाकर पैदा होना पड़ता है। जहाँ शरीरका विकास ही नहीं कि इन्द्रियाँ सहनन होनेसे कुछ किया जाय।

उत्पाद व्यय ध्रौव्यकी अपनेमें निगरानी कर अपनेको परखो—भैया। वस्तुस्वरूपके भीतर प्रवेश करो। एक द्रव्य जितना होता है उतनेपर ही दृष्टि रखकर पूर्वोत्तरकालवर्तिनी परिणतियोंको भी देखो। एक द्रव्यकी पर्याय गुणपर्याय रूपसे दिखती है, क्योंकि गुणपर्यायिका समुदाय ही तो द्रव्य है। गुणपर्यायोंकी एकद्रव्यता कैसे है? सो आमके दृष्टान्त द्वारा समझ ही लिया होगा। जैसे कि आम फल स्वयं ही हरितरूपसे पीतरूप परिणमता हुआ पूर्वके हरित भाव व उत्तरके पीतभावसे अनुभूत की है अपनी सत्ता जिसने, ऐसा होता हुआ वही आम्र-फल हीनेसे एक ही वस्तु है, वहाँ कोई जुदी-जुदी वस्तु नहीं हैं, जुदा-जुदा आम्रफल नहीं है, वही एक है। इसी प्रकार द्रव्य स्वयं ही पूर्वावस्थामें अवस्थित गुणसे (पूर्व गुणपर्यायसे) उत्त-

रावस्थामे अवस्थित गुणरूप परिणामता हुआ पूर्वपर्याय (पूर्वावस्थित गुण) व उत्तरपर्याय (उत्तरावस्थित गुण) के साथ अवशिष्टसत्ताक होनेसे एक ही द्रव्य है, वहा कोई द्रव्यान्तर नहीं है । तथा जैसे ही कि पीतभावसे उत्पद्यमान, हरितभावसे व्ययमान, सहकार फलत्वसे अवतिष्ठमान, वह एक वस्तुके पर्यायद्वारसे सहकार फल ही है, उसी प्रकार उत्तरावस्थावस्थित गुणसे उत्पद्यमान, पूर्वावस्थावस्थित गुणसे व्ययमान व द्रव्यत्व गुणसे अवतिष्ठमान वह एक द्रव्यपर्याय द्वारसे द्रव्य है । इस तरह एक द्रव्यमे गुणपर्यायद्वारसे होने वाले उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य एक द्रव्य ही हैं । यह द्रव्यका साधारण स्वरूप है । इन सब उत्पाद, व्यय, ध्रौव्योको आत्म-स्वरूपमे देखो ।

आत्मज्ञानके उद्यमकी वास्तविक उपासना—जिस अपने ज्ञानके बिना यह जीव अनादिकालसे विकल्पजालोमे भ्रमण करता आया है वह आत्मज्ञान कैसे हो ? प्रथमानुयोग शास्त्र मन बहलानेके लिए नहीं बना है । जिसमे महापुरुषोके जीवन-चारित्र्यको पढ़कर स्वयमे उथल-पुथल मच जाती है कि इन महापुरुषोके पास इतना विशाल वैभव था उसे ये यो ही छोड़कर चले गये, तब मैं क्यों न उद्यम करूँ ? चरणानुयोग शास्त्र बना वह भी सनकमे आकर नहीं बना, किन्तु चारित्र्यरहित जीवन कोई महत्त्वप्रद नहीं, इसी तथ्यपर लिखा गया है । करणानुयोग शास्त्रमे महान् ज्ञान भर दिया । इसका तात्पर्य यह नहीं कि उससे कोई मौलिक मौज लेना हो तथा द्रव्यानुयोगमे द्रव्यकी चर्चा करके भीतरसे खोखला बना रहना, यह भी इसका विषय नहीं । समस्तका प्रयोजन यह है कि जो अनेक प्रकारकी तरंग उठ-उठकर जीवनकी शान्ति भग कर देती है, वह टिकाऊ रह सके । वह सब इस प्रयोजनको लिए हुए है कि स्वाध्याय करके ज्ञान बढ़ाया जाय । जैसे धनकी महिमा है, वैसे ज्ञानकी महिमा आत्मामे दृढ़ कैसे हो ? वह किस रूपका हुआ करता है तब आत्माका प्रत्यय भी दृढ़ कर लेवे । कुशल कारीगर महलकी नींव दृढ़ करके आगे बढ़ते हैं । तत्त्वज्ञान और वैराग्यका महल उठानेके लिए आचार्यों ने एक ठोस नींव रखी है । आत्मा सत् है, यह सत् उसे कहते हैं जिसमे सत्ता है । वह सत् सत्तासे जुदा नहीं है । केवल समझने और समझानेका भेद है । इसीको आज फिर कहते हैं । अब सत्ता और द्रव्यके अभिन्नपनाको बताते हैं । इनमे केवल एक भाव और भाववानका फर्क है । एक स्वरूप दृष्टिसे देखा तो आत्मा नजर आया । द्रव्यमे सत्ता उपन्यस्त है । कितना उत्तम शब्द दिया है कि अर्थान्तर है, सत्ता द्रव्यसे जुदा पदार्थ नहीं है । इसीका उपन्यास है अर्थात् ये पासमे रखते हैं । उपन्यास पढ़ने वाला भी अपने लिए उसी रूप बनानेकी चेष्टा करता है । अगर उसमे अच्छी शिक्षा हुई तो ग्रहण कर लिया । यदि उसमे किसी भोले पत्र का वर्णन है तो अश्रुपात तक होने लगता है अथवा किसी छली गतकी पात्रका वर्णन है तो उसपर खिजलाहट उठती है । उपन्यास पढ़ते समय कोई जेब भी काट लेवे तो ध्यान नहीं

रखते । सत् सत्तान्तर नहीं है । इसको उपन्यास करते हैं, इस रूप अपना उपयोग बनाते हैं । इसे कुन्दकुन्दाचार्यदेव कहते हैं ।

ण हवदि जदि सद्व्व अमद्दुव हवदि तं कह दव्वं ।

हवदि पुणो अण्ण वा तम्हा दव्व सय सत्ता ॥१०५॥

द्रव्यकी सद्रूपता—यदि द्रव्य सत् नहीं है तो क्या निश्चय हो गया कि वह असत् बन गया । है ही नहीं तो द्रव्य ही क्या ? द्रव्य तो सत् रहा नहीं तब द्रव्य सत्तासे अन्य रहा, सत्तासे पृथक् रहा, यह कैसे हो सकता है ? कोई भी मूलसे असत् बात नहीं कर सकता । ऐसा कोई नहीं है जिसका मूल नहीं और उसे मान लेवे । जैसे ईश्वर जगतका कर्ता है तो यहाँ ईश्वर तो है ही तथा जगत भी है । तुम्हारा यह विकल्प 'ईश्वर जगतका कर्ता है,' यह हो गया । बस अब इस विकल्पका मडन-खडन है, आकाशका फूल है । यहापर आकाश होता ही है और 'है' भी तथा फूल भी होता है । 'गधेके सीग' गधा होता है उसके सीग नहीं होते । तब भी यह ज्ञात होता है कि किसीके सीग होते हैं । गधेके सीग यह विकल्प असत् है । सर्वत्र मूल तो होता ही है यहाँ कुछ मूल भी नहीं, तो असत्का भी कोई आधार है । विवक्षा-वश असत्का आधार तो अन्यका सद्भाव पाया जाता है । दुनियामे जितने शब्द हैं उनका मूल्य है । यह शब्द निर्वाच्य भी नहीं है । अगर निर्वाच्य होते तो उनका महत्त्व भी क्या रहता ? जैसे मैं कहूँ 'घ, ला, ट, ओ' इनका भी कुछ महत्त्व है । उनको बखेडकर इस तरह कर सकते हैं, घट लाओ । कोई द्रव्य ऐसा है जिसमे स्वरूप अस्तित्व नहीं हो । यदि एक द्रव्य स्वरूपसे सत् न हो तो क्या बनेगा ? कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्यका अकर्ता है । ईश्वर भी जगतका अकर्ता है । हम भी अपने द्रव्यके कर्ता हैं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य स्वरूपसे सत् होता है । सत्से सत्ता भिन्न नहीं है ।

अभाव भी किसी न किसीके भावरूप रहता है—एक व्यक्ति विलायत गया, वहाँ उसका भाषण होना था । वहाँ उसके लिए विषय दिया गया 'शून्य' पर बोलनेके लिए तो उसने वहाँपर भी दो तीन घटा बोल दिया है । 'है' के लिए ही यहाँ जिक्र कर रहे हैं । यहाँ तो 'है' के स्वरूपका जिक्र कर रहे हैं । 'है' ऐसा है । कुछ लोग यह कहे कि आत्मा, सो परमात्मा, किन्तु आत्मा भी है, इसपर दृष्टि नहीं है । जो है वह स्वयं अपने आप है, किसीकी कृपासे नहीं है । दो विकल्प किये थे—अगर द्रव्य स्वरूपसे सत् नहीं है तो दोनोंमे विकल्प उत्पन्न होते हैं । द्रव्य असत् हो गया तो धौम्यपना तो रहा ही नहीं । आत्मा अपने आपको धारण ही नहीं कर सकता अर्थात् अपना स्वरूप अस्तित्व ही नहीं रख सकता । यहाँ तो ऐसा कह देते हैं कि उसने अपना अस्तित्व ही मिटा दिया, अपनी बात ही नहीं रख सका सो गिर गया । द्रव्य अस्तित्वसे रहित नहीं, मैं स्वयं हूँ । मेरा कोई बिगाड या सुधार करने

वाला नहीं है। हम ही अपने बिगाड़से सुधार तथा मुधारको बिगाड़रूप कर लेते हैं। कोई किसीका सुधारने वाला नहीं, फिर भी गोहवश परद्रव्यके लिए आकुल-व्याकुल होते-चले जा रहे हैं। अगर धन है तो उसको चोर डाकू लूट भी ले जावें, किन्तु इस अनुपम ज्ञानधनको कौन लूटने वाला है, वह सदैव काम देता रहता है। जब सन्तोष मिलेगा तब तत्त्वज्ञानसे मिलेगा। अगर कहीं द्रव्यस्वरूपसे ही असत् हो जाय तो असत्पनेको प्राप्त हो जायगा। सत्ताके बिना अपना स्वरूप धारण कर लिया। जब मान लिया या मानते हो द्रव्य है तो अब सत्तासे लिपटने की क्या जरूरत है? सत्ताके बिना ही वह है और वह सत्ताके बिना ही हो गया है। द्रव्य सत्ता को नष्ट कर देगा, अप्रयोजन कहने या करने वालेकी कोई विशेषता नहीं रहती। अनर्थक चीज ही क्या हो सकती है? लोकव्यवहारमें इस तरह लगा लो, कोई भी वस्तु न होवे, यह होना सम्भव है क्या? बड़े-बड़े आफीसर लोग आजकल सबकी जानवरोकी उपयोगिता सिद्ध कर रहे हैं। इसे अर्थक्रिया नहीं कह सकते। सब निज अर्थ क्रियाकारी है, सब अपने-अपने अदर क्रिया करते हैं। कोई किसीका कर्ता होता वो कोई पदार्थ कहीं रख दो और उसका ध्यान न रहे तथा फिर कुछ समय बाद देखा जानेपर उसे नहीं मिलना चाहिए था या ज्योका त्यो रहना चाहिये था।

आत्मचिह्नकी प्रतीति बनाये रहो—एक लडकेका नाम रलिया था। उसकी माँ लडके से बोली—बेटा, साग-भाजी बाजारसे जाकर खरीद लाओ तो रलिया कहता है कि हम बाजार जावेंगे तो वहाँ रल जावेंगे। इसलिए मैं नहीं जाता। तब माँ ने उपाय सोचा और कहा कि तेरी कलाईमें कपडा बांधे देती हूँ, उसे देखते रहना और कहना कि हम नहीं रले। वह बाजारमें गया और साग-भाजी खरीदकर घर आने लगा, तो कपडा कच्चे धागेसे बंधा था, जिससे भीड़-भडक्कामे वह टूट गया। तब चिल्लाता हुआ आया और घर आकर बोला कि माँ मैं रल गया, माँ मैं रल गया। तब माँ बोली कि यह मेरा लडका जैसाका तैसा खडा है, इतनेपर कहता है—‘मैं रल गया।’ यह क्या बबाल है? तब माँ ने उसे मुला दिया और सोतेमें माँ ने उसे वैसा ही कपडा बांध दिया। तब वह सोकर उठा तो दिखाया कि यह तो कपडा तेरा जैसाका तैसा बंधा है, इससे वह सन्तुष्ट हो गया। इसी तरह जब तक स्वरूपास्तित्वमें नहीं है तब तक यह भ्रम हो रहा है कि परपदार्थोंसे मेरा भला बुरा होता है। स्वरूपास्तित्व ध्यानमें आ जाय तो क्यासे क्या हो जाय। एक यहीके राजेन्द्रकुमार लडकेके बारे में सुना था। एक समय सेठजी के यहाँ हाथी खरीदा हुआ आया तो बोला—हमें तो हाथी चाहिए और रोने लगा। तब उसे उसके पिता हाथीके पास लिवा ले गये और कहा कि यह है हाथी। तब भी नहीं माना तो उसके ऊपर बैठा दिया, फिर भी नहीं माना और कहने लगा कि इसे खरीद लो। उस हाथीको आगनमें खडा करा दिया। तब भी वह न माना और बोला

कि तुम तो इसे हमारी कुज्जी (लोटा) में रख दो। वह कुजियाकी जगह यह भी कहने लगे कि जेबमें रख दो तो उसकी इच्छा कौन पूर्ण कर सकता है ? इसी तरह यह जीव अनेक प्रकारके भूठे-भूठे विकल्प करता रहे तो उसे कौन समझा सकता है ? अगर कोई भी अनुकूल या प्रतिकूल चले तो तुम्हारा क्या बनाता बिगाड़ता है। कुछ लोग इस बातपर गुस्सा होते हैं कि अमुक-अमुक व्यक्ति आदि मंदिरमें नहीं आते। लेकिन उनके इस क्रोधसे क्या लाभ मिलने का ? क्रोधित न होकर उन्हें वस्तुस्वरूपका उपदेश समझाया जाय तब कहीं हृदयमें बैठ जावे तो उत्तम है।

जिसको अपने आपकी दया नहीं है वह क्या अपना भला करेगा—अपनी खुदकी गर्ज होगी तभी तो शुभ व आत्मकल्याण सबकी कार्य करेगा। दुनियामें और भी तो देश हैं। अमेरिका, इंग्लैण्ड, जापान, चीन, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया आदिमें भी तो है। क्या उनका भी यह सुधार कर सकता है ? जो भी व्यक्ति भला-बुरा कार्य करता है वह अपने माफिक अच्छा ही तो करता है। क्योंकि मिथ्यात्वसे ग्रस्त है चित्त जिसका वह तो उसी तरहके कार्यमें प्रवृत्त होगा। यदि उसका पुण्योदय होता तो वह उन कार्योंसे मुक्त कभीका मोड़ लेता। जगतमें अनंत आत्मायें तो हैं, फिर इन्हीं एक या थोड़ेसे व्यक्तियोंको देखकर क्यों दुःखी होते हो ? जितने भी जीव हैं वह अपनी-अपनी योग्यतासे परिणमन करते चले जाते हैं। कोई किसी द्रव्यको परिणमा देवे, यह नहीं हो सकता। प्रत्येक द्रव्य अपने-अपने स्वरूपमें स्थिर है। पुराणों में पढ़ो तो ज्ञात होगा। बड़े वैभवशाली महापुरुषों, राजाओं, सेठोंने खूब गृहस्थीका साज-सामान इकट्ठा किया और जब दिल ऊब गया तो उन्हें दृष्टि पसारकर पुनः देखनेकी भी इच्छा नहीं हुई और विरक्त होकर जंगलकी राह ली, जहां उनकी परीक्षा ठंडी, गर्मी, धूप, बरसात, वायु प्रकोप एवं जीव-जन्तुओं आदिने खूब ली तथा उसमें यह १०० के खरे सोनेके सामान उतरे। ऐसे ही आत्मायें पूज्य हैं। अपने आत्मतत्त्वको देखो—तुम शुद्धसत्ताक हो, स्वयं सत् हो। द्रव्यका स्वरूप ऐसा ही है। द्रव्य स्वभावसिद्ध है, स्वयं सत्स्वरूप है। यदि द्रव्य स्वरूप से सत् न हो तो या तो वह असत् हो जायगा या सत्तासे पृथक् हो जायगा। असत् होता हुआ तो ध्रौव्य असंभव होनेसे द्रव्य अपने आपको भी न धार सका, तब द्रव्य अस्तको प्राप्त हो गया, नून्य हो गया। द्रव्य (सत्) सत्तासे पृथक् है तो जब सत्ताके बिना ही द्रव्यने अपनेको कायम रखा तो सत्ताका इतना ही प्रयोजन था कि सत् कायम हो सो तो बिना सत्ताके ही सत् होगा, सो सत्ता ही अस्तको प्राप्त करा दी गई। फिर यथार्थ बात क्या है ? बात यथार्थ यह है कि स्वरूपसे ही सत् होता हुआ द्रव्य ध्रौव्यके संभव होनेसे आप अपनेको धारता हुआ द्रव्यको उठा देता है अर्थात् प्रसिद्ध कर देता है तथा सत्तासे अपृथक् होता हुआ द्रव्य (सत्) अपनेको धारता हुआ इस ही प्रयोजनको रखने वाली सत्ताको भी प्रवट कर देता है, प्रसिद्ध कर देता है।

द्रव्य स्वयं सत् है—द्रव्य स्वयं सत् न होवे तो दो आपत्तिया आवेंगी—(१) द्रव्य असत् हो जायगा । (२) सत्तासे न्यारा मानना पड़ेगा । द्रव्य असत् होनेसे कुछ भी नहीं रहेगा । जब सत्ता ही नहीं है तो द्रव्यकी मौजूदगी ही कैसे रहेगी ? सत्ताके बिना अपना स्वरूप नहीं रह सकता । सत्ता ही मुख्य है और देखते जाओ, फिर उत्पाद व्यर्थ ध्रौव्य वाला सदैव बना रहता है । यह लक्षण द्रव्यका निरखते जाओ । कार्य यह हो जावे और यह नहीं हो पावे, यह सब अपने-अपने विकल्पमे कार्यक्रम बनाता रहता है । वृद्धता न आवे इसके लिए उस प्रकारके कार्य किये जावें तब है । तीर्थंकरोंको कहाँ वृद्धपना आता है या अत्यधिक पापसे उत्पन्न नरक मे नारकी जीवोंको भी वृद्धपना नहीं आता है । द्रव्य स्वभावसे तथा स्वरूपसे ही सत् है किसी की कृपासे नहीं है । विलीन हो मोह जावे तो निज स्वरूप समझमे आवे । स्वरूपसे सत् है तभी द्रव्य है, नहीं तो द्रव्यपना भी प्राप्त किसको होता है ? सम्बन्धकी बात भी देखो तो जीव का पुद्गलके साथ सम्बन्ध होनेसे कुछ बनता भी है । लेकिन जीवसे जीवका कुछ भी नहीं बनता । जो इतना पृथक् है तब भी जो मोह होता है वह जीवको लक्ष्य लेकर होता है । यह जीव मित्रोंसे मोह करता है, स्त्रीसे मोह करता है, पुत्र, भाई, पिता, माता, बहनोई, साला, चाचा, भतीजा आदि किस-किससे मोह करता है ? यह मोहकी लीला विचित्र है । यह सब व्यावहारिक मोह करता है । अगर द्रव्यको लिया जावे तो पुद्गल व जीवसे भी मोह नहीं करता । शुद्ध चैतन्यसे मोह किया जाता है क्या ? बिगड़े जीव पुद्गलसे मोह करते हैं । शुद्ध चिद्रूप आत्मतत्त्वका विचार करो, स्वरूपसे सत् हो गया तो ध्रौव्यपना संभव हो गया । वस्तु-स्वरूपसे सत्ता है, सत्तासे अभिन्न है, वह स्वतः सत् है तथा उसकी सत्ता द्रव्यसे अभिन्न है । स्वरूपसे सत् न मानो तो आपत्ति । सत्तासे अभिन्न न मानो तो आपत्ति । द्रव्यमे सत् और सत्ता दोनों रहते हैं । यहाँ ऋजुसूत्र नय जैसी विशेष्य विशेषणके अभाव वाली दृष्टि चलती भी है और तीर्थप्रवर्तनके लिये नहीं भी चलती है । जैसे कोई कहे—“कौआ काला” यह ठीक नहीं है, क्योंकि जितना सारा कौवा है वह सारा काला नहीं और जो-जो काला है वह सब कौवा नहीं, यहाँ जो-जो सत्ता वाला है वह सत् है और जो-जो सत् है वह-वह सत्तावान है । जैसे कहो—काला कौआ । तो कौवेसे काला रंग क्या भिन्न है ? वह कृष्ण वर्णके सयोगसे नहीं बना । कौआ जब अपने आप काला है तो उसको जुदा कहनेकी जरूरत क्या है ? उसी तरह सत्ता और सत् स्वयं अभिन्न है, उनको भिन्न-भिन्न कहनेकी जरूरत क्या है ? द्रव्य अपने आप परिणामता है उसे कोई परिणामता नहीं है । द्रव्यमे जो विशिष्ट परिणामन है वह भी निमित्तका सन्निधान है तो वह अपने आप परिणामता जाता है ।

किसी भी द्रव्यका स्वभाव औपाधिक नहीं होता है—स्वभावसे ही प्रत्येक द्रव्य परिणामता रहता है । इसलिए द्रव्यको स्वतः सत्के साथ मानना चाहिए । द्रव्यके पास जाओ

अथवा आत्माके पास जाओ, दोनोका फल एक है। विशेष पर्याय या भेदमे विकल्पता चलती है। विकल्प करनेका सस्कार है। उसे द्रव्यस्वरूपके उपयोगरूपी करणसे नष्ट करो सत्से द्रव्यको मानना चाहिए, उसके समीप पहुचना चाहिए। निरखकर क्या करना? उस रूप उपयोग बनाकर अनाकुल रहना। भोजनको देखने मात्रसे सतुष्टि नहीं होती है। किन्तु उस भोजनको खा लेना चाहिए तब सतुष्टि होगी। उसी तरह सत्त्व देखनेका प्रयोजन क्या? निर्विकल्प शान्ति एव निर्णोहता होवे तो आगे बढ़ा जावे जिससे कर्मनिर्जरा होवे। हमें तथा आपको कौनसा कार्य करना है? मुख्य लक्ष्यपर दृष्टि होना चाहिए। ऐसा तत्त्वज्ञान हो कि निर्विकल्पताका स्वाद लेते रहे। कोई कहे सन्तानको पढ़ा लिखाकर योग्य बना दें, अच्छी नौकरी दिला देवे तब कुछ करेंगे तो क्या यह सोचने वाले वृद्ध नहीं होंगे या मृत्यु नहीं आवेगी। जब वृद्धता आ जाती है तब अपना शरीर स्वयं पर नहीं सवता है। वचन लटपटाने लगते हैं, पैर कमजोर हो जाते हैं; नाक, कान, आँखोंकी शक्ति कमजोर हो जाती है। मृत्युका भरोसा नहीं, फिर भी ख्याली पुलाव बनाता रहता है। तुम इन्हें खास मानो तो उनका कार्य होगा और न मानो तो उनका कार्य न होगा। जब तक राग भाव बना हुआ है तभी तक तो तुम धन वैभव, कुटुम्बीजनोमें मोह कर रहे हो। सोचते १ लाखका धन हो जावे, फिर १ लाखसे, १ करोड़ हो जावे और एक अरब भी हो जावे, किन्तु साथमें इसका भी पता है खुदपर क्या बीतेगी? लोगोके मुँह सुना जाता है कि जिसके पोता, पडपोता, पती सती अर्थात् पाँचवी पैरी हो जावे और बुढ़ा आँखोंसे देख लेवे तो उसके साथ सोनेकी नसेनी (छोटी सी) मरनेपर रखी जाती है। क्योंकि नसेनी स्वर्गके चढ़ानेके काम आती है, लेकिन नसेनी उतरनेके भी तो काम आती है। तुम क्या स्वर्गमें भेजनेके ठेकेदार हो जो इस प्रकारकी लीला करते हो? उसने लडकेमें मोह किया, नातीमें मोह किया, पोतेमें मोह किया, पतीमें मोह किया और सतीमें मोह किया तो इतनी पीडीका मोह ही करता रहा, ऐसी दशा में चढ़ना संभव है या उतरना। यह मोहका ही तो फल है कि तुम इन्हीं सन्तापोमें पलते रहो। इस मोहमें मिथ्या बुद्धि, मिथुनबुद्धि और युग्मबुद्धि हो जाती है तब अपनेको अन्यके मोहसे पृथक् कहाँ कर सकेगा? मोहरूपी ममता पिशाचिनी परमें ही भ्रमण करती है।

निज स्वरूपास्तित्वकी प्रतीति धर्मका मूल है—अपने स्वरूपास्तित्वमें आना यही धर्मका मूल है और यही धर्मकी शुरुआत समझना चाहिए। यही स्वरूपास्तित्व सर्वश्रेष्ठ है और वह सत्से जाना जाता है। सत्ता जुदी है और मैं जुदा हूँ, यह भेद इसमें उत्पन्न नहीं होता, इसलिए इसे नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्तिके लिए भोजन बनाया और उसे परोसा नहीं तथा कहे यह हलुवा है, इसमें गंजबासोदा मिलकी सूजी पड़ी है, सहारनपुर गुगर मिल्सकी शकर है, चंदोसीका उत्तम घी पड़ा है तथा अमुक-अमुक प्रकारका मेवा इसमें

है। यह छुहारा, छोटी दाखकी साग है, पूडियाँ, कचोडियाँ आदि है। वर्णन तो दुनियाभर का कर डाले और परोसनेमें विलम्ब करे तो बुद्धिमत्ता नहीं, किन्तु वह वर्णन मुनकर थालीमें लेकर मुँहमें रख लेगा तो सब विगेषतायें उस भोजनकी समझ जावेगा। अनेक विकल्प बनानेसे क्या फायदा होता है ? जिसको समझा रहे हैं उसे मुखपर रखनेमें एक सेकेंडमें सब समझमें आ जावेगा। दुनियाके इसी तरहके वर्णन मेरे कोई काम नहीं आनेके। ससारका वीनसा पदार्थ मेरा आलवन हो जायगा ? केवल अपना स्वभाव ही साथ रहेगा, वही समझमें शीघ्र आ सकता है। भाव और भाववान अपृथक् नहीं है। चेतनका चैतन्य ही स्वभाववान हुआ, पृथक् नहीं है। बुद्धिकृत ही तो अन्तः क्रिया है और कुछ भिन्न नहीं है। यह स्वयं अपने परिणामनमें परिणामता चना जाता है। कोई विरक्त होवे और मंत्री उल्टा समझाने लगे, कुटुम्बी लोग भी ऐसा ही समझाने लगे तो भी उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। तत्त्व ज्ञान जग गया फिर उसे परपदार्थोंमें फसनेकी क्या आवश्यकता रह जाती है ?

वैराग्यको कोई कैद नहीं कर सकता—सुकमालको विशाल महलोमें बन्द किया गया, अनेक प्रयत्न किये कि यह बाहर नहीं निकल पावे। सुकमालमें जब तत्त्वज्ञान जग चुका तो कपडोंकी पोटनियाँ उठाकर धोती साडियो आदिको ऐँठकर रस्सी जैसी बनाता है और महलके पिछले भागपर लटकाकर उसके सहारे उतर जाता है। जिसके ध्यानमें यह समा चुका कि इस ससारमें अनादिके दुःख भोग रहा हूँ। अब इन वन्धनोंको तोड़ना है, वह कदापि इस मोहजालमें नहीं रुक सकता। कुछ लोग कहते हैं—जिनेन्द्रदेवकी पूजन कर लो, पाठ किया करें, माला जप लिया करें जिससे तुम्हारा वैभव सुरक्षित बना रहेगा और मनो-वाञ्छित फल मिलेगा। कुछ अशो तक तो इसे ठीक कह सकते हैं, कारण वह अन्य देवोपर श्रद्धा न कर जिनेन्द्रपर श्रद्धा कर रहा है, जिससे फल तो मिलेगा ही, लेकिन लक्ष्य यह न रहे कि मैं पूजन, सामायिक, पाठ, दर्शन, भक्ति इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे घन वैभव आदि बढ़ जावें। बिना फलकी इच्छासे यह कार्य होना चाहिए। क्योंकि इन धार्मिक कार्योंसे मोक्ष के संस्कार जो परम्परासे दृढ़ हो रहे थे, उनके बदले हमने यहीपर इस भूसे रूप संपत्ति मागकर उसको नष्ट कर दिया या उस फलसे वंचित हो गये। वह वञ्चना रत्न पाकर चिड़िया उड़ानेमें फँक देनेके समान है तथा पूर्व भवका जो पापबध होगा उसे तो धर्म करते हुए भी भोगना होगा। अपनी तो बात क्या श्रीरामचन्द्र, श्रीपाल, सुकमाल, सुदर्शनसे महा-पुरुष जैसे व्यक्ति नहीं छूटे। हा धार्मिक कार्य करनेसे उस पापकर्मका अनुभाग कम हो जाता है। सातिशय सम्यग्दृष्टिके सातिशय पुण्य बंधता है। पुण्यकी सीमा है वह उसे प्राप्त होगा। कोई महान पुण्यके प्रभावसे इन्द्र, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, कामदेव आदि हो जाता है। सम्यक्त्वसे पुण्य नहीं बधा, किन्तु सम्यक्त्वरूप निर्मल परिणामोंके होते हुए जो राग रहा है, उसके

निमित्तसे पुण्य बधा है। एक प्रधानमन्त्रीकी कोठीका चपरासी भी प्रधानमन्त्रीके प्रसङ्गमें होनेसे काफी इज्जत पा जाता है। अगर कोई त्यागी अकेला स्कूल आदिमें जावे तो उसे वहांका चपरासी भी नहीं पूछता, किन्तु चार सेठ साथमें होवे तो वहीं मास्टर, मुनीम, चपरासी सेठोंसे ज्यादा आवभगत (आदर) त्यागीजी की करते हैं। यह बात तो यो ही कह दी, अचरज करते हुए न देखें।

तत्त्वदर्शनकी महिमा—सम्यग्दृष्टिके जो राग रहता है उससे बड़े-बड़े वैभव मिलते हैं। अगर यह गल्ती न रहे तब कहना ही क्या? मोक्षलक्ष्मीका स्वामी शीघ्र हो सकता है। इस वैभवके मुकाबले वह कितनी अनुपम अनमोल निवि सदैवकी मिल जाती है, वह हमारे अनुभवमें नहीं आ पा रही। सर्वार्थसिद्धिका मूल तत्त्वज्ञान है। द्रव्य स्वयं सत्त्वरूप है, यह यहां बताया जा रहा है। इससे अनेक बातें प्रकट हुईं, द्रव्य सत्तासे पृथक् नहीं है, द्रव्य सत्ता के समवायसे सत् नहीं है, द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रौव्यात्मक है। द्रव्य प्रदेशगुणपर्यायात्मक है इत्यादि। इस गाथामें द्रव्य व सत्तामें अनर्थान्तरता बतानेके लिये युक्तियां देकर अब अंतमें आचार्यदेव कहते हैं कि द्रव्यको स्वयं सत्त्वरूपसे मानना चाहिए, क्योंकि अब भाव भाववानमें पृथक्ता न होनेसे उनमें अनन्यता है। यहां मानना चाहिये इसका वाचक 'अभ्युपगन्तव्य' शब्द दिया है—"अभि-उप-गन्तव्य" अर्थात् सर्व ओरसे अति निकट जानना चाहिए जिससे शिक्षा मिलती है कि द्रव्यके सामान्य शुद्ध स्वरूपके उपयोग द्वारासे सामान्य आत्मतत्त्वमें उपयुक्त होना चाहिए। अब पृथक् तथा अन्यत्वका लक्षण खोलते हैं। यहाँ उन्मुद्यति शब्द दिया है, जिसका अर्थ हर्षपूर्वक प्रकट करते हैं। जिस तरह शीशीमें सत् आदि द्रव्य भरे हो उनको निकालते हैं, उस भरे हुए तत्त्वपर अपृथक्त्व व अन्यत्वपनेकी छाप लगाकर उद्घाटन करते हैं तथा अपृथक्त्व एवं अन्यत्वको जानते हुए वह हमारे सामने है, उसका उपयोग करना हमारी शक्तिपर निर्भर है। मनुष्य एक पैसेकी हड्डी भी ठीक बजाकर लेता है। उसी तरह जिस तत्त्वको ग्रहण करना चाहते हैं, उसे खूब ठीक-बजाकर स्पष्ट करके प्राप्त करो, तब उसका अनुसरण करो। जो उरो विवेकपूर्वक ग्रहण करेगा वह असली तत्त्वको पावेगा। अब पृथक्त्व और अन्यत्वका लक्षण उन्मुद्रित करते हैं।

पविभक्तपदेशस्त पुधत्तमिदि सासण हि वीरस्स ।

अण्णत्तमतवभावो ण तवभव हवदि कथमेग ॥१०६॥

प्रविभक्तप्रदेशपना होनेसे पार्थव्यकी सिद्धि तथा अतद्भाव होनेसे अन्यत्वकी समझ—प्रविभक्तप्रदेशपना (जुदे-जुदे प्रदेश होने) को ही पृथक्त्व कहते हैं। ऐसा श्री वीर भगवानका शासन (उपदेश) है तथा अतद्भाव (लक्षण एक न होने) को अन्यत्व कहते हैं। जो तद्भवत् (सर्वथा एक ही लक्षणरूप) नहीं है वह कैसे एक है? पृथक्त्वमें तो सब कुछ अलग-अलग है

ही, किन्तु अतद्भावको ऐसा समझना कि एक ही वस्तुमें व्यवहार प्रवृत्तिके लिये जो गुण गुण की स्थापना की जाती है उसमें लक्षणमात्रका भेद करना होता है, उन दृष्टिसे एक वस्तुमें ही अतद्भाव सिद्ध होता है। अन्यपना देखना चाहते हो तो सही सत्तामें, जिसमें विभाग न हो, उसे इस तरह मानो—विभक्त हो गया है पृथक्त्व प्रदेशपना जिसमें, ऐसा वह प्रदेश पृथक् नहीं हुए, इस तरह देखो। यह अगुली है, इसमें गुलाबी रंग है, वह अगुलीसे पृथक् नहीं है। जो अगुली है उसीके साथ उसका रंग है तथा जब हम रंगका वर्णन भिन्नपनेसे करना चाहें तो भिन्न है भी, किन्तु उसका प्रदेश जुदा-जुदा नहीं है। वहाँ अन्यत्व लक्षण भेदसे है। सत् और सत्तामें फर्क (डिफरेन्स) तो है, किन्तु पृथक् (सपरेशन) नहीं है। जिस तरह सपरेटा दूध (मक्खन निकला दूध) रहता है, इस तरह जुदा-जुदा नहीं है। जिसमें बिल्कुल जुदापन हो गया है, इस तरह सत् सत्तासे जुदा नहीं है। प्रदेश जिसमें पृथक् हो जावें, उसे प्रविभक्त प्रदेश कहते हैं। यह वीर भगवान् का शासन है, इसमें तत्त्वका मथन खूब किया गया है। मथन करनेके बाद जैसे मक्खन निकलता है, उसी तरह यहाँ तत्त्वको खूब वाद-विवादपूर्वक ग्रहण किया गया है। अन्यत्वमें अतद्भाव है। अतद्भावी मात्र ऐसा अन्यत्व है, जो समझमें एक रूप न हो। अतद्भाव होनेसे वे सब सत् है, यह कैसे कह सकते हो? सत् अपने गुणोंसे परिपूर्ण है, उसमें किसीका मिश्रण नहीं है। इस तरहका मैं एक आत्मा अपने-अपने गुणोंमें परिणमता हुआ स्वभावसे पृथक् नहीं हूँ। इसीके ऊपर आगे भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यकृत गाथा पर आचार्य अमृतचदाचार्य सूरि जी प्रकाश डालेंगे।

द्रव्य और सत्ता जुदी चीज है या एक—‘द्रव्य और सत्ता जुदी चीज है या एक’ इसपर विचार चल रहा है। द्रव्य और सत्ता प्रदेशसे जुदी नहीं हैं किन्तु वाच्यवाचक भावसे तथा लक्षणसे जुदी हैं। साधारण रूपसे यह भी मालूम है कि द्रव्य पिण्डपनेकी अपेक्षा क्षेत्रपनेकी अपेक्षा, कालपनेकी अपेक्षा, भावकी अपेक्षासे पहिचाना जाता है। अन्यत्वका यह दूसरा स्वरूप है। दो भाई एक घरमें रहते हो और उनमें आपसमें मनमुटाव हो जावे तो कहा जाता है अब तो तुम दूसरे हो गये। हालांकि भाई वही है किन्तु दिल फटनेसे बीचमें भेदकी एक दीवार पड़ गई है। इससे दूसरे कहे जाने लगे। कुछ समय बाद अलग-अलग घरमें रहने लगे। चकिया चूला जुदे-जुदे बट गये। तब कहा जाता है अलग अलग घरमें रहने लगे। सत् और सत्ता जुदे-जुदे है या अन्य अन्य है। जुदे जुदे हैं या पृथक् पृथक् हैं। दोनों जुदे तो हैं तथा अतद्भावरूप अन्यपना है किन्तु प्रदेशपनेकी अपेक्षा जुदे नहीं हैं, बिल्कुल पृथक् हैं प्रदेश जिसके, ऐसा वह पदार्थ, प्रविभक्त जुदे-जुदे हो गये हैं प्रदेश जिसके ऐसा वह पदार्थ पृथक् है, यह अनेक द्रव्योंमें घटित है। यह बात सत्ता और सत्में सभव है क्या? यह सत्ता और सत्में सभव नहीं है। कोई कहे आगे वही पड़ी रहे और गर्मी यहाँ दूर आ जावे तो यह सभव नहीं।

जैसा कि देहाती लोग कहते हैं—आँच (गर्मी) दे दो। अगर ऐसा होने लगे तो केवली-जुदा रहना चाहिए तथा उसकी गर्मी विशिष्ट जुदो रहनी चाहिए। सत्ता और सत् जुदा नहीं किया जा सकता। पदार्थोंका यथार्थ सत् समझ जानेपर स्वरूप जाना जायगा, कौन किस तरह द्रव्यको मानते हैं। प्रथम दार्शनिकोंमें लो, वह कहते हैं—सत् अलग है, सत्ता अलग है और समवाय अलग है। अब व्यवहारी जनोकी बात लो तो वह कहते हैं हमारा सुख दुःख इन भाई साहब पिता आदिपर निर्भर है, जीना मरना भी पुत्रादि या पिता पर निर्भर है। अपनी अवस्थाके अनुसार कहते हैं। सुख दुःख यह भी तो सत् है। यह क्या दूसरेसे आवेगा? यहाँ शून्य है तो उन्होंने कहाँ अपनी सत्ता मानी है। तुम सत्ताके पुञ्ज हो। तुम सत्ताके केन्द्रबिन्दु हो। सत्तासे ही तुम्हारा सत् एकमेक होकर प्रकाशित है। हम कैसा भी खेल खेले, जिससे आत्माका विकास हो, वही हमारा प्रधान लक्ष्य सत् है।

‘आत्मा सो परमात्मा’—आत्मा और परमात्मामे एक भी गुण कम नहीं है। आत्मा मे परमात्मा होनेकी शक्ति है, किन्तु यहाँ वह अज्ञानान्वयकारसे लुप्त प्रायः है। वह भी समय पाकर अपना विकास परमात्मा जैसा कर सकता है। हममे और परमात्मामें यह भेद नहीं है कि एक यह जीवित घोड़ा है और दूसरा लकड़ीका काल्पनिक घोड़ा हो। अगर यह काल्पनिक घोड़ा होता तो वह परमात्मा नहीं बन सकता, जिस तरह कि बच्चे लकड़ी पैरोके नीचे डालकर टिक-टिक करके हाँकते हैं और दौड़ पड़ते हैं, उस लकड़ीके घोड़ेमे चाल नहीं आसकती। यह समझ लीजिए हम कुमार्गपर चलने वाले घोड़े हैं जो कि तिरछे टेढ़े-मेढ़े रास्तेपर चलते हैं। लेकिन चैतन्य प्राण परमात्मा समान ही है। तत्त्वज्ञान जिस दिन हो गया उस दिनसे सीधे चलने लगेंगे, उल्टा चलना छोड़ देंगे। मुझे ऐसा न दिखे, न कुछ ऐसा प्रतिभासमान होवे कि एक द्रव्यके द्वारा दूसरे द्रव्यका परिणमन हो रहा हो “भावैक द्रव्येण द्रव्य द्वयपरिणामः कियमाणः प्रतिभातु,” एकके द्वारा दो का परिणमन किया जा रहा हो, ऐसा न दिखे। मुक्ति मिले न मिले, हमे प्रभुकी कुछ चाह नहीं, केवल रागद्वेषकी ज्वालासे छुटकारा हो और रागमे अंधे न होवे। हे भगवन्! मुझे मोक्ष मिले अथवा न मिले, किन्तु रागके वशीभूत होकर मैं अधा न हो जाऊँ और न द्वेषकी ज्वालामे मैं झुलसा जाऊँ। हे देव! मुझे केवलज्ञानकी जरूरत नहीं है और न अनन्तज्ञानकी भी जरूरत है। मैं तो केवल यह चाहता हूँ कि खुदको जानता रहूँ तथा खुद ही खुदको जानूँ तो देखता रहूँ। मुझे अनंत सुख नहीं चाहिए, किन्तु आकुलताका तापभर मिट जावे। मुझे अनंत शक्ति भी नहीं चाहिए, किन्तु खुद ही खुदमे समा जाऊँ। खुदका खुदके समा जानेमे भी वीर्यकी आवश्यकता होती है, क्योंकि वृद्ध अवस्था मे अपना शरीर भी सभालना कठिन हो जाता है। ऐसी ऊपरी बात तक तो देखी जाती है। नाकसे लवाब निकल पड़ता है, मल मूत्रकी बाधा हो जाती है, आँखोंसे मैल लगा रहता है।

शरीर कमजोर होनेसे थोड़ेसे परिश्रमसे ही पसीना आने लगता है । इस तरह हमारे शरीरकी दशा इनको सभालनेकी बनी होवे तो भी इनकी बाधायें मेरे उपयोगमें दखल न दें । जो आत्माका उपयोग है उसको रखनेकी जरूरत है । हमको यहाँ वहाँकी पूजा, मान-बड़ाई मिले या न मिले, किन्तु जो चैतन्य तत्त्व है उसकी पूजा करता रहू । रागमें अंधे हो जाना और द्वेष में जलना, ये दो ही धन्धे इस प्राणीके चल रहे हैं ।

राग द्वेषके आकर्षणसे जीवका संसरण—दही बिलोते समय मथानीमें एक रस्सी रहती है जिसे रई (नेतना) कहते हैं । उसके दो छोर निकालकर बिडोलन किया जाता है । जब रईके एक छोरको खींचते हैं तो एकको ढीला कर दिया जाता है । इसी तरह रागद्वेष रूपी दो रस्सियाँ लगी है तथा आत्मा मथानी बनकर यहाँ वहाँ (चारों तरफ) घूम रहा है । अगर आपके किसी प्रेमी मित्रादिका किस्सा सुनावें, वह आपकी बहुत प्रशंसा कर रहा था, आपसे मिलनेको उत्सुक है, तुम्हारी कीर्ति व उत्कर्ष सदैव चाहता है, यह सुनकर आप बड़े खुश होगे, अत्यधिक राग बढेगा । अगर इसीके विपरीत कहना शुरू कर दें, अमुक मित्र होकर भी तुम्हारी सदैव निन्दा करता है, गालियाँ बकता रहता है । तब उसके प्रति द्वेषकी भावना जागृत हो जायगी । देखो हुआ क्या ? केवल मनकी कल्पना । यह प्राणी अज्ञानसे ससार-समुद्रमें घूम रहा है । दूसरे मतानुयायी भी रागद्वेषसे पिण्ड छुड़ानेमें कुछ-कुछ सफल हुए हैं । इससे उच्च श्रेणीका एव वस्तुस्वरूपका सच्चा कथानक वीतराग शासनमें है । राग द्वेष तो आत्माकी तरंगें हैं । समुद्रकी तरंगें सूब जोरसे उठा करती है, फिर वह उसीमें समा जाती है । आत्मा खुदमें समाया हुआ बन जावे तो वह मूलसे सुखी बन जावे । आत्माके द्वारा आत्मा ही जानने योग्य होता है । अभी सामान्य द्रव्यका प्रकरण चल रहा है । इसीमें विशेष द्रव्यका प्रकरण आयेगा । हमारा, तुम्हारा उत्पाद व्यय स्वभावसे चल रहा है । तुम्हारे उस परिणामनमें विशेषता आती जाती है वह विशिष्टता औपाधिक है, किन्तु परिणामन औपाधिक नहीं है । रेलगाडीका चलना गाडीमें हो रहा है, किन्तु उसका जो निर्दिष्ट पथसे चलना हो रहा है, वह औपाधिक है । आत्माका परिणामना स्वभाव है, वह परिणामता रहता है, किन्तु जो विशेषता उत्पन्न होती है वह औपाधिक है ।

पृथक्पना सत्ता और सत्में संभव नहीं है—गुण और गुणीपनेका उसमें अतद्भाव रूप अभाव है । वह प्रदेश जुदा नहीं रह सकता । सफेद वस्त्रमें है, वस्त्रसे सफेद जुदा नहीं है । अगर वस्त्रसे सफेद गुण जुदा रहता हो तो उसे बुलाना पड़ेगा जरूरत होनेपर । कहेंगे—ओ सफेद गुण तुम यहाँ आओ, नाराज मत होओ, किन्तु इस तरह तो नहीं है, कपड़ेका शुक्ल गुण वस्त्रसे न्यारा नहीं है उसी तरह सत्ता सत्से भिन्न नहीं है । जिस स्थानपर शुक्ल गुणका प्रदेश क्षेत्र है उसी स्थानपर कण्डेका क्षेत्र है । उसमें गुण गणीका प्रदेश विभाग नहीं

है। जो ही सत्ता गुणका प्रदेश है वही सत् गुणका प्रदेश है। इसलिए सत्ता और सत्के प्रदेश विभाग नहीं है। तब आत्मा चैतन्य जुदा-जुदा नहीं है। इस तरह होनेपर भी दोनोंमें अन्यत्व बना है, क्योंकि सत्ताका लक्षण जुदा है और सत्का लक्षण जुदा है। इन दोनोंमें अन्यपना नहीं हो तो कपड़ेको टटोलनेपर सफेद गुण टटोल लेना चाहिए। तब जो जो वस्त्र है वह सफेद गुण है, इस तरहकी व्याख्या करनी पड़ेगी और जो जो सफेद है वह वह वस्त्र है। वस्त्रके लिए हवासे फड़फड़ाता हुआ समझकर कानसे जान सकते हैं। नाकसे भी उसको गन्ध द्वारा जाना जा सकता है। स्पर्शनइन्द्रिय ग्रथार्थ हाथसे छूनेपर भी जाना जा सकता है। रसनाइन्द्रियके द्वारा भी वह जाना जा सकता है, किन्तु सफेद गुण केवल चक्षु (आँख) इन्द्रियो द्वारा ही जान सकते हैं, ऐसा अन्तर है। फिर भी सफेद जुदे स्थानमें हो और वस्त्र जुदे स्थानमें हो, यह बात नहीं है। इस तरहका होनेपर भी अन्यपना है। आम है उसे हाथके स्पर्शसे जान सकते हैं। अन्य इन्द्रियोसे भी जान सकते हैं, किन्तु रसको सबसे नहीं जान सकते। वह जीभसे चखनेपर ही जाना जायगा। अगर आम और रस एक होते तो आप देखने मात्रसे सतुष्ट हो जाते, वही आप दूसरेको दे देते, वह भी पेट भर लेता, इस तरह कई को देनेपर भी उसमें कमी नहीं आती।

चेतनसे चैतन्य जुदा नहीं है—यही बात आत्मा और चैतन्यमें है। चेतन स्वभाववान है और चैतन्य स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव है, ज्ञानी स्वभाववान है। आममें रूप, रस, गंध, वर्ण भी रहता है, किन्तु किसी गुणमात्र ही आम हो जावे, ऐसा नहीं है। इस दृष्टिसे चैतन्य और आत्मा भी जुदे कहलाये, किन्तु प्रदेशसे भेदकी बात नहीं है। आग तथा गर्मी जुदी नहीं है, अनन्य हैं। 'आँच दे दियो हमें तनकसी' तो यहाँ आँच (गर्मी) अग्निसे जुदी नहीं है। यहाँ वह आगकी याचना ही तो कर रहा है। यह आग और केवला जुदा नहीं है। सत्ता और सत् भिन्न-भिन्न इस दृष्टिसे हो सकते हैं। वस्तुका सहजस्वरूप अभेददृष्टिसे ज्ञात होता है। आत्मा के स्वरूपमें एक टकोत्कीर्ण ज्ञायकभावको ग्रहण करना चाहिए। एक पत्थरकी मूर्ति बनवानी है तो आप विशालकाय लम्बे-चौड़े पत्थरको लेंगे। बादमें कारीगरको बुलाया गया और कहा कि इस पत्थरमें इस आकारकी मूर्ति बनानी है। इस चित्रको तुम खूब सोच समझकर देख लो। तब कारीगर कहता है—हाँ इसी तरहकी मूर्ति बन जायगी। कारीगरके हृदयमें वह मूर्ति समा चुकी, उसका भव्य पूर्ण प्रतिबिम्ब दिख गया है। हालांकि मूर्ति बनी नहीं। जिस तरहकी मूर्ति कारीगरको दिखी है, उसी तरहसे वह पत्थरमें का मुलम्मा (क्रिचे) छेनी हथोड़ा की ठोकरसे अलग कर देता है और मूर्ति प्रकट हो जाती है। अब जो मूर्ति निकली है वह वहीसे निकली है बाहरसे नहीं बनाई गई, जिस तरह मिट्टी मसाले आदिसे बनाई जाती है। चेतनमें जो बाहरी भाव है उसे प्रज्ञावान कारीगर रागद्वेष रूपी पत्थरको हटाता जावे तब

परमात्मा प्रभु परिणतिमे भी विकसित होनेको तैयार है । वह इनी आत्मामे है, प्रदेशसे भिन्न नहीं है ।

प्रदेशभेदके अभावमे एकत्वकी प्रसिद्धि—जुदे-जुदे प्रदेश होनेको पृथक्त्व कहते हैं । यह पृथक्त्व सत्ता और द्रव्यमे सम्भव ही नहीं, क्योंकि गुण गुणोंके प्रदेश भिन्न-भिन्न नहीं होते । जैसे सफेद वस्त्रोमे जो ही शुक्ल गुणके प्रदेश हैं वे ही वस्त्र गुणोंके प्रदेश हैं । इस तरह देखो उनमे प्रदेशभेद तो नहीं रहा । इसी तरह सत्ता और द्रव्यमे जो सत्ताके प्रदेश हैं वे ही द्रव्यके प्रदेश हैं । इस तरह देखो उनमे प्रदेशभेद तो नहीं रहा, फिर भी उनमे अन्यत्व तो है, क्योंकि अन्यत्वका लक्षण वहाँ घटित है । अन्यत्वका लक्षण अतद्भाव है सो अतद्भाव सत्ता व द्रव्यमे है, क्योंकि गुण और गुणोमे तद्भाव नहीं होता । जैसे कि एक ही चक्षुरिन्द्रियके विषयरूप और अन्य चार इन्द्रियोंके विषयसे परे शुक्ल गुण होता है और वस्त्र कैसा होता है कि वह सभी इन्द्रियोंका विषयभूत है । सो भेद हुआ ना । मात्र चक्षुरिन्द्रियका विषयभूत शुक्ल गुण समस्त इन्द्रियोंका विषयभूत वस्त्र कैसे हो सकता है ? देख लो, तद्भाव तो इनमे न रहा । इसी प्रकार सत्ता तो ऐसी है कि वह आश्रय करके रहती है, निर्गुण है, एक गुण-स्वरूप है, विशेषणको बनाने वाली है, वृत्तिरूप है और द्रव्य कैसा है कि वह अनाश्रित होकर रहता है, गुणवान है, अनत गुणोंका पिण्ड है, विधीयमान विशेष्य है, वृत्तिमान है । सो देख लो भैया ! तद्भाव तो इनमे न रहा ।

जो अन्यत्वकी पृथक्त्वके साथ व्याप्ति नियम नहीं—पृथक्त्व और अन्यत्व जुदे अर्थको द्योतित करते हैं, जिस तरह स्वभाव और स्वभाववानकी पृथक्ता है । जैसे सफेद वस्त्र है, यहाँ सफेद गुण वस्त्रसे जुदा नहीं रहता है । वस्त्रका वाच्य जुदा आता है तथा शुक्लका वाच्य अलग ढंगसे आता है । जो शुक्ल गुण है वह कैसा है ? सफेद गुण चक्षुरिन्द्रियसे देखनेमे स्पष्ट मालूम पड जाता है । बाकी चार इन्द्रियोंके सफेद गुण विषयभूत नहीं हैं । इस तरहका वह शुक्ल गुण है । उत्तरीय वस्त्र कैसा है, वह सभी इन्द्रियके द्वारा जाननेमे आता है, क्योंकि वह सर्वपर्यायात्मक शोभायमान होता है । आम आँखोसे भी दिखता है तथा चूसनेमे भी मालूम पडता है तथा घ्राणेन्द्रिय, रसनाइन्द्रिय, कर्णइन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय एव चक्षुसे भी जाना जाता है । लेकिन आमका रस रसनाइन्द्रियसे जाना जाता है तो क्या आम व रस अथवा वस्त्र व सफेदी दोनों एक बात हो गई । जिसका विषय एक रसनाइन्द्रियसे जाना जायगा वह सब इन्द्रियोंका विषय कैसे बन जायगा ? चक्षु इन्द्रियको प्राप्त होने वाला सफेद वर्ण है । वह समस्त इन्द्रियोंके द्वारा जाना जाने वाला वस्त्र कैसे हो जायगा ? यह बात ऋजुसूत्रनयसे नहीं चल रही है । ऋजुसूत्रनयका विषय तो अति सूक्ष्म है । इसकी दृष्टिसे काला कौआ कहना असत्य है । अन्य नयोमे सच है । वह सर्वांग काला ही नहीं है । अन्दर शरीरका खून लाल

भी है तथा जो-जो काला होता है वह कौआ ही नहीं होता है । कोई कहे कि रुई जल रही है । यह कहना सच भी है और भूठ भी है, क्योंकि जो जलती हुई है वह रुई नहीं है तथा जो जली नहीं वह रुई है । चौकी ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षासे नहीं बोल रहे हैं । जो चौकी है याने चार कोने वाली है वे सब विवक्षित चौकी नहीं है । किसी आदमीको गुस्सा आया तो आप क्या इसे जान जाओगे ? जिस समय क्रोधको पर्यायदृष्टिसे कहोगे, उस समय वह क्रोध नहीं, जब बोल लोगे उस अन्य समयमें लक्ष्यभूत पर्याय नहीं । दूसरी चीज गुस्सा है, इससे क्या जान गया ? यह नयोंकी वकालत है । हम जब चौकी कहते हैं तब उस शब्दसे भिन्न है चौकी या अभिन्न ? यदि भिन्न है तो वाच्यवाचक सम्बन्ध कैसा ? फिर तो चौकी शब्दसे घड़ी, पुस्तकको भी तो कह सकते हैं । चौकी शब्दसे घोड़ा, गधा भी तो भिन्न हैं । यदि वाच्यवाचक अभिन्न हो जाय तो चौकीसे अभिन्न कह सकते हैं । इस तरह हम सही कही भी नहीं बोल पाते हैं । जब सही नहीं बोल पाते तो ज्ञातादृष्टा बने रहो, दुनियाके विकल्पजालोंमें नहीं पड़ो । यहाँ शुक्ल वस्त्रको सामान्य दृष्टिसे घटा रहे हैं । जो शुक्ल गुण है वह ग्राँखसे जाननेमें आने वाली चीज है । पाँचो इन्द्रियो और केवल एक इन्द्रियके द्वारा ही उस वस्तु को जानना, यह एक ही समान नहीं है । प्रदेशकी अपेक्षासे शुक्लकी सत्ता भिन्न नहीं है । जो-जो शुक्ल है वह-वह वस्त्र नहीं है तब जो-जो वस्त्र है वह भी शुक्ल गुण वाला ही नहीं है, क्योंकि वस्त्र लाल पीले रंगका भी हो सकता है ।

यदि कुछ है तो उसमें सत्ता व परिणामनशीलता नियमसे है—सत् अर्थात् 'है' और उसमें रहने वाला अस्तित्व सत्ता है । मेरा स्वभाव सत् है । मैं स्वयं ही परिणाम रहा हूँ । मेरा अन्य कोई परिणामन नहीं करता है । बाहरी वैराग्य थोड़े समयमें लुप्त हो जाता है । स्वरूपास्तित्वसे उठा वैराग्य लुप्त नहीं होता है । भ्रमसे रस्सीको सर्प जान लिया । अब समझमें सर्प आनेपर भी वीरता, निर्भयता बतानेके लिए रस्सीमें जो भ्रम है उसे हठात् छुपावे व उस समय वह रस्सी भी बोले तो भूठ है । इस समय वह रस्सी भी कहे तो भी अन्दरसे कपकपी लगती रहेगी । भले किसी कारणसे यह कह देवे कि रस्सी है । अन्तरङ्गमें यह बात आ जावे कि सर्प है तथा बाहरसे यह भी जानते हुए कि रस्सीमें भ्रम है, तब भी वह डरता हुआ आगे बढ़ेगा । लेकिन वह बढ़ना उसके लिए हृदयसे सहायक नहीं है । इसी तरह जब तक द्रव्यके स्वतन्त्र स्वरूपान्तित्वकी प्रतीति नहीं है तब तक मिथ्या बुद्धि है । कोई सोचे मैं अमुक कार्य करता हूँ, इतनी बड़ी भारी गृहस्थीका संचालन करता हूँ, सभीको आपस में एक साथ रहनेके लिए बाध्य किये हुए हूँ या मेरा कार्य अमुक राज्यकर्मचारी गुरु, सेठ, मित्रके द्वारा होता है, मैं बड़ा भारी त्यागी हूँ, मेरे उपदेश द्वारा मनुष्य धर्माचरण करते हैं आदि कल्पनाएँ जब तक बनी हुई हैं तब तक स्वरूपास्तित्वकी प्रतीति नहीं हुई समझना

चाहिए। जब तक स्वरूपास्तित्व प्रतीतिमें नहीं आया तभी तक वह इन पदार्थोंसे हिताहित की कल्पनाओंके दृढ़ बन्धनसे जकड़ा है किन्तु स्वरूपास्तित्व होनेपर उन पदार्थोंके प्रति कोई भी लगाव नहीं रह जाता है। सर्पको रस्सी जानकर भी चले तब भी आकुलता है, किन्तु जहाँ रस्सी समझ चुका वहाँ भ्रम नहीं रहता। उसी तरह जब तक पदार्थोंका स्वतन्त्र-स्वतन्त्र स्वरूपास्तित्व नजरमें नहीं आया तब तक कितना ही बल क्यों न लगाया जावे, वह सब निरर्थक जाता है। जब तक भीतरकी गति स्थिर नहीं हुई तब तक वह असफल ही होता रहेगा।

निजस्वरूपास्तित्वकी दृढ़ प्रतीति करो—यह जो खेल लगा हुआ है, वह बन्द होकर स्वरूपास्तित्वकी दृढ़ प्रतीति हो जावे तब उसे विचलित कोई भी नहीं कर सकता। अच्छी तरह ज्ञान हो गया यह रस्सी है, तब उससे कोई हजार बार भी क्यों न कहे कि इसे सर्प जान जाओ तो भी नहीं जाननेका। यह कह सकते हो कि कुछ प्रलोभनसे नाम मात्रका उच्चारण भले कर दें, लेकिन उसके अन्तरङ्गमें वह स्थान नहीं जमनेका। वह ज्ञानी निश्चय किसी भी दबावमें नहीं कह सकता कि सर्प है। जिसके उत्पाद व्यय ध्रौव्य सत्ताके परिज्ञानसे स्वतन्त्र अस्तित्वका निर्णय हो गया, तब कोई उससे कहे कि थोड़ी देरको तुम इसे अपना लडका, अपनी स्त्री कह दो तो वह नहीं कहेगा। स्वतन्त्र स्वरूपास्तित्वका अद्भुत प्रभाव है। जब सुकौशल राजसुत विरक्त हो गये तो उनको रोकनेका काफी षड्यन्त्र रचा गया। घरके कुटुम्बी जन समझा रहे हैं, राज्यकर्मचारी समझा रहे, यहा तक कि राज्यमंत्री कहता है कि आपकी रानीके जो गर्भ है उससे सतान होनेपर १ वर्षके भीतर ही घर छोड़कर चले जाना, विरक्त हो जाना तो सुकौशल कहता है—जो भी गर्भमें सन्तान है मेरी तरफसे उसके पैदा होते ही राज्यतिलक कर देना और एकाकी सबको छोड़कर चल देते हैं। कभी कभी लडाईमें भी तो वैराग्य हो जाता है, वहाँ विगत राग है। लडाई हो गई तो आपसमें मुहसे बोलते तक भी नहीं। उनसे कोई कहे कि तुम पहले इतना भर कह दो—हमसे जो कसूर हुआ होवे उसे क्षमा कर दो तो वहा वह रुचिके विरुद्ध नहीं बोलेगा और कहेगा कि हम शुरूमें क्यों बोल जायें ? नहीं तो गौरव घट जायगा। जब पदार्थोंका स्वतन्त्र अस्तित्व ज्ञात हो गया तो वह शरीरमें फसा रहनेपर भी आत्माके आनन्दको पावेगा। ज्ञानी जीव शरीरसे विरक्त रहते हैं।

तत्त्वज्ञान हो तो विरक्त होते देर नहीं लगती—जब एकान्तमें सीता दर्पणके सामने बाल पोछ रही थी उस समय कहींसे नारद आ गये, जिनकी परछाई आइनेपर पड़ गई। परछाई आते ही सीता डरकर भाग गई। नारदने इसे अपना अपमान समझा। वह सोचता है कि जिस नारदका राजा महाराजा भी सम्मान करते हैं, सिंहासन देते हैं, उस नारदके लिए

यह राज्यघरानेकी छोकरी मेरा यह अपमान करे, पीठ दिखाकर भाग जावे। तब नारदने सोचा, इसका मजा चखाना चाहिए। इसलिए नारदने सीताका चित्रपट बनाया और जहाँ विजयार्द्ध पर्वतपर भामण्डल घूम रहा था वहीपर इसे डाल दिया और नारद छिप गया। घूमते-घूमते भामण्डलने चित्रपट देखा और उसपर अकित युवा लडकीका चित्र देखकर एकदम मोहित हो गया। बस हाय। मेरा जीना निरर्थक है जो कि इसको प्राप्त नहीं किया। उसके बिना भोजन पानी भी छोड़ दिया। अगर आज भी कोई यह बात सुनावे कि हमारा लडका अमुक लडकीपर मोहित होनेसे भोजन नहीं करता है, तो मनुष्य ताज्जुब करेंगे और उस लडके की निन्दा ही करेंगे। लेकिन मोक्ष जाने वाले महापुरुष जीव भी बिना जाने रागमे इस तरह अंधे हो जाते हैं। भामण्डल रागमे अंधा होकर चित्रपटकी लडकीकी तलाशमे चल दिया। आगे जाते ही वह स्थान आता है जहाँ सीता और भामण्डलका भाई-बहिनका सम्बन्ध था। भामण्डलको एकदम जातिस्मरण आया, वह तो मेरी बहिन है और विरक्त होकर चल देता है। तत्त्वज्ञान हो तब विरक्त होते देर नहीं लगती।

पापवृत्तिके कारण जिसमे महानता है वह विडम्बनासे उपस्थित होनेपर एकदम सभलता है। जब स्वरूपास्तित्व समझमें आ चुका, शरीर और आत्मा भी न्यारी-न्यारी है, तब किसीमे कर्ता कर्मपनेकी बुद्धि नहीं रहती है।

किन्तीके स्वरूपास्तित्वमे सन्देह मत करो—मनुष्य सोचते हैं कि मेरा लडका है, अगर मैं आत्मकल्याणमे लग गया तो इसका पालन-पोषण कौन करेगा? इसकी चिंता क्या, जिसका जैसा पुण्योदय होगा उसे वैसा निमित्त दूसरा मिल जायगा। दूसरोका पुण्योदय है इससे मैं उनकी सेवामे निमित्त बन रहा हूँ, मैं बच्चेका सेवक बन रहा हूँ। बच्चा ठाटसे मौज करता है, किन्तु पिता यहाँ-वहाँ पैसा कमानेके लिए मारा-मारा फिरता है। वह भूख प्यास मानापमानके भी दुःख सहता है, सत्य, झूठ बोलता है, दूसरोको फदेमे फसाता है, तब द्रव्य उपार्जन कर पाता है। अगर उसी समय यह तत्त्वज्ञानकी लहर उठ खड़ी होवे कि मेरा परिणामन स्वतंत्र होता है, दूसरेका स्वतंत्र होता है। एक द्रव्य दूसरेका परिणामन नहीं करता है। मैं व्यर्थमे ही रागद्वेष कषायरूपी भट्टीमे जल रहा हूँ। मुझे यह प्रतीतिमे न आवे कि मेरे द्वारा दूसरेका परिणामन होता है तथा दूसरेके द्वारा मेरा परिणामन होता है तो कर्तृत्व बुद्धिका घोर क्लेश तो न रहे। बच्चे तालाबमे नहाने जाते हैं और ठंडका समय होनेसे सभी बच्चे पानीमे उतरनेसे डरते हैं। कोई डरसे सीढियोपरसे नहाना चाहता है, तो कोई पानीमे धीरे-धीरे प्रवेश करता है जिससे उसे पानी ठंडा महसूस हुआ और भाग आता है। लेकिन कोई बच्चा विलम्ब न करके हिम्मत भर तथा दौड़नेकी कसरत कर और एकदम ऊपरी हिस्सेसे शीघ्र गिर पड़ता है। उसे ठंड महसूस नहीं होती। इसी तरह जो धीरे-धीरे घर्म करते हैं वह जाड़ेका कारण

है, किन्तु जो तत्त्व निर्णय करके एकदम उतर पड़ता है वह सच्चा आत्मकल्याणी है।

‘है’ की विशेषता बताना ही गुणभेद है—सत् और सत्तामे जुदापन नहीं है, यह सिद्ध करनेके पश्चात् अब सत् और सत्ताका लक्षण जुदा कहेंगे। यहाँ भिन्नता दर्शायी जा रही है, वह सर्वथा सम्भव नहीं है। अतएव इसे सत् और सत्ताका भेददृष्टिसे वर्णन करना कह सकते हैं। यह भेद प्रदेशकी अपेक्षासे नहीं है, केवल लक्षणभेद है। जैसे शुरुमे दृष्टान्त दिया था, सफेद वस्त्र है, यहाँपर सफेद रूपका वाच्य दूसरा है और वस्त्रका वाच्य दूसरा है। सफेदरूप चक्षुइन्द्रियसे देखनेमे आ सकता है, लेकिन सफेदरूप ही वस्त्र नहीं है और वस्त्र मात्र रूप नहीं है। इसी पद्धतिसे सत् और सत्तामे विशेषता है। सत्ता आश्रयवर्तिनी है, आश्रय करके रहने वाली है अर्थात् वह सत्को छोड़कर नहीं रहती है। यहाँ केवल स्वभाव और स्वभाववानका वर्णन है। रूप वस्त्रका आश्रय करके रहता है, यह कहनेसे वस्त्र और रूप अलग नहीं हो जाता है और न यही बात है कि वह सफेदरूप वस्त्रके ही आश्रय रहता हो। सफेद रूप कागजमे भी हो सकता है, दीवारकी कलईमे भी होता है। सफेद सगमरमर मारबलमे भी होता है। सत्ता किस तरहकी है ? आश्रय करके रहने वाली है, निर्गुण है, एक गुण समुदित निर्गुण है अर्थात् एक गुणसे समुदित है। उसमे अन्य गुण नहीं, सत्तामे निर्गुण है। यदि सत्तामे भी सत्ता हो तो उस सत्तामे भी सत्ता है या नहीं। तब इस तरह कहेंगे कि सत्तामे सत्ता है, उस सत्तामे दूसरी सत्ता है, दूसरीमे तीसरी सत्ता है। इस तरह अनेको विकल्प-जाल खड़े होते जावेंगे। इसलिए यहाँ कहते हैं सत्ता स्वयं गुण है। अतएव इस सम्बन्धमे प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि गुणके गुण नहीं पूछे जाते, भावका भाव नहीं जाना जाता। वस्त्रमे सफेदी है तो उस सफेदीमे अन्य सफेदी नहीं पूछी जाती है। अगर कहो चेतनमे चैतन्य है तो चैतन्य के सम्बन्ध बिना पहला चेतन जड़ हो गया। कोई पुरुष वस्तुमे यह बात उपस्थित कर देते हैं, जिससे दोष आ जाते हैं। वह अन्योन्याश्रित हो जाते हैं। उसको समझानेके लिए जो भेद किया जायगा वह अपने-अपने आधारसे चलेगा। सत्ता कौसी है ? जो द्रव्य है उससे युक्त है।

‘है’ समझमे ठीक आया तो सब समझमे आ गया—यहाँ ‘है’ इसको ही सिद्ध कर रहे हैं। ‘है’ अर्थात् सत् है। ‘है’ मे भेद तो नहीं है, किन्तु अतद्भाव है। इन्सानकी इन्सानियत कहना, यह इन्सानसे भिन्न नहीं है। इन्सानियत इन्सानके ही आधारपर है। उसी तरह सत् सत् आश्रय रहती है। वह सत्ता आश्रित होते हुए निर्गुण है और एक गुणकी शक्लमे उदित हुई है। जो एक गुणकी बनी हुई है वह गुण ही हुआ। वह एक गुणरूपसे प्रकट हुई है। गुणके रूपमे ही उदित हुई है। लेकिन गुणके रूपमे किसीके द्वारा बनी नहीं है। वह तो स्वतः वस्तु अश है तथा निर्गुण है, एकरूपसे समुदित हुई है। सत्ता विशेषणरूप भी है। विशेष-

पणको बनाने वाली है। सत्तासे क्या ज्ञात हुआ अर्थात् द्रव्य सत्तावान है। सत्ताको कोई बनाने वाला नहीं है। सत्ता विशेषणवान भी है। सत्ता द्रव्यका सद्भाव बनाने वाली है। इसलिये सत्ता विशेषण बनाने वाली व स्वयं विशेषण है तथा सत्ता वृत्ति स्वरूप है। वर्तना ही जिसका स्वरूप है। विशेषण रूप है विशेषणकी विधायिनी है, ऐसी वह सत्ता द्रव्यमे ही बन सकेगी। वह द्रव्य और रूपसे भिन्न है। जैसे इन्सानमे इन्सानियत रहती है। यहाँ कोई प्रश्न करे, इन्सानियत किसमे रहती है? इन्सान स्वयं अपने गुणोसे युक्त रहता है, वह स्वतन्त्र है। सत्ता भी किसीको आश्रय करके रहती है, किन्तु द्रव्य स्वतन्त्र है वह किसको आश्रय करके रहता है, स्वयं निर्भर है। वह अनेक गुणोके रूपमे समुदित हुआ है। अनेक गुणोका पुञ्ज है, अनेक गुणो से समुदित है।

विशेषणत्व भिन्नत्वका नियामक नहीं—जैसे वृक्षमे तना, डालिया, टहनियाँ, पत्ते आदि हैं, वह सब मिलकर एक वृक्षरूप है, विशेष्य है। वैसे तो दुनियामे जो भी नाम लो वह विशेष्य वही है। दुनियामे किसीका भी नाम नहीं है। चौकी कहोगे तो चार कोनी वाली जो वस्तु है वह चौकी हुई। पुद्गल जो पूरे और गले, यह है। भीत कहोगे तो जो ईंटोसे विनी गई है वह भीत है। सब विशेषण शब्द है। किसीका कुछ भी नाम नहीं है, तब भी मरे पचे जा रहे है। दिन-रात इसीमे लगे रहते है कि किस तरह पैसा कमावें, किस तरह बच्चोका पालन-पोषण करें, कीर्ति कैसे प्राप्त हो? जिसे दूसरे शब्दोमे नामवरी कहते है। किसीको अच्छी नौकरी पाकर नाम पानेकी भूख है, किसीको अच्छे कपडे पहनकर अच्छे माने जानेकी भूख है, कोई अपने रूपको सभालनेमे ही घटो बिता देता है। एक नामकी भूख पूरी नहीं हो पाई और दूसरीने अड्डा जमा लिया। अगर थोडा पैसा हाथमे हुआ या कमानेका जरिया मिल गया तब तो कहना ही क्या है? आज एक साइकिल चाहिए तो कुछ दिन बाद एक फट-फट गाडी चाहिए, रेडियो चाहिए, फिर घरमे या दुकानपर लाउडस्पीकर (ध्वनि विस्तारक यंत्र) चाहिए। बढ़िया रहनेको मकान, फर्नीचर, जेवरात, मोटर, घडी, आलमारियाँ आदि न जाने कितनी इच्छाये दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जाती है। उनका शासन नहीं। इन पदार्थोकी कुछ अशोमे पूर्ति हो गई तो फिर निज चेतनकी खबर न लेकर दूसरे चेतनोको पानेकी या उन्हे सभालनेकी पडती है। यदि स्वयकी स्त्री है तो पुत्र चाहिए, उसे ऊँची शिक्षा दिलानेकी धुनि सवार रहती है जिससे वह सुखी रहे। उसके शादीके खटाराग मिलाने पडते है, शादी हो पाई, नाती चाहिए। कई माता-पिताओं तथा सास समुरकी यही इच्छा रहती है कि एक लडकेका मुह भर देख लेवें। वैसे मुह तो प्रतिदिन कई लडकोका देखते है, किन्तु उनसे उतना राग नहीं है। यदि पुत्र या नाती है तो उसके स्वस्थ रहनेकी चिन्ता दिन-रात सवार रहती है। यह चक्र सर्वथा जीवनभर चलता ही रहता है।

वस्तुका नाम होता ही नहीं—यह सब होते हुए फिर भी नाम नहीं है, वह तो विशेषणोंके द्वारा बना दिया गया है। सम्पूर्ण दुनियामे किसीका नाम नहीं है, सभी निर्नाम है। विशेषता दिखानेके लिए नाम रख लिया है। अगर नाम भी लेना है तो ब्रह्म (आत्मा) का नाम लो लेकिन वह आत्मा भी बिना नामकी है। ब्रह्म उसे कहते हैं जो गुणोंसे वर्द्धन-शील हो। नामका भी नाम नहीं है। नाम उसे कहते हैं जो प्रचलन करावे, सम्पूर्ण जगत् एव सम्पूर्ण जगतके पदार्थ निर्नाम है। लेकिन हमें उसकी विशेषता बतानेके लिए नाम लेकर बोलना पड़ता है। सब लोगोंने जो पसन्द कर लिया उस नामके द्वारा उसे बोलने लगते हैं और वही विशेषता नाम या सजा बन गई। सजाये बनाई जाती है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस तरह होते हुए पदार्थ, उनमें विकट मोह चल रहा है। जमीन भी क्या किसीने उपहारमें दी है? वह स्वयं प्रकृतिदत्त है, अनादि कालसे है। उस जमीनके लिए भी एक एक इंचपर मरने मारनेको तैयार हो जाते हैं। वर्षों तक सेसन जज हाईकोर्ट आदिमें मुकद्दमा चलते हैं। बार-बार पचायतें बैठती हैं। पच फैसला दिया जाता है। उसपर भी कोई गौर नहीं किया जाता। इस मोह महाराजकी विकट लीला है, इसने कहाँ कहाँ अड्डा नहीं जमा रखा है? मन्दिर, मस्जिद, मठ, त्यागी, आश्रम, माधु-सन्तो आदि किसीको भी निर्मोह नहीं छोड़ा है।

मोहकी विचित्र लीला—अपने नामका संस्कार सभीमें जमा हुआ बैठा है। अगर किसीके सामने १०० व्यक्तियोंके नाम लिखकर दिये जावें तो वह अपना नाम शीघ्र खोज लेगा, अगर दूसरेका खोजनेको कहे तो काफी समयकी आवश्यकता होगी। रागद्वेष जो दुःखके स्रोत है उनमें बौद्धोंने नामको भी एक कारण माना है। पहले जाना तो कर्म बंध जावेंगे, पीछे जानते रहो तो कर्म बंध जावेंगे। नामको ही कर्मबन्धका कारण माना है। यथार्थमें नाम किसीका कुछ नहीं है, जो जिसरूप है वह उसी रूप है। दुनिया नाम रखती है तो शरीरके पिण्डको लक्ष्य करके रखती है, जिस शरीरमें कि आत्मा समाया हुआ है। यदि शरीरका ही नाम है तो मरनेपर याने देह छोड़कर जीवके चले जानेपर शरीरसे वह व्यवहार क्यों नहीं किया जाता? इससे कहना होगा यह नाम साभेका है। जैसे जम्बुप्रसादजी। यह नाम केवल न शरीरका है और न आत्माका ही है। एक तरहसे दोनोंकी साभेदारीकी फर्म चल रही है और विशिष्ट नामसे उच्चारण करते रहते हैं। प्राइवेट लिमिटेड इसकी विशेषता है अर्थात् इसकी गुप्त (प्राइवेट) सुरक्षा और परिणामन उसी तक सीमित है, इससे आगे नहीं। आत्मविकासकी अन्तिम लिमिट (सरहद) मोक्ष है। उसे पानेको कुछ भी न उठा रखे तब इससे क्या बाकी रह जाता है? इसकी विशेषताये अगली अगली पर्यायोमें जानेपर बदल जाती है। पर्यायका नाम भी अपना अर्थ रखता है। मनुष्य, तिर्यञ्च, नारकी, देवगति

की अपेक्षा भी पर्यायोमे विशेषता रखते हैं। जैसे—तिर्यञ्च, जिनके तिर्यक् टेढ़े-मेढ़े छल-कपट रूप परिणाम (भाव) हो वह तिर्यक् है। मनुष्यो आदिके नाममे व्यक्तिगत विशेषता भी देखने को मिलती है। जैसे राकेश अर्थात् कर्मोंको जी मे चन्द्रमाका स्वामी जैसा निर्मल है। जब यह समझमे आ जाय तो समानताका नाम बने, तब हमे नियमसे उसको उसी रूप आचरण करते देखना चाहिए। इसके बिना समानता आ सके, यह बात बनना कठिन है। स्वामी रामतीर्थने अमेरिका आदि देशोका पर्यटन किया था। वह जिसे भी देखते, पुकारते थे, उसे राम कहकर पुकारते थे। रामकी आत्माके समान अन्य आत्मामे भी शक्ति है, जो मोक्षगामो बन सके। राम नाम रख लिया तो कुछ विशेषता तो आ गई। जब सत् एक अखण्ड स्वरूप द्रव्यमे आता है तब जाना जाता है। जैसा एक आत्मा है उसी तरह अन्य आत्मायें हैं। न वह आत्मा प्रमत्त है और न अप्रमत्त है।

नाम नहीं फिर नाचना वयों—कई मनुष्य तो आत्माका खयाल रखकर गाली सुनते हुए भी यह कल्पना कर लेते हैं, गाली मेरे शरीरको नहीं दी जा रही तथा आत्माको दे नहीं सकता है या एक व्यक्तिके दो नाम होवें तो सोच लेता है—मेरे नामको नहीं दी जा रही है। जिमे तत्त्वज्ञान हो गया वह किसी भी प्रकारसे अपनी ओर झुकता है। ग्वाला गाये चराने जंगलमे ले जाता है, वहाँ वह पेट भरती है। जब शामका समय हुआ तो उसने गावके समीप से उन्हे ढील दिया, छुटकारा कर दिया, तब वह अपने बच्चेके लिए पूँछ हिलाती हुई रंभाकर आती है और अपना प्रेम प्रकट करती है। वह गोल-मटोल पूँछें हिलाती चली आती है। कोई बाड़ी याने छोटी पूँछकी गाय हो तो वह भी हिलाती जाती है। इसी तरह गृहस्थको भी विवेक हो गया, सम्यग्दर्शन रत्नको पा चुका तो वह अपना हित करनेके लिए उत्सुक है। मुनिमे और गृहस्थमे यह अन्तर चारित्र मोहनीय कर्मकी अपेक्षा है, दर्शन मोहनीयकी अपेक्षा नहीं है।

सत्ता सत्का मात्र अभिन्न गुण—सत् और सत्तामे प्रादेशिक भेद नहीं है। लेकिन लक्षण छूटकी अपेक्षासे सत् और सत्ता जुदी-जुदी रहती है। जैसे इन्सान और इन्सानियत। यहाँ इन्सानियत इन्सानसे अलग नहीं है। लेकिन जो अतर है वह अतद्भावका है। जो सत् है वह सत्ता नहीं तथा जो सत्ता है वह सत् नहीं है। जिस तरह सफेद वस्त्र है। यहाँ वस्त्रसे सफेदी भिन्न नहीं है तथा सफेदी वस्त्र नहीं है। जब कि वस्त्रसे सफेदी भिन्न नहीं है, इसी तरह सत् और सत्तामे प्रादेशिक भिन्नता न होते हुए अतद्भावका अन्तर है। सत् द्रव्यका आश्रय करके रहता है। सत्ता निर्गुण है, गुणमे अन्य गुण नहीं। यदि हो तो जिस गुणके कारण वह पूर्वका गुण कहलावे, उस दूसरे गुणको और-और गुण होना चाहिए। इस तरह अनवस्था दोष होगा इसलिए सत्ता गुण है। सत्तामे अन्य गुण नहीं रहते, नहीं तो सम्पूर्ण

अव्यवस्था पैदा हो जायगी । एक गुणके लिए दूसरे-दूसरे गुणोंकी जरूरत पड़ेगी । मनुष्यको गुणोंसे युक्त देखनेके लिए मनुष्यत्व कहते हैं । कुछ लोग और साथमे मनुष्यत्वपना कह देते हैं । जब यहाँ त्व गुणोका द्योतक प्रत्यय रूप है तब वहाँपर पना और लगानेकी जरूरत प्रतीत नहीं होती । जैसे बोलते हैं—वेफजूलमे 'फजूल' शब्द स्वतः निरर्थक अर्थको प्रकट करता है । साथमे 'वे' कहकर फजूल शब्दकी निरर्थकता दिखाना है । इसका अर्थ हुआ 'ठीक कर रहे हैं' क्योंकि फजूल ही निरर्थक हो गया तब वह कार्य आदि मजूर है । वास्तवमे उस शब्दका यह अर्थ हुआ । इसी प्रकार निर्गुण गुणरहित है । सत्ता एक गुणसे समुदित है, वह विगेषणरूप है । एडजेक्टिव तो सत् है और नाउन (सज्ञा) सत्ता बन गई । सत्ता सज्ञा है, वह किसीका एक विशेष धर्म है । गुण विशेषण है और वह गुणी उसका विशेष्य । सत्ता एक विधि बताने वाली है । विशेषणोंको बताने वाली है ।

सत्ताके तादात्म्य सम्बन्धसे ही तो सत् कहलाया—सत्ता वृत्ति स्वरूपसे पाई जाने वाली है अथवा उसीमे रहने वाली है । सत्ता सत्का ही आश्रय करने वाला है तो सत्ता सत् से जुदी नहीं है । इन्सानियत इन्सानसे जुदी नहीं है । वह इन्सानका आश्रय करके ही रहती है । सत्मे साधारण अमूर्तत्व, सूक्ष्मत्व आदि अनेक गुण हैं । वह सब एक गुण कैसे हो जायगा ? फिर भी प्रदेशभेद तो नहीं, यथा अगुलीका सीधापन तथा टेढापन उससे जुदा नहीं है । अगर केवल सीधापन ही अगुलीका लक्षण रहे तो टेढापन नहीं कहना चाहिए । लेकिन सीधापन तथा टेढापन एक ही अगुलीकी अस्थायी है । एक गुणवान् द्रव्य है, वह अनेक गुणों से समुदित है । द्रव्य अनेक गुणोंसे प्रकट हुआ है, अनेक गुणोंसे उदित है । जब कि सत्ता विशेषण है तब सत् विशेष्य है, विधि वाला है, वर्तना वाला है । सत्ता विधायिका व वृत्तिरूप हैं वह सत् कैसे हो जायगा ? इसलिए गुण गुणीमे तद्भाव नहीं है । सत्ता सत् नहीं है तथा सत् सत्ता नहीं है । सत्ता और सत्मे सत्ता भावका अभाव है । अतएव इस ही कारणसे सत्ता और सत्मे अनर्थान्तर होते हुए भी भिन्नता है, एकता नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि तद्भाव होना तो एकत्वका लक्षण है । सत्ता अस्तित्व तो एक है । सत्ताके जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं वह तद्भावमे आ जावेंगे, किन्तु सत् और सत्तामे अतद्भाव आ जायगा । फिर भी वह उसमे होता हुआ नहीं लग रहा है, वह एक कैसे हो जायगा ? इसलिए गुण गुणीमे एकपना कैसे हो जायगा ? इन्सान इन्सानियतकी क्या सर्वास्था एक है ? अगर एक नहीं है तो जिस दिन इन्सानसे काम पडा तो उसे बुला लिया जायगा तथा जिस दिन इन्सानियतसे काम हुआ उस दिन उससे काम ले लिया जावेगा । यह बात नहीं है, वह मात्र गुण गुणी रूपमे भिन्न है । अर्थ क्रियाकारी इन्सान है ।

खुद ही मे देवत्व प्रकाशमान है—बहुतसे देवी देवता बन गये, वह कुछ तो अलंकार

से बन गये । २४ तीर्थंकरोंके प्रबन्धक यक्ष विशेष हुआ करते थे । प्रायःकर उन्हीमे से माओ जाने वाक अनेक लोगोके देवी देवता है । अब अध्यात्मदृष्टिसे देखो—जिसे अपने निजस्वरूपकी प्रतीति हो गई, उसके लिए वही उपास्य है । क्योंकि आत्माका गुरु आत्मा है, उसके अनुकूल वह चल सकता है, लेकिन वह उच्छृंखल प्रवृत्तिसे चलनेको नहीं कहता । अपनी उपासना की जाय तो कुछ मिलेगा । इसका यह मतलब नहीं कि अपने शरीरकी पूजा की जाय । लेकिन शरीरसे ममत्व छोड़कर आत्मामे आत्माके लिए हो रमण किया जावे । यही निजात्म उपासना है । इसके लिए पञ्चपरमेष्ठीके गुणोका अनुसरण करना जरूरी है । अरहत सिद्ध परमेष्ठी का पूजन करते समय यही लक्ष्यमे रहना चाहिए, मुझमे निर्विकल्पता आवे, समता भाव परिणाम आवें, शान्तिका आगार जो मेरा स्वरूप है उसे मैं प्राप्त कर सकूँ, यह सुबुद्धि मुझमे दीजिए । यह भावना क्या कोई कुदेवोको पूजकर कर सकता है, वह स्वयं रागी द्वेषी है तथा दुःखके साधन गदा आयुध वगैरा समीप रखते हैं । सुखका साधन स्त्री वगैरा रखते हैं । उनकी पूजासे लाभ नहीं होगा, ससार सम्बन्धी वासनायें ही बढ़ेंगी । दुर्गा २४ तीर्थंकरोंके सेवक देवताओमे से कोई एक है, जिसकी व्युत्पत्ति इस तरहसे होगी—‘दुःखेन गम्यते प्राप्यते या सा दुर्गा ।’ जो कठिनाईसे पाई जा सके वह दुर्गा है । इस तरहकी स्वानुभूति बड़ी मुश्किलसे प्राप्त होती है । स्वानुभूति प्राप्त करनेपर कितने ही कष्ट कलक दूर हो जाते हैं तो स्वानुभूतिका नाग दुर्गा है । चन्द्रघण्टा भी कोई एक देवी है, ऐसा रूपक है । ‘अमृतलावरो चन्द्रघण्टयति सा चन्द्रघण्टा’ जो अमृतदानमे चन्द्रमासे भी ईर्ष्या करके आगे बढ़ने वाली है, वह स्वानुभूति है, उसको चन्द्रघण्टा कहते हैं अर्थात् चन्द्रमासे भी उज्ज्वल आत्मगुण जो है उन्हें प्रकट कर सके । भद्रकाली—‘कलयति भद्रे सा काली’ जो भव्य जीवोको हितमे प्रेरित करे वह काली है । स्वानुभूति ही हितका मार्ग है तथा रागद्वेषादि शत्रुओको जो भक्षण कर जावे उसका नाम काली है । सरस्वतीकी मूर्ति बनाते हैं तो उसके चार हाथ होते हैं तथा कमल उसका वाहन है । हंस कमलके पास बैठा रहता है तथा तालाबके अन्दर कमल रहता है । सरस्वती शब्दकी व्युत्पत्ति होगी—सर. प्रसरण यस्याः सा सरस्वती, जिसका सर याने फैलाव हो वह सरस्वती है । वह सरस्वती एक हाथमे वीणा लिए हुए है तथा दूसरे हाथमे पुस्तक लिए हुए है तथा तीसरे हाथमे माला तथा चौथे हाथमे शंख लिए हुए है । मंगलाचरण शास्त्रके शुरूमे करते हैं, उसमे पढ़ते हैं । ‘सरस्वती हस्तु नो दुरितान्’ वह जिनवाणी वही हुई सरस्वती वह पापीको दूर करे—जिसका फैलाव हो वह सरस्वती है । इस जिनवाणीका भी फैलाव है । सर फैलाव है । इसलिए तालाबको सर बोलने लगे । तालाब इस बातका सूचक है कि इसका क्षेत्र बड़ा भारी है । इसका समस्त ज्ञानपर अधिकार है तथा उस सरस्वतीका कमलपर आसन है याने हृदयमे जिनवाणी बरती है । हंस जैसा स्वच्छ विवेकी आत्मा ही तो ज्ञानी बन सकता है,

अन्य जीव नहीं । क्योंकि इसमें क्षीर-नीरका विवेक होता है तथा यह मानसरोवरसे मोती चुगता है ।

जिनवाणीकी आराधनाका दिग्दर्शन—जिनवाणी भी विशाल हृदय वालेके पास ही आती है । कहते हैं कोई—मिथ्यादृष्टि जीवको जिनवाणी न सुहाय । के ऊँघेके लरपरेके उठ घरको जाय ॥ हस जैसा स्वच्छ आत्मा होना चाहिए । वही सरस्वतीका उपासक बन सकता है । सरस्वतीके जो चार हाथ हैं वह प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग के सूचक हैं । इस तरहकी पवित्र जो जिनवाणी है, उस सरस्वती देवीकी भव्य जीव आराधना करें । कवियोंने कुछ समय तो अलंकार-अलंकारमें ही लिखा था, वही अब सरस्वती हो गई । ज्ञान कहो, उपासना कहो, उसके साधन हाथ बताये हैं । पुस्तक ज्ञानका साधन है । अर्थात् भव्य जीवको स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे ज्ञानका विकास हो और चारित्र्यकी दृढ़ता हो तथा मालासे अपने निज स्वरूपको ध्यान कर प्राप्त करना है । पंचपरमेष्ठीके वाचक मन्त्रोका जाप करनेसे स्वात्म तत्त्वपर आया जा सकता है तथा एक हाथमें वीणा लिए हुए है जिसका मतलब है अन्तर्ध्वनिकी शक्ति अनवरत ध्वनि प्रकट कर रही है । अगर कोई व्यक्तियों को ही 'सा रे, गा, मा, पा, धा, नि, स' आदि प्रथम स्वरसे बोलना शुरू करें तथा पीछे हटते हटते दूसरे सप्तकके सतक पर पहुँच जावेंगे । तब वहाँ सर्वप्रथम 'स' मिलेगा । वह इतना कोमल स्वर है कि उसका उच्चारण करते रोम-रोम खड़े हो जावेंगे तथा उस समय दुनिया की सारी बातें भूल जावेंगे । लोकोक्तिमें कहा भी है—सगीतसाहित्यकलाविहीन' सगीत और साहित्यसे रहित जो है उसे सभी कलाओंसे विहीन समझना चाहिए । जीवनकी मुख्य ये ही दो कलायें हैं । जिसमें समता लानेका गीत भरा है वह सगीत है, वह कितने ही विकल्पजालों को मिटा देता है । साहित्य, जिसमें हितका भाव समाया होवे वह साहित्य है । इनको सीख कर आत्मध्यानके सगीतमें रत हो सकते हैं । सरस्वती देवी चौथे हाथमें शख लिए हुए है । वह शख बजाकर आह्वान कर रही है । ससारके मायाजाल छोड़ो । शान्तिका स्थान कहीं नहीं है, वह अपनी आत्मामें ही है । यहाँ वहाँ भटकनेसे कोई लाभ नहीं मिलेगा । शख युद्ध के बाजेका भी प्रतीक है । वह जता रहा है विकट भर जो कर्म कलक लगे हुए हैं उन्हें शीघ्र हटा दिया जावे । वह अपनी आत्मध्यानकी अग्नि द्वारा ही प्रज्वलित होगे । उसके लिए प्रथमानुयोग आदि चारों योगोंका सहारा लेकर अपना उज्ज्वल परिणाम बनाया जाय । वस्तु-स्वरूपके विज्ञानसे मोह दूर होता है । मोह दूर हुआ कि निर्मलता प्रकट होती है । अतः निर्मोहता पानेके लिए, शान्ति पानेके लिए वस्तुस्वरूपका अध्ययन, मनन करना चाहिए । यही प्रथम उपाय है । इस गाथामें यह बताया है कि द्रव्य सत्स्वरूप है । द्रव्यमें और सत्तामें प्रदेश भेद नहीं है सो तो दोनों एक हैं और गुण गुणोंके भेदकी दृष्टिसे इनमें अतद्भाव है सो एक

नहीं है, अर्थात् गुणगुणीकी अपेक्षासे अनेक है, किन्तु यह सब सावधानीके साथ जानना व सुनना चाहिए, क्योंकि एक ही वस्तुकी यह सब चर्चा है।

धन दौलत ही सब कुछ नहीं है—धनके लिए मोही दर-दर मारे फिरते हैं। कोई धन कमानेके लक्ष्यसे विद्या पढ़ने अमेरिका जाता, कोई इंग्लैंड जाता तो कोई किसी निर्जन बनमें धूल छानता हुआ फिरता है। लेकिन उस विद्याके सामने यह उत्कृष्ट जिनवाणी सरस्वतीका अध्ययन कल्याणप्रद हो सकता है। वह आचार्योंकी वाणी हृदयमें धारण करने योग्य है, जो अनादि जन्मसन्ततिके बन्धन काटनेको समर्थ है। यह सौभाग्य जीवोकी ही मिलता है। इसमें छलछिद्र नहीं चलते हैं। यह दूधका दूध और पानीका पानी बताने वाला अद्भुत महारथी है। इसका सहारा लेकर अन्यकी गोर मुँह ताकनेकी जरूरत नहीं रहेगी। श्री कविवर प० दौलतरामजीके शब्दोंमें 'निज पीजो धीधारी जिनवाणी सुधा सम जानेके।'

अखंड वस्तुको विस्तारसे समझनेके लिये अतद्भावका आविष्कार—पदार्थ है, उसमें अस्तित्व है। सत्में सत्ता है, इस सम्बन्धमें चर्चा चल रही है। वह एक वस्तु है या मिली हुई है। सत् और सत्ता मिली हुई नहीं है क्योंकि उनमें अतद्भाव पाया जाता है। वह एक नहीं है। क्योंकि वहाँ स्वरूपभेद है, इसीको प्रकट करते हैं। अतद्भाव अर्थात् 'अ—नहीं, तद्—वह' तथा भाव—भाव—उसका भाव यह नहीं है। ऐसा जो भेद है उसे अतद्भाव कहते हैं। जैसे चेतन चैतन्यमें प्रदेशभेद नहीं, फिर भी चेतनाका जो भाव है वह चैतन्यका नहीं है तथा चैतन्यका जो भाव है वह चेतनका नहीं है। जैसे बोलते हैं इस चेतनमें चैतन्य है, इस तरह आपसमें एक दूसरेका ज्ञान हो जाता है। होशियारसे होशियारी अलग नहीं है। होशियारीका जो अर्थ है वही होशियारका नहीं है। उत्कृष्टरूपसे फैला हो (समन्तात्) इस तरहका हुआ उदाहरण उसे प्रकट करते हैं, पृथक् करते हैं। यह सब प्रयोजनभूत होनेसे स्पष्ट कहते हैं, घोषणा करते हैं, निष्कर्ष निकालकर कह देते हैं। अभी तो अपनी गोष्ठीकी चर्चा थी अब सामान्य तौरसे प्रकाशित करते हैं।

सद्ब्रह्म सञ्च गुणो सच्चेय य दज्जओत्ति बित्थारो ।

जो खलु तस्स अभावो सो तदभावो अतद्भावो ॥१०७॥

एक ही सत्में द्रव्य गुण पर्यायकी समझ—सत् द्रव्य है और सत् गुण है और सत् ही पर्याय है, यह एक द्रव्यका विस्तार है। अब जो उसका अभाव है (अर्थात् गुणका लक्षण गुणका है, द्रव्य या पर्यायका नहीं, पर्यायका लक्षण पर्यायका है, द्रव्य या गुण नहीं, द्रव्यका लक्षण द्रव्यका है, गुण या पर्यायका नहीं) उसे तद्भाव कहते हैं और इसीको अतद्भाव कहते हैं। इस ज्ञेयाधिकारकी १५वीं गाथा में गुण, द्रव्य और पर्याय यह सत्का विस्तार कहा है। जैसे किसी सेठका बहुत कुटुम्ब है तो कहते हैं उन सबका एक कुनवा है या सेठजी का इतना

विस्तार है, यह सत्का परिवार है । सत्के विस्तारमे सत् द्रव्य है । सत् गुण है, सत् पर्याय है और जो एकका एकमे अभाव है, उसीको अतद्रभाव कहा है । किसीका किसी और दूसरेमे अभाव है वही अभाव है । जो सेठके पोतेका लक्षण है वही क्या सेठजी का लक्षण है ? यह कहाका विस्तार है ? वह विस्तार कहा है ? विस्तार इसलिए कि स्वतन्त्र द्रव्य गुण नहीं है, गुण पर्याय नहीं, पर्याय द्रव्य नहीं, पर्याय गुण नहीं, गुण द्रव्य नहीं और द्रव्य पर्याय नहीं है । फिर भी गुण और पर्याय रहित द्रव्य नहीं है । द्रव्यरहित गुण पर्याय नहीं है । यह तीनों सत्के अंश है । यहाँ अभेद स्वभावको लेना तथा भेद स्वभावको साथमे ही कह रहे हैं । द्रव्य अभेद स्वभावरूप है तथा गुण भेदस्वभावरूप है एव पर्याय क्षण-क्षणवर्ती है । ज्ञेयाधि-कारकी सबसे पहली गाथामे द्रव्य गुणमय तथा गुण पर्यायमय और द्रव्यमय अर्थ, इस तरहसे विवक्षा की थी । इसलिए द्रव्य गुण, पर्याय सम और अर्थ द्रव्य हुआ, यह सब अविवक्षा भेद का नाम है । जैसे एक मोतियोकी माला है, उसमे तीन तरहसे विस्तार है । उमीका नाम हार है तथा उसके अन्दर ही सूत्र (डोरा) है और उसीमे मोतियोंके दाने हैं । मोतियोकी माला और हारमे क्या अन्तर है ? तीन विस्तार किये हैं । (१) हाररूपमे, (२) सूत्ररूपमे तथा (३) मोतीके दाने रूपमे । हार और दाने जुदे भावको लिए हुए हैं । मोतियोकी माला हार रूपमे देखी जाती है । हार मोतियोंके रूपमे देखा जाता है ।

सत्का विस्तार द्रव्य, गुण, पर्याय है—जो जो उसकी वृत्ति है, कार्य कलाप है, वह उसकी विशेषतायें हैं या उसकी दशायें हैं, वे सब उसके विस्तार हैं । सत्का जो स्वभाव है वह विस्तार है । वृक्षका विस्तार क्या है ? तना, डालियाँ टहनियाँ, पत्ते, कोपलें यह सब उस वृक्षका विस्तार है । वृक्षमे गुणकी अपेक्षासे भेद तथा एक वृक्ष रूपके ग्रहण करनेसे अभेद स्वभाव भी पाया जाता है । यद्यपि जो हार है वह सूत्र नहीं तथा जो सूत्र है वह हार नहीं तथा धागा माला भी नहीं है । किन्तु हारसे धागा, मोती जुदे रखे हो सो बताओ । जो बजाज है वह क्या सर्राफ है ? किन्तु उन दोनोंमे अतद्रभाव पाया जाता है और उनमे प्रदेश भेद नहीं है । जैसे मोतियोकी एक माला है, मालाका सफेद गुण है, वह तीन रूपसे विस्तारित है । एक द्रव्यका सत्ता गुण है, उसका सत् द्रव्य है तथा सत् ही पर्याय है । ऐसा तीन तरहसे कहा है । उस मोतियोकी मालामे जो हार है वह मोती नहीं, शुक्ल गुणहार नहीं है । मोती के दाने सूत्र नहीं है । परस्पर एक दूसरेका अभाव है यही अतद्रभाव है । यही कारण है वह हार मोती धागा रूप नहीं तथा धागा हार रत्न नहीं है । जो ज्ञानका स्वरूप है वह आत्माका स्वरूप नहीं है, जो आत्माका स्वरूप है वह ज्ञानका स्वरूप नहीं है । यह अन्तर का कारण भूतस्वरूप है । जो ज्ञान गुण है वह दर्शन नहीं बन जाता तथा दर्शन गुण चारित्र्य नहीं बन जाता, न दर्शन ज्ञान बन जाता है तथा न चारित्र्य दर्शन बन जाता है और न ज्ञान बन जाता

है। वह तीनो ही एक दूसरेका काम नहीं कर सकते हैं। अग्निमे कई गुण हैं, जलानेका गुण है, प्रकाश करना भी उसीका काम है। भोजन सामग्री आदि पकाना भी अग्निका काम है तथा शोषण करना भी अग्निका काम है, लेकिन जो जलानेका गुण है वह प्रकाश करनेका गुण नहीं है तथा जो प्रकाशका गुण है वह शोषण करनेका काम नहीं है तथा शोषण करना पकानेका काम नहीं है। जिस तरह दो तीन भाई इकट्ठे रहते हो अगर वह कारणवश न्यारे भी हो गये हो तो भी वह भाई रूपसे वही कहलावेंगे तथा एक दूसरे पर कब्जा (अधिकार) भी रख सकते हैं, फिर भी एक दूसरेका काम नहीं करता। कभी-कभी मनुष्य इकट्ठे काम करते हैं तो वह उस कामको बन्द भी तो कर देते हैं तथा कहते हैं यह काम हमारी शक्तिके बाहर है अतः करनेमे असमर्थ है। यह काम तुम्ही सभालो। चारित्र गुण चाहता है कि ज्ञान इसको जाना करे। परन्तु ज्ञान गुण चारित्रकी मानता नहीं। चारित्र गुण मनाता है। हे ज्ञान ! तुम उद्वण्ड मत हो, तुम हमे दुःख मत दो। तुम हमारे साथ ऐसा उपयोग कार्य मत करो जिससे हमारे विकासमे क्षति पहुचे। लेकिन चारित्र गुणने कभी हडताल भी की क्या ? तुम मानते नहीं हो तो जाओ, हम अपना अकेले काम बना लेंगे, यह भी असभव है। यहां श्री अमृतचन्द्राचार्य सूरिने इतनी सत्य युक्तिसे समझाया है। ज्ञानमे दर्शनका अतद्भाव रूप भेद ही है। ज्ञान गुणका काग जानना है। ज्ञान गुणमे चारित्रकी अपेक्षा अतद्भाव है। ज्ञानगुण और जानना इसमे प्रदेशभेद है क्या ? प्रदेश भेद नहीं है फिर भी अतद्भाव है। द्रव्यका पर्यायमे अतद्भाव नहीं है।

स्याद्वादमे कृपणता (कंजूसी) की गुंजाइश नहीं—स्याद्वादमें बुद्धिका उपयोग खूब किया गया है, पर कंजूसीसे काम नहीं लिया है। जैसे कि कुछ मनुष्य धन जोड़-जोड़कर खूब रखते हैं, लेकिन उसमेसे दान नहीं देते और न निजी उपयोगमे ही पूरा खर्च करते हैं तथा धन पड़ा रहता है जिसका उपयोग दूसरे ही करते हैं। यह बात यहाँ स्याद्वादमें नहीं है। स्याद्वादमे दिल खोलकर तत्त्वको स्पष्ट किया गया है। द्रव्यको जितना भी विलक्षण समझा है उसे स्पष्ट कह दिया। जहाँ कुछ भी विशेषता दिखी, गुण कहनेकी जरूरत हुई वहाँ गुण कह दिया तथा जहाँ पर्याय की वहाँ पर्याय कहा है। जहाँ भी अन्तर ज्ञात हुआ वहाँ शीघ्र कह दिया कि अमुक वस्तुका गुण है। वैशेषिक गणेशका चूहा है। उसने खूब द्रव्यको कतरा है। अद्वैतवादी गणेशकी सूड है। मनुष्यके आकारमे तिर्यञ्च हस्तीकी सूड एकसी जमानेमे सिद्ध रहे। उनसे इस तरह कथानक है। पार्वती तालाबपर अकेली नहा रही थी। पार्वतीने अपने पुत्र गणेशको आज्ञा दी थी कि तालाबमे जब तक मैं नहाऊँ तब तक किसीको तालाबमें नहीं आने देना। इतनेमे महादेव गणेशकी बिना आज्ञाके तालाबमे घुसने गये, तब गणेशने रोका। इस प्रसंगमे महादेवने उसे रत्न कर दिया। तब पार्वतीको पता चला तो उसने आज्ञा

दो कि इसे शीघ्र जोड़ो। वहाँपर एक हाथी फिर रहा था। मह देवने उसकी मूँड लेकर गणेश में जोड़ दी। ऐसा फिर द्रव्यको एक करे इसे अद्वैतवाद कहते हैं। क्या ईश्वर कहा जाने वाला इस तरहका कार्य भी कर सकता है? यह अद्वैतवादियोंकी अभेदकी कला है। जिसे वह भेद होते हुए भी फिरसे जोड़ देते हैं। तब भिन्न-भिन्न नहीं मालूम पड़ते हैं। वैशेषिक लोग भी कहीं तक किसी वस्तुका भेद करेंगे, जितना जैनोंने किया है। जैनोको बखेडा (तितर-वितर) करके मिलाना आता है। वैशेषिकोको बखेडा करके मिलाना याद नहीं है, वह वस्तुभेद मानते हैं। जिसका मूल भेद भी नहीं बढ़ पाता तथा पर्याय भी नहीं जँचती। इस आत्माका कुटुम्ब ही दृष्टिभेदसे बिना सकते हैं। ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य गुण है। यह सबका सब यदि परस्परमें भिन्न है तो अतद्भाव रूप है, किन्तु धीव्यपनेसे रहित नहीं है।

कुछ भी करो होता है सबका निजमें परिणामन—घरमें अगर भाइयो-भाइयोमें लड़ाई हो जावे तो वह एक दूसरेको मार-पीट तक भी देते हैं, क्योंकि जहाँ जितना गाढा मोह रहता है वहाँ उतना विवाद भी किया जा सकता है। जब एक दूसरेके अधिकारोपर नाजायज कब्जा जमाने लगते हैं वही विवाद उत्पन्न होता है। ममताका परिवार जो बन गया उसमें ऐसा करना चाहिए। मोहकी व्यवहारमें ही एकता है। इसी तरह वस्तुस्वरूपकी वस्तुमें एकता है। कैसा ही कितना बड़ा मालिक हो, वह अपने आधीन कर्मचारी या सेवकोंके हकको नहीं छीन सकता है। अगर ऐसा किया तो विप्लव मच जायगा। प० जवाहरलाल नेहरू भारतके प्रधानमंत्री थे। वह सदैव देशकी उन्नति चाहते थे तथा सभीको एक सूत्रमें बंधा देखना चाहते थे, किन्तु यह सब कुछ होते हुए भी जनताको जब किसी वस्तुकी अत्यधिक कमी प्रतीत होती है और उसका मुख्य कारण प्रधानमंत्री या अन्य कोई पड़ता है तो वे आपसमें ही भड़क उठते हैं। कोई किसीके द्वारा नहीं परिणामता यह सब होते हुए भी। अगर एकके द्वारा दूसरा परिणामने लगे या परिणाम देवे तो अधेर मच जाय। जिस दिन प्रलय होगी उस दिन भी प्रत्येक प्राणी अपने-अपने परिणामन जुड़े ही करेंगे। जहाँ जो चल रहा है वह अपनी योग्यताके अनुसार ही परिणाम रहा है। वस्तुत्वको देखो, ससारमें बेईमानी है ही नहीं। कही भी वस्तुस्वरूप में बेईमानी तीन कालमें न आई है और न आ सकती है। बेईमानी तो तब कहलावे जब कषाय करे, पचेन्द्रियोंके विषयभोगोंमें रत रहे और सद्गति होंवे तो बेईमानी है। सारा जगत अपनी ही परिणतिसे परिणाम रहा है। इसका कोई सुधारक या बरबाद करने वाला नहीं है।

अनुभवका आनन्द और उसका प्रदर्शन—श्री अमृतचन्दाचार्यजी सूरि एक-एक गुणका विस्तार जुदा-जुदा बना रहे हैं। अनुभव भी बड़ा भारी कार्य है। वह निर्विकल्प पद्धतिसे हुआ था। उसका आनन्द लेनेके बाद विकल्प अवस्थामें आये उसका विस्तार कर रहे हैं। अपने आपको मौजमें पाकर विस्तार कर रहे हैं। इतनी बढ़िया चीजका अमृतपान आचार्य

महाराज हम लोगोको करा रहे हैं। वह हम प्राणियोके बीचमे ही अनुपम तत्वका विस्तार कर रहे हैं। आत्माका अनुभव आना प्रथम कार्य है। आत्मामे अनुभवोका विस्तार करना दूसरा कार्य है तथा उन अनुभवोको अपने आत्मबलसे सबके सामने प्रकट करना तीसरा कार्य है। स्वयका अनुभव अन्य जनोको किसी न किसी रूपमे प्रकट करना कल्याणप्रद है। इन तीन बातोसे ज्ञानी जीवकी शोभा ही बढ़ती है तथा उसके लिए प्राय आवश्यक भी हो जाती है। जैसे किसीके यहाँ बढ़िया भोजन बनाया गया और उसको अकेलेने खाया, ख ते समय भोजनकी ही धुनि रहती है। उस स्वादको किसीके सामने प्रकट न किया। खिलाकर तो वह सतोष नहीं पाता। दूसरे आत्मतत्त्वको जान जावे फिर ऐसा कौन सामर्थ्यवान् होगा जो उसे पानेकी चेष्टा न करे? उसी तरह ज्ञानी जीवोने जो पूर्वभवके सस्कारसे ज्ञान पाया है उसको उन्होंने अपने आत्मानन्द द्वारा चखनेका मुहावरा प्राप्त कर लिया। अब जब तक अनुराग है तब तक उसको दूसरोमे बिना कहे रहा जाना असंभव है। भले वह शब्दोमे कहने मे कठिन प्रतीत होता हो, फिर भी उसकी विशेषताये बताकर सबके सामने प्रकट किया है। आचार्योंने जो स्वय आस्वादन किया वह दूसरोके लिए भी स्रोत प्रकट किया है। वह भरने का जल विभिन्न प्रवाहोसे निकलकर हम सबको पान कराता है तथा कभी-कभी पूर्णतया अवगाहन करना जरूरी हो जाती है। जब वह एक बार भी अनुभवमें आ जाता है फिर उसे छोड़े बिना नहीं रहा जा सकता। यह आत्मानुभवका आनन्द अनुपमेय है।

अभिन्न धर्म धर्मोमें स्वरूपभेद—एक ही द्रव्यमे जो सत्ता गुण है वही उसका द्रव्य स्वरूप भी है। द्रव्यमे सत्ता रहती है वह सत्के बिना नहीं रह सकती है। फिर भी दोनों एक स्वरूप नहीं है। अगर किसी एक व्यक्तिये भोजन किया तो वह दूसरे भाईके पेटको सन्तोष नहीं दे देगा। वही दोनो लडने भिडनेको भाई-भाई है। उसी तरह एक अनुभवके लिए सत्ता और सत् एक है। प्रकृत बातको समझनेके लिए जो भी बात लेंगे उसे लक्षण भेद से जुदा कहते हैं। जीव सिद्ध करनेके लिए उसीका दृष्टान्त दे दिया तो समझनेमे कठिनाई होती है। जीवको सिद्ध करनेके लिए अजीवका उदाहरण भी देना पड़ेगा। कुछ वस्तुएँ इस तरहकी होती है जो देखनेपर एकसी मालूम पडती है। फिर भी उनके लक्षण जुदे-जुदे होते हैं। उसी तरह द्रव्य गुणोके सहित भी है तथा उसमे अर्थ भी पाया जाता है। वह तीनों इकट्ठे रहते हुए भी एक ही वस्तु नहीं है। अभावमे दो दार्शनिक पद्धति गर्भित हैं, न के दो अर्थ होते हैं। अभावके भी दो अर्थ होते हैं। व्याकरणमे यह दृष्टान्त बहुत चलते हैं। जैसे 'अब्राह्मणा भुज्यन्ता' अर्थात् ब्राह्मणको न खिलाओ। इसका एक यह भी अर्थ हो सकता है ब्राह्मणको न खिलाकर दूसरोको खिलाया जावे तथा यह भी भाव निकलता है कि ब्राह्मणो को भी न खिलाओ। इस भिखारी को मत दो, दूसरे को दे दो तथा दूसरा अर्थ भिखारीको

भी मत दो ।

‘तुच्छाभाव कैसे जाना जा सकता है—जैनसिद्धांतमें सर्वथा अभाव तो नहीं है । जिसे दूसरे शब्दोंमें तुच्छाभाव कह देते हैं । जैसे कहे कमरेमें से समयसार ले आओ । तब जिससे लानेको कहा था वह आकर कहता है कि हमने कमरेमें समयसार देख लिया, वह वहाँपर नहीं है । लेकिन वहाँ समयसारका सर्वथा अभाव तो दिखता नहीं । पूछा—दिखाओ तो, समयसार नहीं होनेपर वह चौकी लाकर दिखाता है कि चौकीपर समयसार नहीं है । यहाँ समयसारका अभाव चौकीरूप पडा । जैनसिद्धान्तमें निरर्थक बातोंको स्थान नहीं दिया जाता है । जैसे वही से ईश्वरको ग्रहण कर लिया, कही जगतको लिया तथा कर्नापनको सम्मिलित करके कहने लगे—‘ईश्वरने जगतको बनाया या वह कर्ता है । इसीको कहते हैं । ‘कहीकी ईंट कहीका रोडा भानुमतिने कुनबा जोडा’ इससे वह विवश है । यद्यपि ईश्वर भी है, जगत भी है, कर्तृत्व भी है, किन्तु इस रूपमें नहीं । कुछ न कुछ तो उनके लिए कहना आवश्यक हो गया । इसलिए जहाँ तक जैसी बुद्धि चली वैसा जिस किसी उनके मुख्य पुरुषने कह दिया उसीपर आगे भी कहने लगे । उन्हें हितकी भी बात समझाई जाय तो समझमें नहीं आती । क्योंकि वह तो कहते हैं कि जो हमारे शास्त्रोंमें लिखा वह भूठ नहीं है । इसीसे वह ईश्वरको जगतका कर्ता मानने लगे । लेकिन ईश्वर तो उसे कहते हैं जो अपने स्वादके भोगमें अत्यंत स्वाधीन हो, जिसे वैभवमें दूसरेके मुहको न ताकना पड़े । जिस तरह कुछ जमींदार इस तरहके होते थे या राजा लोग जो सभी पूर्ति अपने यहाँसे कर लेते थे, अनाज अपने खेतसे पैदा कर लिया, फल लाग-सब्जी भी । कपास उगाकर कपडा बनवा लिया, नमक भी बनवा लिया, रस वाले पदार्थ गुड, शक्कर आदि भी स्वयं बना लिये । धातुएँ भी उन्हींकी जमीनोंसे निकल सकती हैं । इनको कहते हैं ऐश्वर्यवान । अपने भोगके अर्थ किसी अन्यका मुह न ताकना पड़े । जिसे दूसरे का मुह ताकना पड़े, उसे ‘ऐश्वर्यवान’ नहीं कहते । यह स्वाधीनता नहीं कि नौकरसे कहा—पानी लाओ पीनेको । तो नौकर कहता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ, उसे पूर्ण कर लूँ, बाद में लाऊँगा या शरीरके सहारेसे काम करना, मुहसे बोलना, यह भी तो पराधीनता है । क्योंकि शरीर तो पुद्गलसे निर्मित है । तब दुनियामें ऐसा कौनसा ऐश्वर्य है जो स्वतः मिलता है ? वह ऐश्वर्य भगवानमें है, उसे निहारना चाहिए । द्रव्यदृष्टिसे अपनी आत्मा और भगवान समान हैं, पर्यायदृष्टिसे भिन्न-भिन्न है । मनुष्योंमें भी सर्वोत्कृष्ट प्रशसनीय नारायण माना जाता है । नारायण = नरके समान जिसका आचरण हो । मनुष्य प्रायः कहा करते हैं—किस जगह अचानक नारायणके दर्शन हो जावें ? एक गरीब पुरुष, विद्वान, त्यागी आदिमें भी उस नारायणके दर्शन हो सकते हैं तब किसीके भी प्रति खोटा भाव क्यों रखा जाय ? जिसमें उत्कृष्ट ज्ञान पाया जावे, उसे भगवान कहते हैं ।

अपराधका व्यय होते ही पवित्रता आ जाती है—बगालमे द्रोपदी नामकी एक लडकी थी। पिता सम्पन्न घरानेका था। उसने बचपनमे लडकीकी गादी कर दी। वह बचपन मे ही विधवा हो गई। लडकीका पिता जमींदार था, इसलिए उसने लडकीको दुलाकर काफी जमीन, बगीचा, कुँआ आदि दे दिया। वह कुछ समय बाद व्यभिचारिणी हो गई। सभीमे उसकी अपकीर्ति फैल गई। कुछ समय बाद उस लडकीके मनमे ज्ञान जगा। तब पिताके पास आकर कहने लगी कि मैं तीर्थयात्राको जाना चाहती हू। पिताने समझाया—जीवन काफी बड़ा है, अभीसे क्यों इतनी व्यग्र होती है? तब उसने कहा—मेरा जीवन अभी तक पापोंमे सना रहा, अब मैं उन्हे छोड़कर आत्मासाधना करूँगी। बड़े पिताकी पुत्री, अतएव गाँव वालो को बुलाया गया। सभी मनुष्य आये, लडकीने सबमे घोषणा की मैं अब अपना जीवन पवित्र ढंगसे बिताऊंगी, इसलिए सबसे क्षमा माँगकर तीर्थवन्दनाको जाती हू। तब सभी मुह बन्द करे कोई हाथ लगाकर, कोई कपडा लगाकर हसने लगे। यह देखकर लडकीने कहा—भाइयो! मैंने विषयलोलुपी बनकर जीवनके इतने भागका पतन कर दिया। अब मैं उसे घृणाकी दृष्टिसे देखती हू तथा उसका महान् प्रायश्चित् लेनेके लिए प्रयाण कर रही हू। इसलिए तुम्हें हसना हो भले हसो, क्योंकि मेरे अब तकके कार्य ही ऐसे थे, जो कि आप सबकी दृष्टिमे इस तरह जच रहे हैं—'नी सो चूहा मार बिलैया हज को रूठी'। उसके पहलेके पापसे बगीचेके आम आदि फल कड़ुवे हो गये थे, बावडीका जल दुर्गन्धित कीडोसे युक्त हो गया था। उसके विरक्त होते ही उस लडकीने यकीन दिलानेके लिए कहा कि आप सब बगीचेके फल चखकर देख लो, वह सभी मीठे हो गये तथा बावडीका जल सुगन्धित निर्मल हो गया। तब वह फल वगैरा कहेके अनुरूप ही निकले। उस लडकीने तीर्थमे जाकर देवताके ऊपर जल चढाया एकाग्र मनसे तथा बादमे ध्यानमे लयलीन होकर उसीमे समा गई। इससे ज्ञात होता है पू्व में किसीने कितना भी पाप किया हो वह आधा तो स्वयंके पश्चात्ताप करनेसे छूट सकता है तथा उस पश्चात्तापमे जो ज्ञान होगा वह भी विशुद्ध होगा। लेकिन यह चेष्टा सच्ची आत्मकल्याण की भावनासे होनी चाहिए। इसका भाव यह नहीं है कि जानकर पापकार्योमे प्रवृत्त हो जावे और सोचे मैं भक्ति, दान पश्चात्तापसे उन पापोंसे छूट जाऊंगा। इस तरह सोचकर पापकार्य करनेसे अधिक पतनके कारण बनते हैं।

वस्तु स्वपरकी अपेक्षा सत् सदात्मक है—सत् और सत्ता दो का आश्रयभूत एक ही वस्तु है। वही सत् अन्यथा असत् रूप है। अज्ञान मिटा वह सर्वथा अभावरूप नहीं है। हम दुनियाभरके अभाव हैं तो क्या कुछ भी नहीं है? हममे दुनियाभरका अभाव है। अज्ञान सत्यको देखनेसे शरीर व कर्म हममे नहीं है। जब आत्मजन्य लक्ष्य नहीं है तब कर्म का परिणाम मानना ही पड़ेगा। अभाव सर्वथा शून्य रूप नहीं होता है। अभाव द्वारसे प्रत्येक पदार्थ ४

तरहसे जाना जाता है—(१) प्राग्भाव, (२) ध्वसाभाव, (३) अन्योन्याभाव, (४) अत्यन्ताभाव । आगे होने वाली अवस्था नहीं है । इसे दिखानेके लिये पहलेकी अवस्था पेश (उपस्थित) कर दी । यहाँ पहलेकी अवस्था पेश करके उत्तर अवस्थाको दिखाया है, यह प्राग्भाव है । उत्तरावस्था दिखाकर पहिली अवस्थाका अभाव बताना प्रध्वसाभाव है । कपडोमे चौकी नहीं है और चौकीपे कपडा नहीं है, फिर भी यह एक दूसरेके परमाणु समय बीतनेपर दूसरे रूप भी बन सकते हैं । कपासके परमाणु सडगलके खेतमे पहुचनेसे कपासमे भी जा सकते हैं, यहाँका अभाव अन्योन्याभाव है । जीवमे पुद्गल नहीं है तथा पुद्गलमे जीव नहीं है, यह अत्यन्ताभाव है । कोई पदार्थ दूसरे रूप परिणम गया या एकके नहीं होनेपर दूसरा है । इस तरह पदार्थ का सर्वथा अभाव नहीं है ।

मिन्न-मिन्न पदार्थोंका मिन्न-मिन्न व्यवहार—मनुष्य एक दूसरेसे स्वार्थकी प्रीति करते हैं । जब तक हित सधता है तब तक प्रेम करते हैं । यहाँ तो अगर सुबह प्रीति है तथा कुछ समय बाद स्त्रीने ही पतिको भोजन अच्छा नहीं दिया तो वही पति प्रेम नहीं करेगा । क्षणमे वैमनस्यता हो जाती है । दूसरे भवमे भी कौन किससे प्रेम करता है ? सेठ जिनदत्तका अचानक स्वर्गवास हो गया । वह मरकर मेढक हुआ तो उसकी स्त्रीको मुनि द्वारा पता चला जो तेरे घडेमे बार-बार मेढक आ जाता है वह तेरा पति था, जिनदत्त ही मरकर मेढक हुआ है । तब उसकी पत्नीने मेढकको लाकर छत्ते जलमे रखा व उसको भोजन दिया करे । क्या इस तरहके भी प्राणी कोई मिल सकते हैं ? भैया ! वहाँ भी पत्नीने मेढकका कुछ नहीं किया । पत्नीने अपना भाव ही पोषा । ससारमे अनादिसे भ्रमण करते हुए इस जीवका प्रायः सभीसे किसी न किसी रूपमे परिकरताका नाता हुआ । कौन किसका भाई कुटुम्बीजन नहीं हुआ ? उन्हीको हम देखकर घृणा कर देते हैं । एक पैसा भी गरीब भाईके लिए हाथसे देना कठिन हो जाता है । जैनधर्मकी रक्षा करते हुए आत्माका जो लक्ष्य है वही सच्चा स्वार्थ है । खुदगर्जी छोडकर आत्माका स्वाद ग्रहण करा लिया जावे, यह कल्याणप्रद है । कोई बुरा है तो वह अपने लिए तथा भला है तो वह अपने लिए ही है । कोई भला है तो मुझपर क्या ऐहसान कर रहा है ? वह अपने ही भलेमे तो मस्त है । कोई बुरा है तो क्या मेरा बुरा कर रहा है, वह अपना बुरा करनेमे प्रयत्न है ।

द्रव्य, गुण, पर्यायमे पृथक्त्वका अभाव—द्रव्यके स्वरूपकी समझ निर्मोहता उत्पन्न करती है । इस गाथामे बताया है कि द्रव्य एक शुद्ध सत्ताक है उसमे व्यवहारनयसे भेद किये हैं । यहाँ दृष्टान्तपूर्वक समझा दिया गया है कि देखो—जैसे एक मोतियोंकी माला है, उसका तीन प्रकारसे विस्तार है—हार है, डोरा है, मोतीदाना है । इसी प्रकार एक द्रव्य (पदार्थ) का तीन प्रकारसे विस्तार है—द्रव्य है, गुण है, पर्याय है । जैसे उस एक मालाके शुबल गुण

का तीन प्रकारसे विस्तार है—शुक्ल हार है, शुक्ल सूत्र (डोरा) है, शुक्ल मोतीदाना है, इसी प्रकार एक द्रव्यके सत्ता गुणका तीन प्रकारसे विस्तार है—सत् द्रव्य है, सत् गुण है, सत् पर्याय है। जैसे एक मोतीमालामे जो शुक्ल गुण है, वह न हार है, न सूत्र है, न मोतीदाना है और हार है, सूत्र है अथवा मोतीदाना है, वह शुक्ल गुण नहीं। ऐसा जो एकमे दूसरेका अभाव है, उसे तद्भाव लक्षण वाला अतद्भाव कहा गया है। इसी प्रकार एक द्रव्यमे जो सत्ता गुण है वह न द्रव्य है, न अन्य गुण है, न पर्याय है और जो द्रव्य है अथवा अन्य गुण है अथवा पर्याय है वह सत्ता गुण नहीं। ऐसा जो एकमे दूसरेका अभाव है वह तद्भाव लक्षण वाला अतद्भाव कहा गया है। यही अतद्भाव अन्यताका कारणभूत है, अन्य प्रकारसे अर्थात् प्रादेशिक पृथक्त्व उनमे नहीं है।

वीतराग महर्षियोंकी अपार करुणा—वीतराग प्रभुने ससारमे रलते हुए जीवोंपर मानो अलौकिक करुणा की है। उन्होंने आत्म-प्रेरणासे प्रेरित होकर ससारी जीवोंको भी कल्याणमार्गकी ओर उन्मुख किया है। उन्होंने ज्ञानका उपदेश दिया है। सत् द्रव्यका लक्षण है। 'है' बिना समझे एक तिल भी बढ़नेकी गुजाइश नहीं है। 'है' का मर्म जाने बिना आत्मा की बात जानी जाय, यह असंभव है। आगे जानेके लिए मौलिक सत् जानना आवश्यक है। जगत्के पदार्थ न्यारे-न्यारे हैं। यह सत्के द्वारा जाना जाता है। सत्के परिज्ञानसे अज्ञानका आवरण हटाया जा सकता है। यहाँ अमृतचन्द्राचार्य सूरिने सत्का ही विस्तार किया है, जिसे बहुमुखी प्रतिभासे स्पष्ट दर्शाया है। पूर्वोक्ति जो ज्ञान कराया जाता है उसमे कर्मप्रवादपूर्व तथा आत्मप्रवादपूर्व भी है। इन दोनों पूर्वोक्ति से मुख्यतया कर्मप्रवादपूर्व वाले धवल, महाधवल सिद्धान्त ग्रन्थ है। उनकी कितनी विस्तृत टीका है, वह विशालकाय ज्ञानकोषसे भरे हुए है। उनको पढ़ जानेपर भी नयी-नयी उत्कृष्ट उत्पन्न हो जाती है। उनके भी पढ़े जानेपर कुछ और जाननेकी अभिलाषा बनी ही रहती है। उन्हीका कुछ सार भाग सिद्धान्त चक्रवर्ती नेमिचन्द्राचार्यने गोमटस्यार (जीवकाड, कर्मकाड) की रचना की है। अगर यह धवल महाधवल (पट्टखण्डागम) लुप्तवस्थामे ही पड़े रहते तो बड़ा भारी शास्त्र-प्रवाह रुक जाता। इससे कुछ अधिक जिनवाणी समयके प्रवाहमें कालकवलित हो गई है। लेकिन जितनी भी आजकल जिनवाणी उपलब्ध है उन्हे ही सुनकर थकित हो रहे हैं। आत्मप्रवादविषयक बातका भी बड़ा विस्तार है, यह तो अति संक्षेप है। प्रतिदिन नया-नया भोजन किया जाता है तथा बुभुक्षा शमन की जाती है, फिर भी भोजनके प्रति नया-नया राग उत्पन्न होता रहता है अथवा प्रतिदिन उसकी आवश्यकता बनी रहती है, उसी तरह हम जिनवाणी प्रतिदिन सुनते हैं, उससे नयी-नयी वस्तुओंका ज्ञान मिलता है, उस ज्ञानकी हृदयमें कोपलें फूटती हैं, जो ज्ञान को हरा-भरा वरके मन्द-मन्द वायुसे सुगन्धित किये रहती है। यह ज्ञानका भोजन है, इसका

स्वाद बेजोड़ है। गुरुसे अपने ऊपर भी यही बात चल रही है। कोई क्षण नहीं है जहाँ ज्ञान की बात नहीं मिलती हो। जैनियोंको जीवनमें अनेक अवसर आते हैं ज्ञानपथमें आगे बढ़नेके, लेकिन उन अमूल्य क्षणोंको प्रमादमें खो देते हैं। जिससे हम पूर्व जैसे तथा उससे भी ज्यादा गिरे हुए रह जाते हैं। इन ज्ञानकरणके क्षणोंमें लाभ लेवें तो वह विस्तृत नहीं होना चाहिए।

अनुभूत तत्त्वके स्मरणमें भी आनन्द—जैसे किसीको गोमटेश्वर बाहुबलिकी मूर्तिका आश्चर्य हुआ। तब उसकी दर्शन करनेकी भावना बलवती हुई। भावना करते-करते, साधन जुटाकर दर्शन करनेके लिए पहुँच गया। दर्शन करनेसे दृढ़ प्रतीति हो जाती है जो लोगोंसे सुना वह पूर्ण नहीं है। बाहुबलिनने महान पराक्रमशाली होते हुए भरतसे सभी युद्धोंमें जीतकर भी इन विषयोंको विष्कारते हुए दिगम्बरी दीक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने घोर तपश्चरण किया था जिससे उनके शरीरके पास सर्पोंने वामी भी बना ली थी तथा बेलें उनके शरीरपर लिपट गई थी। यह सब होते हुए भी तपस्यामें अटल रहे थे। भरतने आकर बाहुबलिकी भक्ति एवं प्रार्थना की थी। तब बाहुबलि निःशय तप करके मोक्ष पधारे थे। वह अनुपम मूर्ति आत्म-विस्मृत कर देती है तथा विरोधीसे विरोधी जीवका भी माथा, वहाँ जाकर चरणोंमें श्रद्धासे नत हो जाता है। अब उस मूर्तिके प्रति कोई कितना भी बहकावे, लेकिन वे बहकानेके कारण हमारी श्रद्धाको अटल बनानेके ही कारण बनेंगे। हम किसी भी तरह उस मूर्तिकी मनोज्ञता को भूल नहीं सकते। उसी तरह जिसने अपनी आत्माकी एक बार खबर ले ली वह क्या उसे भूल सकेगा? धर्म करना स्वभाव ही आत्माका है। हम अपने मुहसे भी जैन न कहे, किन्तु हमारे आचरण आत्माका कार्य करनेमें ही सलग्न हों तो कौनसी भव्य आत्मा हमारी ओर आकर्षित होकर पद-चिह्नोपर चलनेका प्रयास न करेगी? इसके विपरीत हमारा आचार ऊँचा न हो, अपनेपर ही एवं धर्मपर विश्वास न हो तथा जैन-जैन चिल्लाते रहे, अखबारोंमें छपवाते रहे, आम जनतामें भी प्रचार करे तो उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा। बिना आचरणके कौन किसके पास जाता है? आत्मश्रद्धा होनेपर कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र कितने ही बहकाते रहे, चमत्कार दिखाते रहे, फिर भी वह हमपर लेशभर भी अधिकार न जमा सकेंगे। आत्माकी प्रतीति जो करेगा वह आनन्द पावेगा।

तू स्वयं आनन्दमय है, अन्तरमें अपनेको तो देख—हरिणकी नाभिमें कस्तूरी रहती है। उसकी सुगंधसे वह आकृष्ट होकर जंगलमें खोजता फिरता है, किन्तु वह अपनी सुगंधसे बेसुध है। इसी तरह हमारा आनन्द हममें असीमित समाया हुआ है, उसे पानेके लिए यहाँ-वहाँ मुँह ताकते फिरते हैं। लेकिन इस समय गुरुदेव कहते हैं कि तू जरा भी तो अपनेमें शांति से बैठ, बाहरी कल्लोलोंको ज्ञानरूपी मन्द-हवासे शान्त कर, दे, तब फिर अपनी आत्माका आनन्द ले। तब तेरे ऊपर कोई भी आक्रमण क्यों न होवे, वह बेसुध नहीं कर सकेगा। जग

तक तुझे 'मैं कौन हूँ' का भान नहीं है, तभी तक तू यहाँ वहाँ भटक रहा है। तू दर्पणके समान निज ज्ञेयाकारका भोक्ता है। दर्पणमें कुछ भी झलकता रहे, किन्तु दर्पण पदार्थोंके झलकनेके पदार्थस्वरूप नहीं होता है। सुख-दुःख जो झलक रहा है, उस रूप मैं नहीं हूँ। विकल्प मुझमें झलके वह तो मैं हूँ तथा विकल्प जो आये वह मैं नहीं हूँ। विकल्प आनेका जानकार तो मैं हूँ, यह दृष्टि आत्मामें आनेपर बाहर नहीं देखेगा? सिद्ध प्रभुके समान शुद्ध स्वभावमय इस प्रभुकी क्या दशा हो रही है? कानी लडकी भी हो गई तो सोचता है कि सर्वस्व यही है। परपदार्थपर तो दृष्टि जा रही है, किन्तु अपने आपका पता ही नहीं। जिसे सर्वस्व समझ रहा है उसमें तो लेश भी अपना नहीं है। बाह्यको स्पर्श करनेसे भी क्या तेरा लाभ होगा? अन्तरङ्गकी ओर तो झुको, अन्तरङ्गकी आवाज पहिचानमें आ जावे तब कितने दुःख नहीं टल जावें। सबमें पाया जाने वाला 'है' का स्वरूप चल रहा है। एकका उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य दूसरेका नहीं बन सकता। वह 'है' किसी न किसी रूपमें परिणमन बनाये रहता है। अपना जो बन रहा है वह दूसरेका नहीं हो सकता है। तब फिर ऐसी स्थितिमें कौन कर्ता है, कौन स्वामी है? परपदार्थ जो भी जितना प्यारा लग रहा है वह उतना ही घातक है। वस्तुतः तो हमारी प्रीति ही घातक है। निमित्तमात्र यह तुम्हें मिले है, और कोई स्यायित्व समझमें नहीं आता है। बाह्य पदार्थसे दृष्टि हटनेपर आत्मलाभ नियमसे मिलना चाहिए। जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने जीवनके पूर्वभागमें खूब सग्रह किया। पश्चात् उत्तरावस्थामें उन सबकी निःसारता जो समाई हुई थी, उसे प्रवट करके एक क्षणमें सभीमें लात मार देते हैं। हम मोहियोंको तो मिला क्या है, वह तो हममें ठोकर ही लगा रहे है। हमने ऐसा अलौकिक पाया क्या? जिसपर फूल जावें। सत्य तो यह है कि बाह्यपदार्थ कैसा भी हो वह तीन काल में भी सुख देनेको समर्थ नहीं है। जिसके पास जितना वैभव है, क्या उसपर पूर्ण कब्जा बना रहता है, उन सबमें क्या वह लिपटा रहता है? धन वैभव, हाथी, घोड़ा, मोटर एक तरफ खड़े रहते हैं, उन्हें देख-देखकर झूठा हर्षित होता है। तीन लोकका जो भी वैभव है वह मेरा नहीं है। यह विश्वास हो गया तो सत्का ज्ञान समझमें आ जायगा। सत्के ज्ञान बिना मौलिक वैराग्य होता भी नहीं है।

हे पदार्थों! तुम स्वतन्त्र-स्वतन्त्र ही परिणामो—जो भी जिससे खुश होता है वह उसे आशीर्वाद देता है। एक भिखारी सेठके पास आता है, सेठ उसे रूखी-सूखी चार रोटिया दे देता है। सेठका उतना वैभव है, मौजसे रहता है। कहाँ भिखारीका दर्जा, तब भी वह कहता है—'तुम खूब फूलो फलो।' वहाँ वह छोटा बड़ा नहीं देखता है। द्रव्यस्वरूपसे जिसका ज्ञान पवित्र हो जाता है वह कहता है कि हे द्रव्यो! तुम स्वतन्त्र-स्वतन्त्र परिणामो, एकके द्वारा दूसरे का परिणमन मुझे मत देंचो। उत्पाद व्यय ध्रौव्यमें युक्त रहते हुए भी प्रत्येक द्रव्य स्वतन्त्र-

स्वतन्त्र परिणामन कर रहे है । सत्मे श्रीर भी विलास है, जो द्रव्य है वह गुण नहीं है, जो गुण है वह तत्त्व नहीं है तथा तत्त्व अर्थ नहीं है । तत्त्वमे श्रीर द्रव्यमे अन्तर है । तब अन्तर सहित तत्त्वको द्रव्य कैसे बना सकते है ? यहा यद्यपि यह सब अनर्थान्तर है तब भी अतद्भाव है । वस्तुको ४ तरहसे देख सकते हैं—(१) द्रव्य रूप, (२) तत्त्व, (३) पदार्थ तथा (४) अस्ति-काय । जैसे जीवद्रव्य, जीवतत्त्व, जीवपदार्थ और जीवास्तिकाय । व्यवहारमें भी हम मनुष्यादि को कई रूपोंमें देखते है तथा जिस रूप जब देखते हैं, तब वह अपना जुदा-जुदा महत्त्व रखते हैं । कभी भक्त रूपमें, कभी नेता रूपमें, कभी समाजके समान स्तरमें, कभी सेठ रूपमें, कभी दानीके रूपमें आदि । इनमें अर्थान्तरका अन्तर है । जो त्रिकाल पर्यायोको ग्रहण करे ऐसा चेतन द्रव्य है । इस तरहसे देखा गया वह चेतनद्रव्य है । एक पिण्डरूपसे अथवा जिसे कहते हैं—कोई वस्तु (ऐनी थिंग) इस रूपसे देखा गया चेतन चेतनपदार्थ है । प्रदेश अथवा क्षेत्र-विस्तारकी दृष्टिसे देखा गया चेतन चेतनअस्तिकाय है । भावरूपसे देखा गया याने गुण अथवा चैतन्यस्वभावकी दृष्टिसे देखा गया चेतन चेतनतत्त्व है । यहाँ कहेंगे जो द्रव्य है वह गुण नहीं है । सो गुण और तत्त्व दोनों भावदृष्टिसे मुकाबलेके है, तथापि यहाँ तत्त्व शब्द द्रव्यके लिये दिया है । जो द्रव्य है वह तत्त्व नहीं है । जो गुण है वह द्रव्य नहीं है । जो अगुली है वह हाथ नहीं है । सत्का सत्त्वका परस्परमें अतद्भाव है । यह एक ही वस्तुमें होकर अतद्भाव है । जब उसके भेद करने होते हैं तो विस्तार करना होता है । यहाँ सभी सत्के भेद किये हैं । सर्वथा अभाव हो ऐसा नहीं कहा है । जैसे पुस्तकका अभावमात्र घड़ी कहा और घड़ीका वर्णन या निर्देश या लक्ष्य भी नहीं किया तो फिर रहा ही क्या ? लेकिन घड़ीका वर्णन नहीं किया, लक्ष्य नहीं किया तो उसका लोप तो नहीं हो जायगा । किसीके अभावको भगवानने सत्के सद्भावका निर्देश किया है, तुच्छाभावका निर्देश नहीं किया है । सर्वथा अभावरूप कोई चीज नहीं होती । जो भी शब्द है उसका वाच्य है और जिस किसीका भी अभाव कहो वह अन्यके सद्भावरूप है । यदि पूछो कि तुच्छाभाव किसके सद्भावरूप है ? उत्तर यही होगा कि तुच्छा-भाव तुच्छाभाव सोचे जाने वाले विकल्पके सद्भावरूप है । यह तुच्छाभाव तुम्हारे विकल्पके सद्भावरूप है । तुम्हारे विकल्पमें जो बात समा रही है उसका निर्देश यहाँ नहीं कर रहे है । कोई पदार्थ है वह सत् है, सत्ता उसका गुण है । यह समझनेमें काम आने वाला भेद है, अन्य तरहका भेद नहीं है । यह जाननेपर समझो जिनेश्वरके लघुनन्दन हो गये तथा जब यह अनुभूत है तब यह भेद नहीं है तथा कहे कि यह मेरा पुत्र है, यह मेरी स्त्री है, मैं इनका स्वामी हूँ, पालन-पोषण करता हूँ । इस तरहके भावोंसे ग्रस्त होवे, तब समझो कि वह मोहेश्वरके पिता हैं । घरमें रहने वाला लड़का भी अपना कुछ नहीं है, वह तो इसलिए पिताजी, बाबू जी मान रहा है कि उसके मनोनुकूल हम नाचते हैं । विद्या पढ़ानेमें कारण पढ़ते हैं । जिस-

जिसका राग है वह सब ऐसा करते हैं। सबका पुण्य पाप सबके साथमें लगा है। तब कहे मैं इसका कुछ करता हूँ, कहाँ तक उचित है ? प्रत्येक कार्य अपने-अपने परिणामनसे हो रहे हैं। हम या आप कोई भी जो कुछ कर रहे हैं वह तो हम निमित्तमात्र पड़ गये हैं तथा जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें अपने ही भलेकी या मुखकी इच्छा समाई हुई है।

अपना-अपना आनन्द तत्त्वज्ञानपर निर्भर है—अपना जीवन सुरक्षित अपने हाथमें है। परपदार्थका मोह कितना भी करें, जब तक हमारा इस तरहका पुण्य नहीं होगा तब तक वह मिलनेका नहीं। मिला भी तो उसने तृष्णायें ही बढ़ा दी और कुछ नहीं किया तो पुण्य समागमसे निराकुलता तो नहीं हुई, यह समझकर उनके प्रतिसे निर्मोह रहना ही श्रेयस्कर है। दिलमें यह अच्छी तरह समा जाना चाहिए, सब पदार्थ अपना-अपना परिणामन कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं तो केवल ज्ञानादृष्टा मात्र हूँ। यही प्रयत्न सदैव चलता रहे जो जीवनका सारभूत तत्त्व और मोक्ष पानेका सरल उपाय है। इति शम्।

ज्ञाता और सत्में प्रदेश भेद तो है ही नहीं, अतः उनमें पृथक्त्व रूप भेद तो पाया नहीं जाता। हाँ विशेष्य विशेषणरूप व लक्षणरूप व अतद्भाव रूप भेद पाया जाता है। सो अतद्भावका तात्पर्य सर्वथा अभावरूप नहीं है, किन्तु एकका वाच्यार्थ दूसरेमें नहीं है, इतना ही अतद्भावका मतलब है। इस ही मर्मको श्री कुन्दकुन्द आचार्य महाराज कहते हैं—

ज दव्व तण्ण गुणो जोविणुणो सो ण तच्च मत्थादो ।

एसो हि अतब्भावो एव अभावोत्ति णिद्दिट्ठो ॥१०८॥

जो द्रव्य है वह गुण हैं और जो गुण है सो द्रव्य नहीं है। वास्तवमें ऐसा ही यह अतद्भाव है, किन्तु अभाव है ऐसा अतद्भाव नहीं निर्दिष्ट किया गया है। जो एक द्रव्यमें या एक वस्तुमें गुण है वह द्रव्य नहीं है। जो द्रव्य है वह गुण नहीं है। जैसे आत्मामें ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख गुण है। ज्ञानका स्वरूप जानना है, ज्ञान न हो तो किसीको जानेंगे भी कैसे ? आत्मा अनतदर्शन, अनतज्ञान, अनतसुख और अनंतवीर्य गुणों वाला है। तब द्रव्यका स्वरूप दूसरा मानना पड़ेगा तथा गुणोंका स्वरूप दूसरा मानना पड़ेगा। जैसे आम स्पर्श, रूप, रस, गंध वाला है। वह अनेक गुणोंसे सहित है, किन्तु रंग एक ही तरहका है। उसमें फिर भी प्रदेशभेद नहीं है, क्योंकि आमका रूप तथा आम भिन्न नहीं है। तो द्रव्यका जो एक गुण है वह द्रव्य नहीं है तथा गुणका द्रव्यरूपसे अभाव है और गुणका द्रव्यरूपसे अभाव है। जैसे आप व्यापक हैं तथा आपका रंग व्याप्य है या जब हम कहे चौकीको कि एक फुट ऊँची है तथा कहे चौकी है। यहाँ चौकी और एक फुट ऊँची इन दोनोंका अर्थ एक नहीं है। यहाँ विनाश क्या है ? चौकी कठोर, लम्बी-चौड़ी, अमुक रंग वाली, साफ, चिकनी, काठ या पीतल की आदि कई विशेषताये लिये हुए हैं, किन्तु एक फुट ऊँचीमें और दूसरा अर्थ क्या है ? यहाँ

चौकी अशी है और एक फुट ऊँची अश है । अशअशीका भेद है और दूसरा भेद नहीं है । इतने ही मात्रसे अन्य व्यवहारकी सिद्धि है । दृष्टान्तसे चौकी और एक फुट ऊँची लिया है, किन्तु वह एक फुट ही रहे, यह बात नहीं है तथा चौकी भी भिन्न-भिन्न तरहकी हो सकती हैं ।

जितने शब्द हैं उतने स्वरूपभेद हैं—किसीका नाम घसीटेमल है, वह किसीका बाप, किसीका बेटा, मामा, चाचा, भानजा, भाई भी हो सकता है । लेकिन जब कहे मुन्नीका बाप तथा घसीटेमल — यहाँ इन दोनोंका एक अर्थ नहीं है । इसी तरह द्रव्य तथा गुण भी भिन्न भिन्न अर्थ रखते हैं । अगर घसीटेमल पुजारी, व्यापारी, रिश्तेदारी, इन्जीनियर, डाक्टर, मास्टर आदिके रूपमें देखे जावें तो उस समय उनके भिन्न-भिन्न अर्थ होंगे । एक व्यापक दूसरा व्याप्य है । जैसे मुन्नीके बाप कहनेपर कुछ और मतलब निकलना है तथा घसीटेमलसे कुछ और मतलब निकलता है । अगर अन्य प्रकारसे अभावरूप अन्तर करोगे तो गुणका अभाव द्रव्य हो गया तथा गुणका अभाव द्रव्य हो गया, कहना होगा । इस तरह नहीं है । एक फुट ऊँची चौकी स्वरूप नहीं है तथा चौकी एक फुट ऊँची मात्र हो, सो नहीं है । कोई कहे हमें तो बिल्कुल अन्यत्व सिद्ध करना है यह भी करना असंभव है । जैसे सत् और सत्ता जुदी-जुदी होते हुए भी एक ही वस्तुमें रहती हैं । धर्म और धर्मीका भेद पाया जाता है । सीधा तथा सीधापन एक होते हुए भी दोनोंमें भेद है । सीधापनका अभाव सीधामें है तथा सीधाका अभाव सीधापनमें है । ऐसे लक्षण वाले अन्यत्वका नाम अतद्भाव ही है, सर्वथा अभावका नहीं । ऊँचाईके न होनेका नाम चौकी नहीं है तथा चौकीके न होनेका नाम ऊँचाई नहीं है । ऊँचाई और चौकी जुदी-जुदी कर लो । ऊँचाई अलग तथा चौकी अलग है । कोई कहे ऊँचाई लाओ तो दो वस्तुएँ भिन्न-भिन्न हो जावेंगी । इस तरह होनेपर ऊँचाईके अभावका नाम चौकी कहना होगा तथा चौकीके अभावका नाम ऊँचाई कहना होगा ।

हमें अपनेको सही समझना है—यह सब प्रकरण इसलिए चल रहा है कि आत्मा मात्र निज स्वभावमय मैं हूँ, सत् स्वरूप अखण्ड हूँ, चिदानन्दमय हूँ । इनमें गुणगुणीका भेद है, सर्वथा भेद तथा अभेद नहीं है । अपनी आत्माकी बात अपने लिए समझना है । मैं चैतन्य आत्मा हूँ । आगमें गर्मी कही अलगसे नहीं आई है । इसी तरह जगतके जितने पदार्थ हैं वे स्वयं सत् हैं । वे सब उत्पाद ध्रौव्य वाले हैं । कोई किसीको न उत्पन्न करता है और न नाश करता है । अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ क्या है ? वस्तुका स्वरूप समझमें न आना, यही अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ है । यह वस्तुका समझमें न आना अपने आपपर डबल क्रोध करना है । कोई तो एक घंटा ही क्रोधसे रुलेगा, किन्तु इसकी सीमा नहीं है । पर्याय वृद्धिमें मीठा क्रोध सभीको अच्छा मालूम पड़ता है । अपनेको भूलकर क्रोध करता है तो सुहाता है । अगर किसीकी दूसरेसे लड़ाई हो गई, उसी बीचमें कोई समझाने आया तो

क्रोध कुछ कम होनेपर उसे फिरसे लानेकी चेष्टा करता है। क्योंकि क्रोध चला गया तो बदला कैसे लेंगे ? हमारे मनमे यह ठेस लगी रहेगी, यह सोचकर फिरसे तावमे आकर बौखला पडता है। कभी-कभी समझाने वालेपर भी आफत आ जाती है। वस्तुस्वरूपको न जाननेसे इस तरह का क्रोध होता है। वस्तुस्वरूपको न जाननेसे ही अभिमान आता है। सम्पूर्ण दुनियाकी डेढ आँख मानना। सबमे विभाग करें तो एक आँख अपनी और आधी आँख बाकी दुनियाकी मानना। इस तरहका कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसे गाना और रोना न आता हो। अपना गाना सभीको अच्छा लगता है। कोई ज्ञानके मदमे चूर है, कोई धनके मदमे चूर है, कोई ताकतके मदमे चूर है, कोई अपने रूप लावण्यके सामने दूसरोको कुछ भी नहीं समझता। दिलका ताप (दुःख) निकालनेके लिए रोना एक शस्त्र है, वह दुःख हल्का जैसा हो जाता है, उसी तरह चिन्तातुर मनुष्यके लिए गाना रामबाण औषधि है, जो भीगे दिलमे हर्षका संचार करता है। पद्य या गीत परम्परा आदिकालसे मिलती है। हिन्दी साहित्यकी रचना शुरू-शुरू मे प्रायः पद्यमे ही हुई थी। वह काफी समय तक चलती रही तथा बादमे हिन्दी गद्य साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ। जब हम इन कारणोको देखते हैं तो पद्य साहित्य शुरूसे आगे बढ़ा पाया जाता है। अपनी कविता किसीको भी बुरी नहीं लगती है। उसमे भले ही स्वर, मात्राये, तुकबन्दी, दोहा आदि छन्दोका यथोचित निर्वाह न हो, फिर भी वह उसे खराब नहीं लगनी ह। जैसा कि कहा है—‘निज कवित्त केहि लगे न फीका, सरस होय चाहे अति नीका।’ इसी तरह कुछ मनुष्योको अपने मनगढ़त विचार बड़े उत्तम लगते हैं। वह सबको अपने विचारोके अनुरूप ही देखना चाहता है। यदि कोई किसीके विचारोके अनुकूल चलने लगे तब तो ‘भिन्नरुचि हि लोकः’ मनुष्य जुदी-जुदी रुचिके होते हैं। यह सिद्धान्त ही उठ जाना चाहिए। यहाँ प्रकरण सत् और सत्ताका चल रहा है। प्रसंगवश यह कहना पडा।

मोही जीवोको पर्याय ही रुचती है—मोही पर्यायमें आसक्त होकर सुख मानते हैं। उन्हें अपने परिवार भाई, बान्धवो, स्त्री, पुत्रके सामने कुछ अच्छा नहीं लगता है। क्या जितनी बढिया उसकी स्त्री है उतनी बढिया विदेहमे भी नहीं होगी। उसी तरह उस जैसा पुत्र भी क्या विदेह क्षेत्रमे भी नहीं होगा ? इतना सब सोचते-सोचते आँखें मिचनेको आ जाती तब भी नहीं चेत पाता। आँखे मिचनेपर सब छोड़कर चले जाते हैं। मोहमे ही सब कुछ दिखता है। पूरा गाँवका गाव जल जावे तथा अपना घर बच गया तो सोचता है कि अभी कुछ नहीं जला तथा अपना घर जल जाय, गाँव भले ही बचा रहे तो सोचेगा सब जल गया। यह मोहकी दशा हो रही है। पर्याय बुद्धि रहने तक यह विचारधारा चलती ही रहती है। बचपनमे किसे धन कमानेकी इच्छा थी ? अपनी मौजमे अमय निकालते थे। शुरूमें यहाँसे वहाँ, वहाँसे यहाँ गोद-गोद लिए फिरे, कुछ बढे होनेपर पिताके आश्रित हो विद्या उपार्जन की, खूब ठाठसे खर्च

किया। मित्र-मण्डलीमें प्रभाव जमाया। बादमें शादी हुई तो धन कमाईकी चिन्ता सवार हो गई। घरकी व्यवस्था बनानेकी धुन सवार हुई। उसी तरहका राग पैदा हुआ तथा वैसे कार्यों में प्रवृत्त हो गया। बचपनसे जिन्होंने गृहस्थीका राग नहीं देखा उन्हें बचपनके विरुद्ध चिन्ता महसूस करनी पड़ती है। वह बचपन जैसी अवस्था, न आ पाई तो कुछ न कुछ शल्य चलती ही रहती है। पढ़नेके लिए बड़े आदमी भी आवें तो उनमें पुस्तक लेते ही बच्चा जैसे भाव पैदा हो जाते हैं, परिणाममें शुद्धि आने लगती है, कषाये हटने लगती हैं, पुस्तकके ज्ञान की तरफ उठने लगती हैं, उस विषयको मन छूने लगता है। जैसे विषयका ग्रन्थ हाथमें है उसी तरहके उत्कृष्ट भाव बार-बार टक्कर लगाने लगते हैं। जिस तरह गाँधीजी ने चर्खे चलाने में उपयोगको परिवर्तन करके रोटी खानेके समान उसे प्रति दिन कातना जरूरी बताया था। क्योंकि उससे मन एकाग्र होकर पचेन्द्रियाँ वशमें होती हैं। गरीबोंकी बात सामने आ जाती है। सूत न टूट जाय—इसपर दृष्टि रहती है। उससे समुज्ज्वल यह ज्ञानरूपी धागा न टूट जाय यह प्रयत्न सदैव रहना चाहिए। क्योंकि एक बार टूटा ज्ञानका क्रम फिर उसमें गाँठ लगाना पड़ेगी जो कि खटकने वाली रहेगी। ज्ञानकी उन्नति जीवनमें सदैव सुख देती है। ज्ञानार्थीको पुस्तक सदैव साथ रखनी चाहिए। समय मिलते ही उससे ज्ञान प्राप्त करनेकी लगन रहे। कल्याणार्थीको पग-पगपर ज्ञान बढ़ानेकी बात मिल रही है। वह उस रसको पीकर सतुष्ट है।

यथार्थ ज्ञान तो कर लो फिर जो चाहे करना—किसीके एक दामाद थे। वह बिना पढ़े लिखे थे। एक समय ससुरालमें गये। वहाँ सभी इन्हें आदर करते तथा इनका चित्त बहलावा करते थे। दामाद साहबके पिता जी कुछ समयसे बीमार हो गये थे। सबको पता चल गया था। ससुरालमें पिताकी अर्थात् इनकी पत्नीके ससुरकी चिट्ठी आई। उसमें लिखा था, अब तबियत अच्छी हो रही है, चिन्ता करनेकी जरूरत नहीं। सभीके सामने पत्र गया, औरतें नहीं पढ़ सकी, तब कहा लाला जी साहब (दामाद) से पत्र पढ़ा लाओ। उन्हें दिया गया, तो वह पढ़े न होनेसे पश्चात्ताप कर पत्रको हाथमें लेकर रोने लगे। तब किसी स्त्रीने सबके बीच कह दिया, बेचारेके पिता मर गये। क्योंकि बीमार तो थे ही, अब क्या था सब में रोना-धोना शुरू हो गया। तब वहाँसे एक आदमी निकला, वह बोला क्यों रो रहे हो? तब उन्होंने कहा इनके पिता मर गये, इससे सब रो रहे हैं, क्योंकि पत्र आया है। तब मुसाफिरने कहा—देखें, चिट्ठी। चिट्ठी पढ़कर कहता है—अरे बेवकूफो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इसमें तो यह लिखा है कि पिताजी बीमारीसे अच्छे हो रहे हैं। तब सभी इस अज्ञानपूर्ण कार्य पर पछताये। इसी तरह पहले पदार्थके स्वरूपको तो जान लो, फिर रोओ, हसो, कुछ भी करो। इसके बिना प्रमादपूर्ण घूमना लाभदायक नहीं है। प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूपमें परिणम

रहे हैं, यह दृष्टिमें जच जावे ।

स्याद्वादका अवलम्बन लेकर विज्ञान प्राप्त करो—सत् और सत्ता जुदी-जुदी वाच्यता वाली होते हुए भी एक द्रव्यमें ही पाये जाते हैं । सत् और सत्ता लक्षण भेदकी अपेक्षा भिन्न-भिन्न है । वह दोनों अन्य तो हैं, किन्तु पृथक्-पृथक् नहीं हैं । किसीने हठ किया, हम तो सत्के अभावको सत्ता मान लेंगे तथा सत्ताके अभावको सत् मान लेंगे । इस तरह मानने में क्या दोष है ? क्योंकि हमारा अभाव तुममें है और तुम्हारा अभाव हममें है । आप और हम अलग-अलग होते हुए सद्भाव जुदा-जुदा हैं । इसी तरह माननेपर सत् और सत्ता दो वस्तुएँ हो जावेगी । जैसे चेतन द्रव्यका अभाव अचेतन तथा अचेतन द्रव्यका अभाव चेतन है । इस तरह अनेकता आ जावेगी । एक शब्दके कई अर्थ होते हैं । एकका मतलब समान होता है । जैसे कहे यह तो तुम्हारी बिरादरी वाले ही हैं, सब एक ही हैं । यह समानताका अर्थ हुआ । दूसरा अर्थ एकका सख्या भी है । जैसे एक मनुष्य, एक मुनि, एक प्रधान मंत्री आदि । तीसरा अर्थ अनुपम भी है । जैसे यह अपने नियमके एक ही है या अपनी शानके एक बेजोड़ ही है । अमुकका उपदेश लासानी है । दूसरे मत वालोंने माना है, ब्रह्म एक है, क्योंकि सभीमें आत्मद्रव्यकी अपेक्षा समानता पाई जाती है । उसे तो वे भूल गये और सख्यारूपमें एक मान लिया । जैन भी कहते हैं कि ब्रह्म एक है, अर्थात् आत्मद्रव्य सभीका स्वतन्त्र स्वतन्त्र है, किन्तु है समान स्वरूप वाला । उनकी दृष्टिमें ब्रह्म अद्वैत है तथा जैनोंने स्वतन्त्रताकी अपेक्षा जुदा-जुदा माना है । यहाँ दोनोंका कहना सही है । उनकी दृष्टिमें भी ब्रह्म एक ही है । अब रहा दृष्टि भेद, जिससे भेद आ गया । तब दोनोंमें खटपटकी नौबत आई । जैन सिद्धान्त मानता है कि आत्मा सर्वव्यापक है तथा वह कहते हैं कि ब्रह्म सर्वव्यापक हैं । यहाँ हमारी दो दृष्टियाँ हैं—(१) ब्रह्मका ज्ञान एक आत्मस्थ होकर भी सबको जानता है । (२) लोकाकाशका एक भी प्रदेश बताओ जहाँ जीव न हो । यह लोक ३४३ राजू लम्बा चौड़ा है, उसमें ऐसा कोई भी एक स्थान नहीं है जहाँ जीवद्रव्य नहीं पाया जाता हो । तब सर्वत्र जीव है सो व्यापक कहा जा सकता है । वर्तमानमें वैज्ञानिकोंने जितनी दुनिया बताई है यह लोक उससे असख्यात गुणा है । कुछ लोगोका कहना है ब्रह्म एक है, वह सब जगह व्यापक है । तब यही तो मानना पड़ेगा कि यह जीव शरीर जहाँ जायगा वहाँ ब्रह्मका सम्बन्ध मानना ही पड़ेगा । मन अचेतन है किन्तु ब्रह्मके चेतनसे चेतनता आ गई । सत् सत्ताको यदि जुदा सर्वथा मानो तो यहाँ अनेकता आ गई । पुस्तकका अभाव घड़ीमें है, घड़ीका अभाव पुस्तकमें है, यह दो वस्तु हो गईं । द्रव्यका अभाव नहीं किया जा सकता । जब एक वस्तुका किसी अपेक्षासे अभाव कहोगे तो दूसरेका सद्भाव होगा ही । 'द्रव्यस्य अभावः गुणः, गुणरवाभावः द्रव्यम्' । द्रव्यका अभाव कहना या होना गुणका सद्भाव । कहना या होना है तथा गुणका अभाव द्रव्य

का होना है। इसी तरह सत् और सत्ता दो चीजें हैं, आपत्ति आ गई, अगर सत्में सत्ताको जुदी मान ली जाय तो यह दोष आ जायगा। कुछ लोग 'है' पना भी भिन्न मानते हैं। यदि उनसे पूछो तो कभी सत् व सत्ता जुदे भी रहे या रहेगे तो कहते हैं इनका समवाय शुरूसे चल रहा है। स्वरूपभेदकी भिन्नता दिमागमें ज्यादा जम गई। अपने शुद्ध वितर्क स्वरूपभेद की भिन्नता नयसे मानते हैं।

निष्पक्ष होकर एक बार भी तो वस्तुस्वरूपका परिचय पा लो—देखो तो कुछ मोही जन सिद्धान्तमें एक द्रव्यकी अनेकता माननेको तैयार हो जाते हैं तो कुछ मोही अनेकको एक बनाये फिरते हैं। यह व्यवहार अपने अनेक विराट रूप दिखा रहा है। व्यवहारकी बातोंमें तो अनेकताकी चर्चा कठिनाईसे हृदयमें स्थान पाती है। जब सिद्धान्तमें तथा स्वरूपमें भेद डालकर यह बात लाते हैं तब व्यवहारमें मोह ममता करके एकत्व ही स्थापित करते हैं। पर्याय व द्रव्यमें हम और आप सभी एक नहीं हैं। लौकिक व्यवहार तकका भी विश्वास नहीं है, क्योंकि आपसमें उन्हें एक दूसरेकी बोल-चाल, रहन-सहन नहीं सुहाया तो अलग-अलग हो जाते हैं। सब रागद्वेषके कार्य चल रहे हैं, इनमें विश्वास क्या? इनकी दोस्ती निभती ही रहेगी यह कौन कह सकता है? आपसमें कषाय पुष्ट हुई तो मित्र बन गये। कषाय नहीं मिली तो वही राग मन-मुटावमें बदलकर शत्रुताका रूप धारण कर लेता है। जिनके कषाय की पकड़ नहीं है तो हजारों मुनि एक साथ इकट्ठे रहते थे। सिखर सम्मेदजीसे करोड़ों मुनि मोक्ष पधारे हैं तो उनके सघ भी तो भिन्न-भिन्न समयपर विराजते होंगे। आपसमें धर्मचर्चा होती होगी, शिक्षा लेते होंगे। जिन्हे कषायकी पकड़ है उनको जीवनभर क्या एक दिनको भी निभना मुश्किल हो जाता है। कषायकी अस्ततामें कभी-कभी क्षणभरके लिए एक दूसरेका आचार-विचार, रहन-सहन नहीं सुहाता है तथा मन ही मन घृणा एव नफरत करने लगते हैं तथा उसे पेटमें नहीं रख पाते तो उस विषका बीज बाहर वमन करने लगते हैं। जो रागी है वह मित्रताकी पकड़ करते हैं। ज्ञानी जीव सबको अन्य-अन्य गिनते हैं। ज्ञानियोंकी भक्ति तथा मोहियोंकी भक्तिमें बड़ा अन्तर है। बहुत तेज भक्ति मोहीकी मिलेगी। वह भक्तिमें पसीना बहा देगा, चिल्लावेगा तथा दूसरोको अपनी ओर आकर्षित करनेके लिए अनेक तरहके हाव-भाव बनावेगा। ज्ञानीकी भक्ति समताकी गलीमें से चलती है। वह गम्भीरता मिली हुई होती है। समता रसका पान करते हैं। उनकी भक्ति जमीन आकाशको एक न करके स्वयं में शान्ति पानेके लिये है। अज्ञानी लोग विसवाद कलह करेंगे, तडक-भडक दिखावेंगे, ममता बतावेंगे, अर्गोपाङ्ग चलावेंगे।

ज्ञानी अपने स्वरूपमें सावधान रहता है—ज्ञानी सहज स्वभावका आनन्दका भोक्ता है। भक्तिसे भी ऊँची बात निज स्वरूपावलोकनमें मिलती है। यहाँ तो निज प्रभुके स्वरूपका

आनन्द समाया हुआ है। दो लडके एक साथ पढ़ते हैं। उनमें एक होशियार है तथा दूसरा पढ़नेमें मन्द है। उन दोनोंको एक सवाल मास्टरने करनेको दिया। मन्दगति वाला तो डरते-डरते करता है तथा होशियार चटसे कर देता है। दोनों सवाल करके मास्टरके पास ले जाते हैं। मास्टर होशियारके उत्तरको सहीक। विश्वास करके दोनोंका सवाल मिलानेको कह देता है। मिलाने समय मन्दगति वाले छात्रका सवाल मिलता जाता है। वह अपने ही अन्दर बड़ा खुश होता जाता है। जब पूर्ण सही उत्तर निकल आता है तो उसकी खुशीकी सीमा नहीं रहती। यह प्रभु जिसमें किसी तरहका दोष नहीं है जब उपयोगमें आ जाता है तब यह अपने विकल्पोको हटाता हुआ निर्मल भाव बनानेका प्रयत्न करता है। इस समय हम अपना सवाल उस परमात्म प्रभुके स्वरूपमें मिला रहे हैं। ज्यो-ज्यो हमारा स्वरूप मिलता जाता है, तब उसका आनन्द एक विलक्षण जातिका होता है, किन्तु मोहीका आनन्द किस तरहका होता है? वह कहता है कि पहलेसे हमारे यहाँ यह कार्य चलता आया है, उसे करना चाहिए। वह पितरोको तर्पण न करे, फिर भी उनमें देवत्व मानकर उनका दिन मनावेगा, दुःखी होगा। वह कहेगा कि पुरखे ऐसा करते थे। उसकी दृष्टि सदैव बाहरपर ही जाती है। मोही मोहमें बड़े-बड़े कठिन काम कर डालते हैं। समझदार आदमी समझते हैं, यह बड़ा दृढ़ लगनसे कार्य करने वाला है, किन्तु उसके निजमें कुछ भी बात नहीं जगती। ज्ञानी जीव अपनेमें ही बैठता है। दुनियाकी झूझको तिलाञ्जलि देता है। ज्ञानी मन ही मन निर्णय करता है, हमारा काम ठीक हुआ या नहीं? अच्छा हुआ ये मालूम होनेपर सोचता है, हमारा कार्य ठीक चल रहा है।

आत्माकी बात इतनी सुगम है कि वह स्वयं देखी जा सकती है—आत्मा आत्माके द्वारा आत्मासे ही कुछ पा सकता है। मिलान करके कुछ पाना है तो अरहत सिद्ध परमेष्ठीके गुणोंसे अपनी तुलना करनी चाहिए। कोई चाहे कि अपने गुणोंका मिलान आकाशसे कर लूँ तो वह वहाँ नहीं मिलेंगे। परको अपना मानना, अहंकार करना दुःखका कारण है। अहंकार शब्दके पर्यायवाची शब्द और भी हैं। स्मथ, घमड, अभिमान करना, मान करना तथा अपनी नाक रखना। जब तक यह बातें रहती हैं तब तक हितवृद्धि कुछ भी नहीं दिखेगी। दीक्षार्थी यह सोचे कि मैं सबसे कोई अनोखा थोड़े ही हूँ जिसपर गर्व करूँ? गर्व याने नाकपर ही से परमात्मा नजर नहीं आता। एक नकटा था अर्थात् उसकी नाक कटी थी। उसे कई मनुष्य चिढ़ावें। तब उसने औरोंको भी नकटा बनानेका चक्र रचा। अतएव चिढ़ाने वालोंसे कहने लगा कि तुम क्या समझो नाक कटे रहस्यको? तुम्हारी जो नाक है उसकी नोककी आड़में शकर भगवान छिपे हुए हैं, वह नहीं दिखते हैं। मेरी नाक कटी होनेसे मुझे साक्षात् शकर भगवान दिखते हैं। तब उस चिढ़ाने वालेने नाक कटवा ली। तब वह बोला भगवानके दर्शन

तो होते ही नहीं। तब वह पहला नाक कटा व्यक्ति बोला—तुम तो देवकूफ हो, जो कहते हो कि भगवान नहीं दिखते। तुम तो सबसे कहना कि हमें तो भगवान साक्षात् दिखते हैं, नकटे तो हो ही गये। तब दूसरोंने उसे भी चिड़ाना शुरू किया तो वह भी बोला कि तुम इस नाक कटेके स्वादको क्या समझो? तुम्हें भगवान नहीं दिखते नाककी ओटमें। हमें साक्षात् भगवान दिखते हैं। तब नाक उसने भी कटवा ली और पहलेने उससे भी कहा कि तुम सबसे कहना कि हमें साक्षात् भगवान दिखते हैं। इस तरह एक दूसरोसे कह-कहकर सभीने नाक कटवा ली। अब केवल एक मुखिया बच रहा। एक दिन सभीकी सभा भरी थी। सबकी नाक कटी देखकर मुखियाने इसका कारण पूछा। तो सब बोले कि नाकके कट जानेसे हमें भगवानके साक्षात् दर्शन होते हैं। तब मुखिया जी भी नाक कटानेको तैयार हो गये। इतनेमें शुरूके मूल नकटेके मनमें दया आई। उसने सोचा कि सब तो मेरे पीछे मूर्ख बन गये, इसे तो बचने दू। इसलिए उसने मुखियाको एकान्तमें बुलाकर कहा कि यह तो सब हमारी सृष्टि है। भगवान वगैरा कुछ नहीं दिखते, मनुष्य मुझे चिढ़ाते थे, इसलिए ऐसा किया गया। जो अपनी नाक रखनेका घमंड करते थे उसका मजा उन्होंने चखा है। इसी तरह अहंकार जो करते हैं उन्हें इसी तरहकी सूरतपनेको इस लोकमें विपदायें उठानी पड़ती हैं तथा परलोक भी बिगड़ता है। अमूर्त आत्मा है, इसकी तरंगें चल रही हैं। बाहरसे समझते सुन्दर लग रहे हैं। भीतर भी तो जरा देखो तो सबके भद्दा खुल जावेगी, हाड-मांसके ऊपर चमड़ीका वेष्टन चढ़ा है। आनन्दका घात बाहरके पदार्थका अभाव नहीं कर रहा है और न सयोगका ही दुःख है। दुःख तो विकल्पोका है। सत् समझमें आनेपर विकल्पजाल बिखर जाते हैं।

धर्म और धर्मो जुदो-जुदो चोज नहीं है—सुवर्णका अभाव सुवर्णत्व नहीं है और न सुवर्णत्वका अभाव सुवर्ण है। अगर इस तरह मानोगे तो सुवर्णत्व व सुवर्ण—इन दोनोंका अभाव हो जायगा। अगर सत् नहीं है तो सत्ता क्या तथा सत्ता नहीं है तो सत् क्या रहेगा? दोनोंका अभाव हो जायगा, उभय शून्यत्व आ जायगा। जैसे इन्सानियतका अभाव इन्सान नहीं है। इन्सानियतके आधारके बिना इन्सान कहाँ रह सकता है तथा इन्सानसे रहित इन्सानियत नहीं है। अगर यह मानोगे तो दोनोंका अभाव हो जायगा, उभय शून्यता आ जावेगी। द्रव्यके अभावका नाम गुण तथा गुणके अभावका नाम द्रव्य मानना चाहते हैं यह उन्मत्त वचन है। घड़ीमें क्या सभी पदार्थोंका अभाव है? कहे घड़ी लाओ, घड़ी अतिरिक्त सबका अभाव लाओ, तब वह क्या लायगा? शायद पुस्तक ले आवे। सत् और सत्ता दुनियामें दो पृथक् ही है। उनका परस्परमें अभाव हो, ऐसा माननेपर सत्का अभाव है तो सत्ता निराधार हो जायेगी तथा सत्ता न मानें और सत् मानें अर्थात् सत्ताका अभाव सत् मानें और सत्का अभाव सत्ता मानें तो उभयशून्यता दोनोंमें आ जावेगी। पहला दोष आया था अनेकपना। अनेक-

पना भले हो जाओ, किन्तु कोई स्वरूपसे नष्ट तो नहीं हुआ । तुम कहते हो कि अनेक हो जाओ, किन्तु वहा तो कोई एक ही नहीं है । जैसे यह मानो कि घड़ीका अभाव पुस्तक तथा पुस्तकका अभाव घड़ी । ऐसा कहनेपर पुस्तकका जो अभाव है वही घड़ी मानना पड़ेगा । वस्तुभूत मनमे न लाओ तो ऐसा होनेपर तुच्छाभाव हो जायगा ।

वस्तु स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भावात्मक है—अब प्रकृत विषयका अर्थ लेते हैं । पटका अभाव मात्रको घड़ी माननेपर कही भी घड़ीका सद्भाव हो जाना चाहिए अर्थात् घड़ी पटको त्यागकर रहती है तथा पट खड़ीको त्यागकर रहता है । ऐसा माना जावे तो क्या दोष उत्पन्न हो जायगा ? यह बता रहे हैं । सत्के बिना सत्ता रह जावे तथा सत्ताके बिना सत् रह जावे तो अपोहत्व आ जायगा तथा नकारपना आ जायगा । पटके अभावमात्रसे क्या समयका पना चल जायेगा कि इस समय इतने बजे हैं ? इसका तो सकेत घड़ीसे मिलेगा, अपोहसे नहीं । तुम सद्भाव बिल्कुल नहीं मानते तो वहाँ सब अभावोंके लडनेसे शून्यत्व हो गया तथा यहाँ अपोह हो जावेगा । सुगतोंमे अपोह चलता है । उन्होंने कहा कि घड़ी दिख रही है तो यह कुछ नहीं । अन्य सबके अभावका नाम घड़ी है । वह तो क्षणिक है, इसलिए उनमे ध्रुवता आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि 'न रहेगा बांस न बजेगी बासुरी ।' नील रंगकी व्याप्ति, उसे छोड़कर सब रंगोका न रहना ही व्याप्ति है या वही अपोह नीला रंगका होना है, किन्तु ऐसा है नहीं । संव्यवहार प्रत्यक्षमे मालूम भी पडता है कि यह एक नीला द्रव्य है । उसमें भी प्रदेशभेद होते हैं । सुगत कहते हैं कि घड़ी तो कोई चीज नहीं है । घड़ी छोड़कर सबका अभाव ऐसा कह दिया वही घड़ीका वाच्य है अर्थात् घड़ीका सद्भाव ही नहीं है वह तो अन्यापोह रूप है । जैसे एक घरमे दो लडके हो, उनमे एकपर अधिक स्नेह किया । इसलिए उसे कोई खानेकी वस्तु दे दी तथा दूसरेको नहीं दी । यह देखकर जिसे खाद्य वस्तु न मिली वह क्रुद्ध होकर भाईकी चीज छुड़ानेको जाता है । पहला चीज पाने वाला देना नहीं चाहता, इससे लडाई होती है । तब दोनोंमे से पहला खाद्य वस्तुको तोड़-मरोड़कर मसल-कुचलकर फेंक देता है । तब वह किसीके खानेको नहीं रहती । डमी तरह सुगतोका सिद्धान्त है । उनके सिद्धान्तसे कुछ चीज है ही नहीं, तब मोह किसपर करोगे ? यही तोड़-मरोड़कर सुगतोंने बताया है । जो निर्विकल्प शुद्ध स्वरूप है वह द्रव्यस्वरूपको निरपेक्ष मानकर चलते हैं । यहाँ तो कुछ है ही नहीं । हाँ की तरह तो तब होवे जब कुछ जचे । दुनियाकी दृष्टिमे अपोह रूप तो कुछ जचता भी नहीं है । दुनियामे तो विकल्पत्व जचे तब कुछ है । इनको तो 'न' अर्थात् जो कहते हो वह कुछ भी नहीं है, फिर भी हठात् इस तरहसे बना डालो तो क्या सुगत (अच्छी गति वाले) बन जावेंगे ? यह सब प्रतिभास मात्र है और कुछ नहीं है । अचेतनको तो इस तरह मिटा दिया, अब तो चेतन द्रव्य सीधा-साधा रह गया । वह भी एक कोई नहीं है, रागद्वेषादि मिटा

दिये । सीधा-साधा यह निर्विकल्प-है ।

जिसकी समझमें जो आया उसीमे वह संलग्न है—सभी मिटा दो तब किससे रागद्वेष करोगे ? इसी तरह सत् और सत्तामे मान लो तब कुछ चीज ही 'न' रहे, न 'न' का नाम सत् है । इस सिद्धान्तमे वस्तुत्व नहीं । अपने भी तो न करके सत्पर पहुचते हैं, किन्तु वस्तुपर तो पहुचते हैं । तुम विधि मत कहो केवल नेति-नेति-नेतिपर डटे रहो, क्योंकि अगर कहो ज्ञान वाला आत्मा है । तो ज्ञान जुदा रहा तथा आत्मा जुदा और वाला (सहित) जुदा रहा । फिर कहो ज्ञानमय आत्मा है । तो इसे भी कोई बिना भेद देखे नहीं बोल सकता । तुम ज्ञानमय आत्मा जिसे कहना चाहते हो वह भेदरूप है नहीं, इसलिए ज्ञानमय आत्मा भी नहीं है । तब फिर कहो ऐसा भी नहीं, और ऐसा भी नहीं, यह भी नहीं । तब तुम्हे यही कहना होगा नेति नेति । नेति करके जो दृष्ट हो जाय वह आत्मा है । कैसा है आत्मस्वभाव ? परपदार्थों से जुदा है । परपदार्थोंके निमित्तोसे होने वाले जो भाव हैं उनसे भी जुदा है, इतनेपर भी नहीं समझे । जो मति श्रुत ज्ञान हो रहे है, उनसे भी जुदा है । यह कैसे ? खण्डरूप आत्मा हो तो समझे आत्मा खण्डरूप नहीं । पूर्ण जाने तो आत्मा है । जैसे केवलज्ञान आत्मा है, ज्ञानपूर्ण आत्मा है । नहीं, आत्माका तो आदि, मध्य, अन्त नहीं है । तब केवल ज्ञानकी तो आदि है, मध्य भी है । आत्माकी जितनी गुद्ध अशुद्ध परिणतियाँ हैं उनपर दृष्टि न देकर आत्मा एक है । अभी भी यह समझमे नहीं आया । तब फिर कहते है कि आत्मा एक है, जब तक सोचोगे तब तक आत्मा जाना नहीं जा सकता । फिरसे भेद मिल जायगा, वह आत्मा ही क्या रहेगा ? आत्मा तो प्रतिषेधगम्य है । नेति नेति है तो सुगतोने ऐसी प्रभेदता बढाई कि वह अन्यापोह रूप है, कुछ ही नहीं है । अगर ऐसा कहोगे तो अपोहत्व, शून्यता आ जायगी । ये दोष आ गये इसमे । यह सही है क्या ? यह दोष नहीं रहना चाहिए ।

गुण गुणोमें व गुण गुणोमें अतद्भाव है प्रदेशभेद नहीं—अगर द्रव्यमे अनपोहत्व, अशून्यत्व तथा एकत्व आ जावे, ऐसा चाहो तो तुम्हे अतद्भाव रूप ही अभाव मानना चाहिए । जैसा पूर्व गाथामे कह आये वैसा मानना चाहिये, वह अतद्भाव ही (वह यह नहीं है) शरणा है । तीर्थप्रदत्तिके लिये सत्का लक्षण जो है वह सत्ताका नहीं है तथा सत्ताका जो लक्षण है वह सत्का नहीं है । घडीमे पुस्तकका अगर थोडा भी सद्भाव हो जावे तो आपसमे दोनो लडेंगे और लडते-लडते दोनो मर मिटेंगे । तब फिर रहेगा ही क्या ? इसलिए द्रव्यमे एक दूसरे द्रव्यका सद्भाव न हो जाय, यह जरूरी है । इसलिए द्रव्य और गुणको इसी तरह जैनाचार्यों की अमृतमयी चिरजीवी अमर वाणीको ही सही मानना चाहिए । लेकिन ऐसा कहनेपर गुण गुणीमे, धर्म धर्मीमे, अंश अशीमे तथा सत् सत्तामे एकत्व नहीं हो गया । अगर मित्रता सीमा के बाहर हो जाय तो नुवसान है तथा लडाई भी सीमाके बाहर हो जावे तो हानिकारक है ।

यह दोनो सीमा उल्लघन करनेपर नियमसे टूटेंगी । किसी दूसरे द्रव्यका एक दूसरेमे सद्भाव आ जाय, ऐसा नहीं है । इसलिए द्रव्य गुणमे ऐसा ही भेद व अभेद मानना चाहिए याने प्रदेश से एक है, स्वरूपभेदसे भेद है । जब सत् स्वरूपका ज्ञान हो गया, मैं इतना ही हूं, तब दूसरेके बारेमे विकल्प करके दुःखी होना बुद्धिमत्ता नहीं । यह विकल्प सर्वथा त्याज्य होना चाहिए ।

यहाँ पूज्य श्रीमद् अमृतचंदजी सूरिने यह स्पष्ट किया है कि एक द्रव्यमे (पदार्थमे) जो द्रव्य है वह गुण नहीं है, जो गुण है वह द्रव्य नहीं है ऐसा जो द्रव्यका गुणरूपसे न होना है और गुणका उस द्रव्यरूपसे न होना है वह अतद्भाव है । इतने मात्रसे ही उनमे अन्यपनेका व्यवहार सिद्धि है, किन्तु ऐसा अतद्भाव न सोच लेना कि द्रव्यका अभाव तो गुण है और गुण का अभाव द्रव्य है, क्योंकि ऐसी दोदापट्टी वाला अतद्भाव मान डालनेपर एक द्रव्यके अनेकपना आ जावेगा व उभयशून्यता आ जावेगी, अपोहरूपता आ जावेगी । इसका तात्पर्य यह है कि जैसे चेतन अचेतन पदार्थोमे अनेकता है न कि चेतन द्रव्यका अभाव अचेतन व अचेतन द्रव्यका अभाव चेतन बन जाता, इस तरह यदि यह कहोगे कि द्रव्यका अभाव गुण है, गुणका अभाव द्रव्य है तो उस द्रव्यमे अनेकता आ जावेगी, स्वतंत्र-स्वतंत्र कई बातें हो गईं । उभय-शून्यता कैसे आवेगी, सो सुनो—जैसे सुवर्णके अभावमे सुवर्णत्वका अभाव व सुवर्णत्वमे सुवर्ण का अभाव, इस तरह न सुवर्ण ही रहा, न सुवर्णत्व ही रहा, दोनोका अभाव हो गया, इसी प्रकार द्रव्यके अभावमे गुणका अभाव व गुणके अभावमे द्रव्यका अभाव; इस तरह तो न द्रव्य ही रहा, न गुण ही रहा, दोनोका अभाव होना था । अब अपोहरूपताके प्रसंगकी बात सुनो—जैसे घटका अभावमात्र पट है और पटका अभावमात्र घट है, इस तरह तो अपोहरूपता हुई, चीज कुछ न मिली, इसी प्रकार द्रव्यका अभावमात्र गुण है और गुणका अभावमात्र द्रव्य है । इस तरह तो अपोहरूपता हुई, वस्तु कही भी कुछ न विदित हुई । इसलिए भैया ! यदि निर्दोष तत्त्व देखना है तो जैसा अतद्भावका लक्षण कहा गया है वही मानो ।

ज्ञानीका आहार ज्ञानोपयोग है—तत्त्वज्ञानका भोजन तत्त्वरससे भरा हुआ है । उसे बाहरी भोजन कुछ भी नहीं रुचता । तत्त्वज्ञानीका सम्बन्ध ऐसा है कि वह तत्त्वज्ञान और वैराग्यके अर्थ उत्साह पानेका निमित्त है । ज्ञानीके यह विचार है जिनके निमित्तसे अपना घात और संक्लेश होता हो तो उनसे क्या प्रयोजन पडा ? उसे तो सत्का ज्ञान हो गया तो उसकी निजात्माका घात करने वाला कौन है ? वह तो अपना ही उपयोग बनाकर अपनेमे ही मग्न है । यह शुद्ध उपयोग जन्म-जन्मके पाप काट देता है । इस जीवके साथ पापकर्म सख्यात असख्यात भवके चिपटे हुए हैं । उन सबको नाश करनेकी जीवमे ऐसी योग्यता है कि उनका कुछ सेकेण्डोमे समूल विनाश कर देवे । अन्तर्मुहूर्त इतने बड़े नहीं हैं कि ४८ मिनट ही लगे । अल्प सेकेण्ड या सेकेण्डोवा अन्तर्मुहूर्त है । जैसे होलीके लिए ईंधन (लकड़ी, कड़े) १५ दिन

या माह भरसे पहले इकट्ठा करते हैं तथा उसमें अग्निकी चिनगारी लगाई तो एक रातमें जल जाता है सब ईंधन । कर्मोंके जलनेमें इतनी भी देर नहीं है । वहाँ तो सेकेण्डो या और भी कमका काम है, लेकिन करे क्या ? यह पर्यायबुद्धि न छोड़े तो विवश है । निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध भल रहा है, उसमें आसक्त होनेकी जरूरत नहीं है । निमित्त अपने आधीन परिणाम रहा है । मैं ही उसे अपना मान लूँ, यह बुद्धिका दिवाला निबल जाके समान है । गीली धोती है, उसके धरतीमें गिर जानेसे धूल लग जाती है तथा सूखनेपर थोड़ी-थोड़ी हवाभी लपटोसे वह थोड़ी भर जाती है । बादमें उस धोतीको एक ताकत भरके फटकार दिया तो सब धूल भर जाती है । उसी तरह विषय कपायोका पूर्णतया शमन होकर आत्मध्यान अग्नि के द्वारा कर्मरूपी ईंधन शीघ्र कुछ सेकेण्डोमें जल जाता है । केवली भगवान क्या करते हैं ? चार अघातिया कर्म बाकी रह गये उसके लिए आयु बराबर सब कर्मोंकी स्थिति करनेके लिए दडाकार, कपाटाकार तथा प्रतराकार लोकपूरण एव पुनः प्रतर कपाटाकार और दडाकाररूप समुद्घात किये । इस समुद्घातके भटकासे सम्पूर्ण कर्म भर जाते हैं । इसी तरह ससारकी असारता जानकर आत्मामें एकाग्र होकर कर्म-कालिमावो भरा सकता है ।

ज्ञानी कर्म भरानेके लिये आडम्बर इकट्ठे करनेकी जरूरत नहीं है—भगवानकी शान्तिमुद्रा बार-बार अवलोकन कर जरा अपनेसे तो मिलान कर । मैं कितने घरातलपर हूँ । वह शान्ति छवि मैं भी तो पानेका अधिकारी हूँ । उनका अवलोकन तथा वही स्थिति अपनेमें पैदा की तो उन जैसा बननेमें देर नहीं है । स्वभाव दृष्टिका यह विलक्षण गुण है । स्वभाव गुण परखनेपर फिर क्या आपत्ति हमारे सामने रह जाती है ? ससार-समुद्र हमारे द्वारा ही बढा है । उसे हटानेकी शक्ति भी हममें है । जीवनके अमूल्य क्षण व्यर्थमें खोने वाले को यह मिलना असंभव है । पदार्थोंका स्वरूप न जाननेसे परमें नाटक रच रहे हैं । निज स्वरूपकी लगन वाला यह कारण पानेको व्याकुल है । वह अपना निमित्त जुटाता-जुटाता अन्तमें स्वयं सिद्ध स्वरूप हो सकता है । कोई कहे जिनेन्द्रचन्द्र जिसका नाम है वही जिनेन्द्रचन्द्र है । इससे क्या कुछ समझे, नहीं । यह अतद्भाव होगा तो काम नहीं चलेगा । प्रदेशभेद नहीं है । सत् और सत्तामें यह तो ठीक है किन्तु असद्भावकी क्या आवश्यकता है ? यह अतद्भाव तीर्थप्रवृत्तिके लिए है जिससे समझनेमें सहायता मिले । सत्ता वह है जिससे सत् पहिचाना जावे । इसलिए समझनेको अतद्भाव आवश्यक हुआ । प्रदेशभेद नहीं है, किन्तु स्वरूपभेद है । इस तरह सर्वथा अभावरूप सत्ताका खण्डन करके अब गुण-गुणीको सिद्ध करते हैं । पदार्थमें गुण-गुणीभाव स्वयं सिद्ध नहीं था क्या ? क्या वह स्वयं नहीं साध सकते थे ? जिसको कहते हैं गुण-गुणीको सिद्ध करते हैं । जो जाना जा रहा है वह दूसरोको भी समझ में आ सके, इस उद्देश्यसे सत्ता और द्रव्यमें गुण-गुणीभावको साधना की गई है, इसे अब

सिद्ध करते हैं ।

जो खलु द्रव्यसहायो परिणामो सो गुणो सदवशिष्टो ।

सदवद्विष्य सहावे द्रव्यत्ति जिणोवदेसोय ॥१०६॥

द्रव्यका स्वभाव ही परिणामन करना है—जो द्रव्यस्वभाव है वह परिणाम है और

वह परिणाम सदवशिष्ट (सत्मे अवशिष्ट याने सत्त्वसे पृथक् नहीं) गुण ही तो है । स्वभावमे अवस्थित सत् ही तो द्रव्य है ऐसा यह जिनेन्द्रदेवका उपदेश है । 'यः खलु द्रव्यस्वभाव' जो द्रव्यका स्वभाव है वह परिणाम है । जो उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यमे सहित है वह परिणाम है । अगर ऐसा नहीं है तो परिणामन कैसे कह सकते हो ? क्योंकि वह द्रव्यस्वभाव तो अकेला ध्रौव्य याने अपरिवासो है उसे परिणाम बोलते ही नहीं । वह उत्पाद भी नहीं है, क्योंकि परिणामनका अर्थ ही यह है जो परिणामन हो । समाधान—द्रव्यस्वभाव उत्पादव्यय-ध्रौव्यात्मक है । यह परिणाम शब्दसे प्रकट हो जाता है । परिणामन करे वहाँ तीनों बात स्वयं सिद्ध हो जाती हैं । अतः जहाँ उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य हो वह परिणाम है । परिणामन शब्दसे नहीं बोला जा सकता है क्या ? परिणामन शब्दमे परिणाम शब्दका मर्म विशेष है । परिणामन करके उत्पाद व्ययकी सन्तान मानी है, जिन्होंने उनके परिणामनसे परिणामनका अर्थ भी ध्रौव्य माना है ।

परिणामनके लिए एक दृष्टान्त ले लें । एक आत्मा बड़े विकल्प-जालमें चल रहा है, यकायक अपने ही बलपर उसे निरपेक्ष स्वभावकी खबर पड जाय तो चिदानन्द स्वरूपका अनुभव होने लगता है तथा जितने विकल्प-जाल थे उन सबका व्यय हो जाता है । इन दोनों अवस्थाओंमे रहने वाला एक जीव है । जब विभाव व्ययका सस्कार बन जाता है तब बिना बाह्य निमित्तके यकायक निरपेक्ष स्वभावकी ओर मुड जाता है । जैसे कोई बैल खूब घास, बाट आदि खा लेनेसे सतुष्ट हो जाता है तथा ठंडा पानी पीकर एक जगह बैठता है, वह उस समय जुगाली (येथना) करता है, उस समय उसके विकल्प-जाल (खानेकी चिन्ता) नहीं रहते हैं । उसकी मुद्रा देखकर जान जाते हैं शान्त भाव मस्त बैठा है । कदाचित् उसे निजकी खबर पड जाये तो वहाँ भी वह ज्ञानभावका उत्पाद, अज्ञानभावका विनाश करता है । ध्रौव्यमें उसकी एकता है ही । इसी तरह ज्ञानी जीवका पूर्व भवका भी सस्कार हो सकता है । जिस का पूर्वभवका सस्कार चल रहा है वह उससे प्रेरित होकर जुगाली करते करते बैल भी चेतन स्वभावमे जाता है, वहाँ वह अपनी अनन्त शक्तिका अनुभव करता है । उन सस्कारोकी वजह से ही वह निज समताका आराधन करता है । वह बाहरी पदार्थोंको अप्रयोजनभूत समझकर निज अमृत रसपानमे तन्मय हो जाता है । तत्त्व समझनेपर अन्तःदृष्टि खुलनेपर आत्मामें प्रकाश हो जाता है तब निराकुलता हो जाती है । नुल, वानर, रीछ, बैल आदि चार पैर वाले

पशुओंकी भी यह अवस्था हो सकती है तब उत्तम कुलमे जन्म लेने वाले मनुष्य क्यों नहीं अपना कल्याण कर सकते हैं अर्थात् जरूर कर सकते हैं। उपशम होनेसे पहले निर्मल परिणाम होते हैं तथा निर्मल परिणामोंको निमित्त पाकर कर्मका उपशम होता है। इसीसे औपशमिक सम्यग्दर्शन होता है। सबमे भी यथायोग्य जानना। यह विचित्र बात देखो अपने जो सस्कार चलते हैं, उनमे पूर्वभवका कारण भी रहता है। यदि यहाँ तत्त्वाभास किया और उसकी सफलता नहीं पाई तो अगर कही अगला भव खोटा भी मिल जाय तो वहाँ भी सफलता पाई जा सकती है। निसर्ग सम्यग्दर्शन जीवोंको पूर्वके सस्कारोंसे ही होता है। इस ज्ञानाभ्यासकी तत्त्वचर्चामे जो चलता है, कदाचित् वह इस भवमे पूर्ण पारगत नहीं हो सका या सफल न हो सका तो वह उसे अगले भवमे तो काम आवेगी। इसलिये—

जितना भी ज्ञान कार्य सतत् चालू रहे उतना हितप्रद है—रागद्वेष शुद्ध निश्चयसे आत्माके नहीं हैं, अशुद्ध निश्चयनयसे आत्माके हैं। वह दर्पणके समान उपयोगमे झलकते हैं। यदि उन्हें न लावें तो उनका आना सम्भव नहीं है, क्योंकि इनसे शान्ति नहीं मिलती है और न कल्याणका मार्ग ही हाथ लगता है। ज्ञानी तो विपदाओंका स्वागत करता है—

“प्यारी विपदाओं आवो। रति निद्रामे सोये जनको बार-बार जगावो। सपत्तिका छल जान न पायो याने बहुत रुलायो। आशहि आशहि ज्ञान गमायो, आशहि अश ठगायो। प्यारी विपदावो आवो।”

विपदायें आनेसे एकदम मान होता है। ओह! मैं इन दुखोंमे पड़ा हुआ भी आज तक नहीं सभल रहा हूँ। इन विपदाओंकी अपेक्षा कर्म-कलंक काटनेकी ही विपदायें ही क्यों न भेल लूँ? भोगभूमिया जीवोंपर तथा देवोंपर यहाँ जैसी विपदायें नहीं आती हैं जिससे यह बेवकूफ ही बने रहते हैं। भोगभूमिमे स्त्री पुरुष साथ-साथ रहते हैं तथा देवोंके भी हजारों देवाङ्गनायें रहती हैं। उनकी क्षुधा तृषाका हाल तो सुना ही होगा, इससे उनके कोई विपदा पैदा नहीं होती है। विपदायें उपकारके लिए ही हैं। जिन क्षेत्रोंमे विपदायें नहीं आती हैं वहाँ के जीव मुक्त नहीं होते हैं तथा जहाँ विपदायें आती हैं वहाँ अढ़ाई द्वीपसे मनुष्य मोक्ष जा सकते हैं। लोक कहते हैं ना कि यह क्षेत्र अकालग्रस्त घोषित कर दिया। हम कहते हैं जो जो क्षेत्र विपदाग्रस्त घोषित कर दिये उनमे जन्मे मनुष्य मुक्त हो सकते हैं। यह मनुष्य उन सकटोंसे जूझता हुआ यही सोचता है कि कर्मोंको इसी तरहका फल देना था, हमारा काम तो ज्ञाताद्रष्टा रहना है। कर्म व कर्मफल मेरा स्वभाव नहीं है। अतएव इन कर्मोंको क्यों न निर्मूल कर दिया जाय या शुभरूप बदले जावे, यह विचार हितके मार्गमे प्रवृत्त कराता है। अढ़ाई द्वीपका मनुष्य ही कल्याणमार्गमे लग सकता है। धन कमानेमे भी विपदायें हैं। परिवारका भरण-पोषण जिसका लक्ष्य रहता है उसके अनेक विकल्प उठते रहते हैं। एक दुख उठावे तथा

दूसरे उस दुःखका लाभ लेवें, यह इस-ससारकी हालत है। यह सब बाह्य व्यवस्था है, जो यही रहती है। लेकिन जिसे केवल अपने शुद्ध स्वरूपास्तित्वकी खबर है वह विपदाये महसूस करना ही नहीं है। प्रश्न—तो जान-जानकर विपत्ति लाना चाहिये, विपत्तिके कारण पाप है उन्हें भी करना चाहिये ? उत्तर—जिसे विपत्ति मिले उसका भला ही हो, यह नियम नहीं है। पूर्वकर्मके उदयसे विपत्ति आती हो तो आओ, वह स्वयमेव आती है। इसके विपरीत जो विपदाग्रस्त जीवन स्वयं बनावेगा उसके भाव निम्न ही रहेगे। इससे उसकी योग्यता जागृत नहीं हो सकेगी। वह स्वयं कारण है दुःख देनेकी, ऐसेमे जिसका शुभ उदय होगा वह चेत भी सकता है। सम्पत्तियाँ भी आवें तो वह भी तो आपत्तियाँ हैं। सपत्ति तथा विपत्ति दोनोंमें विपत्तिका सामना करना पड़ता है। भव रहनेके कारण अनेक जोखिमें उठानेसे भय ही रहता है। चोर, डाकुओंका भय, रास्तेके सकट, प्रतिस्पर्धासे मुकाबला करनेका भय आदि अनेक कारण रहते हैं। जो सपत्ति और विपत्ति दोनोंमे समान रहता है, उसका ज्ञाताद्रष्टा बना रहता है, उसकी योग्यता आत्मसाधनाके लिए ऊँचे दर्जेकी कहनी चाहिए।

जीवका नाता स्वपरिणामोंसे है—जब रावण बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर रहा था, उस समय अगर रामचन्द्र जी के पक्षके कुछ लोग उपद्रव मचाने नहीं जाते तो विद्या सिद्ध होनेमे देर हो सकती थी, किन्तु उनके आनेसे वह सभल गया और विद्या जल्दी सिद्ध हो गई या तो विघ्न आनेपर कार्य जल्दी सिद्ध हो जाता है अथवा पूरा कार्य बिगड़ जाता है। लौकिक अधिकतम उदाहरण उपसर्ग वालोके कार्य सिद्ध हुए ही मिलेंगे। मुनियोपर चौथे कालमे जहाँ भी उपसर्ग हुआ, वहाँ कुछ समय (३-४ दिन या घड़ी) तक रहा, बादमे केवल ज्ञानलक्ष्मीकी प्राप्ति हुई। देखनेको उपसर्ग मिला और जब केवलज्ञान हुआ तो उपसर्ग नहीं रहता। आठवें गुणस्थानमे आनेपर उपसर्ग नहीं रहता। वहाँ ध्यानमे दृढता आ जाती है। एकाग्रताके द्वारा पहले भावमे उपसर्ग न आना, ऐसा अभाव हो जाता है। फिर द्रव्य शरीरमे भी उपसर्ग नहीं आता। परिणामोका प्रकरण चल रहा था। यह आत्मा चिदानन्दमय शुद्ध ज्ञायकस्वरूप है। द्रव्यका स्वभाव ही परिणामन करना है। वह सत्से अविशिष्ट है, उससे भिन्न नहीं है। जैसी कोई मित्रता अविशेषता तक रहती है, उसके बाद मिट जाती है। स्वार्थसिद्धिका भाव जहाँ पर आ जाता है वहाँ मित्रता नष्ट हो जाती है। जब तक समानता रही तब तक वह चलती रहती है।

सत् सत् है उसमे अनेक विशेषतायें हैं—सत्ता गुण है। सत् गुणी है। जो स्वभाव मे स्थित है वह द्रव्य है, उसीका नाम सत् है। द्रव्य इसी तरहका है, यह जिनेन्द्र भगवानका उपदेश है। सत्ता अर्थात् परिणामन, सत्ता कहो या परिणाम ये पर्यायवाची है तो भी इन दोनोंसे अलग-अलग बात आती है। उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यका नाम सत्ता है। परिणाम ही परि-

रणमन है । द्रव्यमे रहने वाला स्वभाव परिणाम कहलाता है, वह बना रहता है । द्रव्य स्वभावमे सदा रहने वाला है, स्वभाव द्रव्यमे सदा रहता है । इसलिए द्रव्य स्वभावमे अवस्थित ही है । उस परिणामका नाम स्वभाव है । जो ही द्रव्यका स्वभावभूत परिणाम है वही सत् अविशिष्ट गुण है, सत्से पृथक् न रहने वाला गुण है । उसका परिणामन सदैव होता रहता है । परिणामन होते समय एक बनता है और एक मिटता है तथा मूल द्रव्य ध्रौव्यरूप बना रहता है । यह उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य तीनों परिणामनमे गर्भित हो गये । बदलना ऐसा कोई रूप कहने पर मालूम पडा, किसी रूप था । अब वह इसरूप बन गया । सत्ता, परिणाम, परिणामन कुछ कहो वह द्रव्यका ही स्वभाव हुआ । परिणामन शब्द जहाँ बोला वहाँ तीनों बातें दिमाग मे आजाती हैं । परिणामन कहते ही समझमे आ जाता है । जो द्रव्यका स्वभाव पहले था वही अब है ऐसा द्रव्यका स्वभाव है । सब जीव अपने आप बदलते हैं । वहाँ कर्तृत्व बुद्धिको अवकाश नहीं है । कोई अपनेको बदले तथा दूसरेको भी बदल देवे, इस तरह कहना बुद्धिहीनता सिद्ध करना है । सभी केवल अपना ही परिणामन करते हैं । कदाचित् विकल्पके अनुसार परका भी परिणामन हो और यह कहो मैंने बदल दिया तो काकतालीय न्याय मानना पड़ेगा । कौआ पेड़पर से उडा जा रहा था और पुल गिर गया तो क्या कौआने गिरा दिया ? अथवा जिस समय कौआ रास्तेमे जा रहा था उसी समय कोई छोटा फल गिर कर कौवे की चोचमे आ गया । सोचा ऐसा हो जाय तो वह आकस्मिक है । ऐसा भी हो जाय तो भी कोई किसी अन्यको परिणामा नहीं रहा है । वैसे कौआ आकाशमे भी नहीं ठहर सकता क्या ? वह फल कौआके मनकी भावना होनेपर ही गिरा है, ऐसा नहीं है । कोई सोचे मैं जो करूँगा वही होगा । इसके विरुद्ध नहीं तो कर्तापिन हो जायगा । कोई कुछ भी जोडे बनावे उसके पास कुछ स्थायी नहीं हो जानेका । यह सब होनेपर उनका परिणामन तुममे नहीं आया और तुम्हारा परिणामन उनमे नहीं गया । तब मनके विकल्पमात्र करनेके अलावा और कुछ नहीं है । वैभव पुत्र, स्त्री, महल, गाय, भैंस, घोडे, मोटर कुछ स्थिर नहीं रहनेके । यह सब चकाचौधी देने वाला खेल है ।

आत्मस्वरूपास्तित्वकी प्रतीति करके थोड़ी देर परमविश्रामसे रह जाय, यह लाभदायक है । जितना अपनी आत्माके पास रहे उतना जानना चाहिए कि हमने लाभ किया तथा जितने समय बाहरके विकल्पोमे घूमा उतना खर्च किया, समझना चाहिए । अगर कोई नित्य की रोकडमे जमा न करके और खर्च करता जावे तो रोकड जमा खाते शून्य रह जायगा तथा नामका खाता अब भी चालू है तो जितना दूसरोका माल या नकद रोकड ली होगी उतना कर्ज चढ जायगा । इससे भिन्न-भिन्न स्वरूपास्तित्वकी प्रतीति हो गई तो सब कुछ पा लिया । वस्त्र की खोजते समय शेर आदि इकट्ठे करनेमे शुरूमे कुछ माह या वर्ष परेशानी उठानी

पडती है । बादमे इकट्ठा मुनाफाका उपभोग करते है ।

द्रव्यके तथ्यको जाननेसे होने वाली निर्मोहता ही सर्वोपरि लाभ है—लौकिक लाभ तो अपनी हानि व बरबादीका कारण है । द्रव्यस्वरूपके ज्ञानके द्वारा जो उपेक्षाभाव होता है उसमे आकुलता नहीं रहती, वही सत्य लाभ है । द्रव्य स्वयं सत् है, इसके ज्ञान होते ही यह पता पड जाता है कि सर्व द्रव्य सुरक्षित है, अपना-अपना ही परिणामन करते है, कोई किसीके आधीन नहीं । इस ज्ञानमे मोहको फिर अवकाश कहाँ ? स्वभावमे नित्य अवस्थित रहनेसे द्रव्य सत् है, यह पहिले कहा ही है । वह स्वभाव क्या है ? द्रव्यका परिणाम ही द्रव्यका स्वभाव है, सो यह द्रव्यका स्वभावभूत परिणाम है वह सद्विशिष्ट गुण ही है अर्थात् द्रव्यमे त्रिकाल रहने वाला और गुण पर्याय आदि द्रव्यके समस्त विस्तारोमे अविशेष रूपसे रहने वाला एक गुण है । जो ही द्रव्यके स्वरूप रूप रहने वाला अस्तित्व द्रव्यके प्रधान निर्देशसे सत् ऐसा निर्दिष्ट होता है । वह अस्तित्व अविशिष्ट गुणभूत होता हुआ ही द्रव्यका स्वभावभूत परिणाम है, क्योंकि द्रव्यकी वर्तना (वृत्ति) भूत, भविष्यत्, वर्तमान तीनो कालोमे रहती है सो वह प्रतिक्षण उस ही स्वभावसे परिणमती है । अतः वह परिणाम द्रव्यका स्वभावभूत गुण है । वह परिणाम अस्तित्वभूत द्रव्यका वृत्तिरूप होनेसे द्रव्यका विधायक (प्रसाधक) सद्विशिष्ट गुण ही है । इस तरह सत्ता और द्रव्यमे गुणगुणीभाव सिद्ध होता है । इनमे प्रादेशिक भेद नहीं है । जिनमे प्रादेशिक पृथक्त्व होता है वे स्वतन्त्र-स्वतन्त्र परिपूर्ण द्रव्य ही होते है । सो ऐसी पृथक्ताकी बात सत्ता और द्रव्यकी है ही नहीं । द्रव्य है, इस बातको विषाद करनेके लिए 'हैपना' और द्रव्यमे गुणगुणीभाव प्रसिद्ध किया है । द्रव्य तो स्वतः सत् है ।

वस्तुस्वरूपका विस्तार आशयविस्तारके द्वारा है—सत् और सत्ताका विषय चल रहा है । इन दोनोका लक्षण भिन्न-भिन्न है । अशुद्ध निश्चयसे रागद्वेष आत्माके माने है । शुद्ध निश्चयनयसे ज्ञान, दर्शन गुणके शुद्ध परिणामन आत्माके है । परम शुद्ध निश्चयनयसे दोनो आत्माके नहीं है । अमुक व्यक्तिने अमुकसे प्रश्न किया कि तुम्हारा कौन है ? वह उसका नाम बताता है । यहाँ पर्यायकी अपेक्षा नाम बताता है । लेकिन प्रश्नकर्ताका निश्चयपर लक्ष्य हो तो वह पिताका नाम भी नहीं बता सकता है । इसलिए प्रश्नकर्तासे ही इसके विपरीत कह सकते है । तुम्हारा लक्ष्य जिस आशयको लेकर प्रश्न करना है, उसीसे तुम हमसे समाधान पा सकते हो ।

आकुलताका मूल कारण रागद्वेषकी बीमारी है । इस बीमारीके निदानपर दृष्टि हो, इसके लिए ज्ञानका विस्तार है । उस ज्ञानको जानकर अपना आचरण उसी तरह किया जाय । परदृष्टि आत्माका विकृत परिणामन है । परपदार्थोंका विकल्प शान्तिसे शून्य रखता है । जो विकल्प सताते है वह विवेक बलसे दूर किये जा सकते है । उनको अपनेमे प्रवेश पानेका निषेध

किसीको आज्ञा देना मात्र नहीं है कि तुम हमारा इस तरहका कार्य कर दो या यहाँसे चले जाओ आदि । वहाँ तो निजकी तर्कणा बुद्धि काम देगी । विकल्प अच्छे या बुरे ध्यानके लिए दोनों बाधक है । शुभ विकल्प पुण्यके कारण हो सकते हैं, जिससे क्षणिक पदार्थ अच्छे मालूम पड़ते हुए भी सच्ची शान्ति नहीं दे सकते हैं । अशुभ विकल्प, परपदार्थोंके प्रति चाह ससारकी परिपाटी भी नहीं हटा सकते, किन्तु उसमें घूमनेके सहायक हैं । परको अपनेमें न आने दे, यह सहज उपाय प्रयत्नसे प्राप्त किया जा सकता है । अपनेको ही जानें, आत्माके समीप ही ठहरें, परपदार्थोंसे रुचि स्वतः हट जायगी । विचारोका तारतम्य भी अपना-अपना अस्तित्व रखता है ।

जब तक प्रमादकी संभावना है तब तक निज आत्माके ही उपयोगमें यत्न करें—जिस तरह युवा स्त्री अगर स्वच्छन्द प्रवृत्तिसे दूसरेके घर आवे जावे तब वह शुद्ध भावसे भी क्यों न आवे जावे तब भी घरके मनुष्य उसे जानेसे रोकते हैं तथा बाहरके मनुष्य भी उस पर कुदृष्टि करते हैं । इसके विपरीत जो अवस्थाकी अपेक्षा वृद्ध हो चुकी है, विकार भावनायें जिसकी मर चुकी हैं उसके लिए आने-जानेको कोई भी मना नहीं करता है । इसी तरह ज्ञान में अप्रमत्त दशा हो गई वहाँ तो कुछ भी जानो, किन्तु जहाँ प्रमादबहुलता है वहाँ परको जाननेमें जो यत्न करते हैं उसमें रागद्वेषकी तरंगें उठे बिना नहीं रहती । इसीलिए उसका निषेध किया है । परपदार्थ जाननेमें न आओ । अगर आओ भी तो जो जीवादि प्रयोजनभूत तत्त्व है वही मेरे जाननेमें आओ, क्योंकि वह आत्माको जाननेमें निमित्त है । शास्त्रज्ञानके द्वारा आत्माके परिणामोको विशुद्ध किया जा सकता है । साधर्मि जनका सत्सग जाननेमें आओ । सत्सगके द्वारा निजपरिणति सुधारी जा सकती है । यह चार मार्ग कल्याणके प्रमुख द्वार हैं । कोई व्यक्ति अगर उपवास किए हुए है, अगर वह भी हलुवा आदि सुगन्धित मिष्ठान्नके समीपसे निकल जावे तो उसका विकल्प या विशिष्ट जानना उस हलुवेके प्रति हो ही जायगा । साधर्मि जनोका साथ कुछ अन्य प्रकारका है । यथार्थमें हमारी इतनी कमजोर दुकान है जैसे कि जब हम १) ५० गजका कपडा २) ५० गजसे बताना शुरू करते हैं । इससे ग्राहक १) ५० गजके भावपर ही आ जाता है । इसी तरह जीवनमें जितने भी ऊँचे-ऊँचे धार्मिक उपदेश सुने जावें, सत्सग किया जावे तो उनकी सुवासना अपनेमें यथायोग्य आकर ही रहेगी । जिसकी निज-कल्याणके प्रति भावना है वह वैसा समागम, सत्योपदेश पाकर कुछ न कुछ कल्याण करेगा ही । मन रकनेकी दो स्थितियाँ हैं—एक स्वानुभूति होना और दूसरी प्राणायामके द्वारा मन बशमें करना । स्वानुभूतिमें सूक्ष्मतासे मन रक जाता है । यहाँ विवेकमय अन्तःकार्य होता है अथवा बुद्धिपूर्वक स्थूलतासे मन रक गया, यह कहना चाहिए । यही परसमता लक्ष्मीके दर्शन होते हैं । इसीका नाम समाधि है । प्राणायामके द्वारा रका मन स्वानुभूतिका अबाधित कारण

नही हो सकता, क्योंकि यहाँ तत्त्वका निर्णय करके कार्य नहीं किया गया ।

यथार्थ तत्त्वनिर्णय बिना समाधि नहीं हो सकती—ज्ञानी जन तत्त्वका निर्णय करके समाधिमे स्थित होता है । वह आत्मकल्याणके लिए कार्यकारी भी है । एक साधु थे । वह चार-चार दिनकी समाधि लगा लिया करते थे । अपना चमत्कार दिखाने एक राजाके समीप पहुँचे । राजाने कहा कि आपकी समाधिकी ख्याति काफी सुन रखी है, उससे मैं काफी प्रसन्न हूँ । मैं भी प्रत्यक्षमे तुम्हारी समाधि देखना चाहता हूँ । यह राजाकी बात सुनकर अब तो उन्हें अपनी कला बतानेका अवसर मिल गया । राजा साहबने कहा कि अगर तुम पाँच दिनकी समाधि लगा दोगे तो जो चाहोगे वह इनाम मिल जायगा । साधुको मंजूर हो गया । पाँच दिनकी समाधि लगाई गई । यहाँ राजाके पास एक बहुत बढिया काला घोडा था । वह अपने गुणोंसे एव चाल-ढालसे सबके मनमे चमत्कार उत्पन्न करता था । यह उसके मनमे समा गया । साधुकी समाधिके पाँच दिन हो गये । वह एकदम समाधिसे निकले और राजासे बोले— 'काला घोडा लाओ ।' यहाँ भी मन रोकनेपर पदार्थ मनमे बसा रहता है । इसे भी समाधिका नाम मिल जाता है । तत्त्वज्ञानीको तो केवल आत्माकी खबर रहती है ।

जिसकी जिस ओर श्रद्धा है उसकी उस ओर रुचि है—अगर किसीके कोई सकट आ जावे तो उसका मन उसी ओरको लगा रहता है । वह खाते-पीते व्यापार करते भी उस सकट को हटानेकी सोचा करता है । इसी तरह ज्ञानीको तो ज्ञानधन, आत्मधनकी संपत्ति मिल चुकी । वह जो कुछ भी कार्य करेगा उसमे आत्मज्ञान झलकता रहेगा, उसीके बारेमे विकल्प होगा । अन्य किसी सम्बन्धमें उसे सोचनेसे लाभ नहीं मिलता है । तत्त्वज्ञानीका ढलाव आत्माकी ओर ही रहता है । वह समाधिमे आत्माको ही आत्मामे बसाता है । अगर कोई बलपूर्वक आँख बंद करेगा तो उसके मनमे आँखका विषय समाया रहेगा । ज्ञानी आँखोंको जबरदस्ती बन्द नहीं करता, उसका स्वाभाविक झुकाव आँखोंकी ओरसे नासा दृष्टिपर रहता है । वहाँ इन्द्रियोका दमन नहीं किया जाता, किन्तु उनमे स्वतः शिथिलता आ जाती है । इस क्रियामे नेत्र बंद रहने पर भी अंधेरा नहीं रहता, किन्तु प्रकाश ही रहता है । यहाँपर प्रकाश जड है, जो जडका अनुभव करता है वह जड है । चेतन चेतनका ही अनुभव करता है । तत्त्वज्ञानीको मुख्यतासे प्राणायामविधिकी समाधि लगाना कही भी नहीं लिखा है, फिर भी उसका अभ्यास आत्मध्यान मे सहायक है । अन्य सिद्धान्तोंमे प्राणायाम वर्गाको मुख्यतासे लेकर लिखा गया है । जैसा सिद्धान्तमे उसका कोई महत्त्व नहीं, वह यदि आत्मज्ञान नहीं तो स्वास्थ्यके लिए उत्तम साधन है तथा स्वास्थ्यके सहारे धर्मसाधनमे सहायता मिल सकती है, अर्थात् किसी तरहका विकल्प शरीरके बारेमे न रहनेसे इच्छित कार्य निर्विघ्न किया जा सकता है । अगर शरीरके स्वास्थ्य रहनेको ही धर्म मान लिया जावे तो पहलवानोंको अच्छा धर्मात्मा होना चाहिए था । जहाँ

कि कही-कही धर्मकी बू भी नहीं रहती। जैसा कि कालिदास कविने कहा है—‘शरीरमाय खलु धर्मसाधनम्’ अर्थात् शरीरका स्वस्थ रहना ही धर्मका साधन है। इसका तात्पर्य इतना ही है, धर्मसाधनके लिए शरीर स्वस्थ भी रखना चाहिए। क्योंकि जिसका स्वास्थ्य ठीक होगा उसे अनेक प्रकारके विकल्प नहीं सतावेंगे। एक कहावत है—‘आत भरी सो माथ भरी।’ कब्जियतका न रहना अनेक बीमारियोंसे छुटकारा पाना है। जितनी भी बीमारियोंका मूल कारण रहता है उनमें कोष्ठबद्धता ही पाई जाती है। शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए प्रकृतिस्त पदार्थोंपर जीवन निर्भर रखना चाहिये तथा रोग हो जावें तो उन्हें प्राकृतिक उपचारोंसे नेस्त-नाबूत कर देना चाहिए। आत्मज्ञानके प्रसंगवश स्वास्थ्यपर सक्षिप्त ध्यान रहे, मुख्यता आत्मा की है। किसी हिचकीसे वाले अचानक कह दिया जावे कि तुम अमुकके घर क्यों गये थे? तो उस समय सुनने वाला ताज्जुबमें पड़ जायगा और उसका हिचकी बोलना बन्द हो जायगा। यह इतना कहने मात्रका यह प्रभाव पड़ सकता है। तब सदैवसे जो नाना गतियोंमें घूम रहे हैं उनके लिए हम यह कल्याणकारी जिनेन्द्रदेवकी वाणी सुनते हैं। तब हम अपने बारेमें सुनकर स्तब्ध न होवें, यह विचारणीय है। उसी समय एक आघात जैसा होनेपर सोच सकता है। मैं कितनी गलतियोंपर हूँ?

जिसे आत्मीय आनन्द मिला वह किसीको बताता नहीं फिरता—जो आनन्दको नहीं जानते वह अपनी मुँहसे प्रशंसा करते हैं—हमारी समाधि ठीक हो गई, मैंने मन एव इन्द्रियो को वशमें कर लिया, मुझमें ज्ञानज्योति जग गई, हमारे द्वारा दूसरे जीवोंको सत्पथपर लगाया जा सकता है आदि। जिसने जबरदस्ती इन्द्रियोपर काबू किया तथा मन वशमें उसका कहाँ रहा कहलाया, जो कि दुनियासे अपनी प्रशंसा पानेके लिए इस तरह करता है। सच्चा आनन्द सहजगम्य होता है, वह वचनातीत होता है। निर्विकल्पता उसकी सहगामिनी होती है। वह दुनियाके झगड़ोंसे परे स्वात्मरमणमें सुखी रहता है। अलौकिक महापुरुषोंकी आत्मा के समीप भी विचार चलते थे। उन विचारोंमें निजहित रहता था, किन्तु परहित अनायास ही हो जाता था। वह परहितके लिए ही अपना कदम नहीं उठाते थे। उन्हें तो मुक्तिके आनन्द प्राप्त करनेका लक्ष्य सर्वोपरि रहता था। जिसमें कुछ भी तरङ्ग न उठे उसे निश्चल समाधि कहते हैं। वह सत्से अवशिष्ट, गुण है। जो द्रव्यके स्वरूपकी वृत्तिभूत द्रव्यके स्वरूपमें रहने वाला अस्तित्वगुण है। द्रव्यको प्रधान दृष्टिसे देख कर बोला जाय उस सत्में रहने वाला जो अस्तित्व है उसे सत् बोलेंगे। जैसे पुरुष प्रधान कहनेपर इन्सान कहना तथा स्वभावको प्रधान लेकर कहेंगे तो इन्सानियत कहेंगे। जब उपयोग एक बनाओगे तब सत् ऐसा बोला जावेगा। जब द्रव्य प्रधान तो नहीं बनाते, किन्तु सत्की अपेक्षा स्वभाव ही मुख्य रहता है। स्वभावको प्राप्त करना, उसीमें बार-बार जाना परमकल्याणकारी है। उक्त प्रकार

से सत्ता और सत्में गुणगुणी भाव सिद्ध किया । इससे गुणगुणीमे नानापन आ गया अर्थात् ये दोनों भिन्न-भिन्न हो गये, ऐसा आशय कभी नहीं करना, क्योंकि यह तो एक तो एक सत्का कथन है, जैसे समझमे आवे वैसे हमारे तीर्थनेताओंने भेदव्यवहारका आश्रय कर समझानेकी कृपा की है । अब उसी गुणगुणी भावके नानापनको यही समाप्त करते हैं—

एतत्त्रि गुणोत्ति य कोई यज्जाग्रोत्तीह वा विणा दव्वं ।

दव्वत्त पुण भावी तम्हा दव्व सय सत्ता ॥११०॥

ऐसा कोई गुण नहीं है व ऐसी कोई पर्याय नहीं है जो द्रव्यके बिना हो । द्रव्यत्व क्या कोई द्रव्यसे पृथक् भाव है ? नहीं । इस कारण द्रव्य स्वयं सत्ता है अथवा सत्स्वरूप है । यहाँ सत्ता और द्रव्यमे गुणगुणी भावको सिद्ध करते हैं तथापि प्रदेशभेद कभी नहीं समझना । गुणगुणी भाव सिद्ध करनेके लिए एक-एक पृथक् जान लिया जाय तो भिन्न-भिन्न पदार्थोंमें गुणगुणी भेद तो नहीं होता । दो पदार्थोंमें भिन्न-भिन्न गुणगुणी होता है । अतः भिन्न पदार्थों में गुणगुणी व्यवस्था नहीं है । अविभक्त प्रदेशमे ही गुणगुणी होता है । यहाँ वस्तुका एकपना सिद्ध करते हैं । जो ही द्रव्यका सत् स्वरूप अस्तित्व है वह सत् है, सत्ता है, द्रव्य है । जबसे द्रव्य प्रधानताकी विवक्षा है तबसे सत्ता नहीं कहो और न बोलो । वह तो उसमे गुणभूत बनाये जानेका परिणाम है । सत् नामसे जो बोला गया वह उसका अविशिष्ट गुण है । एक ही द्रव्यमें यह गुणगुणी भाव बताया जाता है । एक ही द्रव्य उसमे रहने वाला अस्तित्व द्रव्य प्रधानसे देखा जाय तो सत् प्रधानसे कहा जाता है । उसी सत्का अस्तित्व उस गुणसे पृथक् नहीं है, वह द्रव्यका स्वभावभूत परिणाम है । द्रव्यकी जो वृत्तियाँ हैं वे तीन कोटिकी पर्याये हैं, चलती हैं । वही एक अस्तित्व तीन तरहसे सिद्ध किया जाता है । तीन नयोंमे क्या वह बनकर परिणमता है ? वही स्वभाव बनकर परिणमता है ।

वस्तुका स्वरूप त्रयात्मकत्व सर्वत्र रहता है—गुण व गुणीमे सत्ता व द्रव्य भी कहे, इनमे त्रयात्मकता आ जाती है, बदलना कहनेपर उत्पाद व्यय ध्रौव्य मौजूद है या नहीं । कोई नई वस्तु बनी, पुरानी खत्म हुई तथा बनने व खत्म होनेमे ध्रौव्य वस्तु मौजूद ही है । इसके साथ ही बदलना पुराने भावमे तथा अगले भावमे भी रहना यह स्थायित्व दर्शाता है । कोई कहे हमारे दर्शनमे यह लिखा है ।

एक ही वस्तु नई पर्यायमे आई, पुरानी गई, यह क्रम चलता ही रहता है । कोई किसीकी जवान जवरदस्ती बद करके रखे तो कब तक रखेगा ? एक क्षणके बाद दूसरी वस्तु आ जाती है । वहाँसे उठनेके बाद नई बात आ ही जाती है । वस्तुका स्वरूप है वह तो प्रकट होगा ही । इसलिए त्रयात्मकता वस्तुका स्वभाव है । श्रेयमार्गपर जाना, वस्तुकी प्रतीति करना, चारित्र्यमे लगना यह शिवमार्ग है । यह उत्पाद व्यय ध्रौव्य सहित है । समझमे आवे तो सब

हल हो जावे । आत्माको जाननेके लिए बड़े-बड़े यत्न किये जाते हैं । वे यत्न असफल इयलिए होते हैं कि तत्त्वको सूक्ष्म समझ नहीं पाते हैं । जो परंपरासे व्यवहार कार्य चले आये हैं उन्हीं पर प्रतीति रखना आत्मकार्यके लिये साधक है । वह सोच ले कि मुझे आत्माको जानना है ।

विण्ड छोड़ो मैं अपना प्रबन्ध स्वयं कर लूँगा—आत्मा ज्ञानमय है, यह सुनते ही लगता भी ऐसा है कि कोई जानने समझने वाला है । अब मैं तो इसीके भरोसे सबको छोड़ता हूँ । बाहर देखनेपर नजर आ जाता है । जैसे तीर्थयात्राको जाते समय इलाहाबाद, बनारस आदि जाता है तो वहाँपर पड़े लोग आ-आकर घेर लेते हैं । सभी अपना-अपना जोर लाते हैं, 'आप हमारे यहाँके निवास स्थानपर चलो, वहाँ उत्तम प्रबन्ध रहेगा' आदि बातें कह-कहकर फुसलाते हैं । तब यात्री सभीसे तग आकर कहता है कि मैं अपना प्रबन्ध स्वयं अपने आप कर लूँगा । मुझे किसीकी भी सहायताकी जरूरत नहीं है । इसी तरह यहाँपर हमें कई दर्शनो ने घेर लिया है । कई प्रकारके गुरुओंकी विचारधारा हमारे ऊपर पड़ रही है । कहींपर जैन गुरुओं विद्वानोंमें घिरा पाता हूँ, कभी दूसरे धर्मावलम्बी भी मिल जाते हैं जो सभी धर्मोंको समान कहते हैं । कभी कोई कहता है कि आप तो अमुक धर्मके सत्कारोंमें पैदा हुए हो, इसलिए उन बातोंकी पुष्टि करते हो । तुम्हें तो अपने सत्कार ही सुहाते हैं । किसीकी सुनना नहीं चाहते । इसी तरह अनेकों पुटें रख-रखकर फुसलाते हैं । तब दीयार्थी भ्रममें पड़ जाता है । मुझे क्या करना योग्य है ? यह सब सुन समझ लेनेपर अपना मार्ग निर्धारित करता है । ठहर जाओ, मैं अपनेमें आप समझूँगा । मुझे अपना कल्याण अपने द्वारा करना है । कोई किसीका रक्षक नहीं है । मैं केवल अपना ही भाव बनाता हूँ, अपना ही उपकार करने वाला मैं स्वयं हूँ । मैं केवल अपनी आत्माके भरोसे रहता हूँ । मुझे अन्य कुछ नहीं सुनना है । मैं किसीको देखकर भक्त बनूँ, स्तुति करूँ । यहाँ अविवेक भक्ति यथार्थ मार्गपर नहीं लगा सकेगी जब तक अन्तरङ्गकी प्रेरणा काम नहीं करती होगी । लेकिन दूसरे महापुरुषोंका निमित्त व प्रभाव कल्याणार्थीके लिए कल्याणप्रद सिद्ध होते हैं । मुझे विकल्पोका त्याग करना ही श्रेयस्कर है । मैं इतना त्याग करता हूँ, इतना हितके मार्गमें चल रहा हूँ, इसे आत्मा स्वयं परिणामनके द्वारा जान रही है । जाननेमें आत्मा स्वयं प्रतीत होता है । वह आत्मा स्वानुभव प्रत्यक्षसे प्रमाण कर लेना चाहिए । यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं, केवल कहने मात्रसे ही विश्वास नहीं कर लेना चाहिए । अगर यो ही बिना जाने, समझें दूसरोंकी नकल उतारने मात्रको कष्ट सहा तो क्या लाभ निकलेगा ? इसीसे पूज्याचार्य अमृतचन्द्रजी सूरि भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यके वचनोंको खुलासा करते हुए कह रहे हैं कि वह आत्मा प्रत्यक्षसे दिख जावे तो तत्त्वोंपर आकर आत्मा का सत्य श्रद्धान कर लेना । शब्द मैं तो बोलता नहीं हूँ । वह तो नयको लिए हुए बोले जाते हैं । कुछ भी क्यों न कहना पड़े, बिना नयके नहीं बोला जा सकता है । शब्द ही एक उपाय

है। शब्दोंसे ही सम्पूर्ण वाङ्मय भरा हुआ है। शब्दोंकी ओरसे वकालत करते हुए कह रहे हैं प्राचार्य जी। अगर कही हम चूक भी जावें या तुम्हें समझमें न आवे तो इस तरहसे न समझना या कहना कि आत्मा कुछ नहीं है या फिजूलका बवण्डर है।

तुम तो हो ही, उसे जाननेका यत्न कर ही लेना—यहाँ समझमें नहीं आवे, बुद्धिसे ग्रहण न हो सके तो उसे ग्रहण करनेकी आगे जाकर कोशिश करना। पूज्य गुरुओंके पास जाकर अपनी शङ्का प्रकट करके समाधान कर लेना। यहाँ भी तो इसीलिए आये हो कि जिनवाणीमें प्रात्माका स्वरूप मिलेगा। बिना श्रद्धाके तो कोई भी कार्य नहीं किया जाता। यदि पराधीनतावश किया गया तो उसमें कोई रस नहीं आवेगा और न उसका फल ही मिलेगा।

अगर आत्माकी बात समझमें न आवे तो भी छल करना योग्य नहीं है। स्वच्छन्द प्रवृत्ति किसको सुखकर रहती है? स्वच्छन्द प्रवृत्ति वाला आगे बढ़नेसे रुक जाता है। उसे किसी न किसीकी आज्ञामें चलना ही श्रेयस्कर है।

मुनि महाराज स्वयं शास्त्रकी आज्ञाके साथ दीक्षा गुरु पूज्याचार्योंकी आज्ञामें चलते हैं। आगमकी आज्ञा सर्वथा शिरोधार्य होती है। सत्याग्रहसे और उपदेशसे जो जाना तब सब आलम्बनोंको छोड़कर किसी भी तरहके सस्कारोंमें नहीं जाकर आत्माके आस्वादनका पथिक बन रहा है। आत्मासे ही प्रश्न करे एवं समाधान करे कि यह क्या अनुभव कराता है? सत्याग्रहसे बैठ जावे तो वस्तुस्वरूपका विकास कहाँ जायगा? यहाँ लौकिक सुख या पदार्थोंके पानेका अथवा राज्यलक्ष्मी आदि पानेका सत्याग्रह नहीं कर रहा है, किन्तु सर्व विकल्पजालोंको छोड़ आत्मापर विश्वास जमानेका, अनुभवमें लानेका सत्याग्रह (सत्यके प्रति आग्रह) कर रहा है। ऐसा करे तो इस आत्माको वैसे साथी भी मिल जावेंगे। पवित्रात्माओंकी परख आ जावेगी तथा उनमें श्रद्धा भी जागृत हो जायगी। ऐसी ही बातकी परिपूर्णताका रूप इसने समझ पाया, तब आत्माकी प्रतीति कही छिपी नहीं रहेगी।

जिसे अन्तरङ्गकी प्रतीति हो चुकी उसे देव शास्त्र गुरुकी भी श्रद्धा यथायथ होगी। इसको जाने बिना उनपर दृढता नहीं हो सकती, वह विचलित ही होती रहेगी। जहाँ मन्द कषाय हो वह मार्ग अपनाता श्रेष्ठ है। जब तक आत्मज्ञान नहीं है तब तक सब बेकार ढको-राला ही है। आत्माको शुद्ध करनेकी आवश्यकता है। उसपर अनादि कालकी धूल चढ़ी हुई है, फिर भी उसकी योग्यता अनंत, अपरिमेय है। उसके समय आनेकी देरी स्वयंमें हो रही है। भीतरसे पेरणा मिली तथा उसीके अनुरूप बाह्य निमित्त मिल गया तब वह दृढतासे आत्मकार्यमें अग्रसर हो सकता है। आत्माकी बात जानना तथा उसीकी चर्यामें चलना, यह तो हुआ आत्मसिद्धिका कार्य, अगर अवस्तुमें चले गये तो निज प्रतीति होना भी असंभव हो

जायगी ।

आत्मार्थिता बढ़नेपर परिग्रह विदा हो जाता है—आत्मार्थी स्वल्प परिग्रहसे कार्य चला सकता है । वह अपनी मर्यादायें बनाता जाता है । वह अपनी प्रयोजनभूत वस्तुओंमें भी दर्ज बनाता जाता है । जितने-जितने पदार्थ कम होते जावें तथा विवेकका आश्रय लिया जाये तो शांति ही मिलेगी । इसके लिये श्रावकके ११ दर्जे (प्रतिमा) निर्धारित किये हैं । जिसका जितना ऊँचा दर्जा होगा वह उतना ही ममत्व हटा सकेगा । उत्कृष्ट मुनि अवस्थामें जीवोंकी रक्षाके लिये पीछीकी जरूरत पड़ती है तथा शुद्धिके लिये कमडलकी आवश्यकता मात्र रह जाती है । इसके अतिरिक्त और क्या प्रयोजनभूत रह जाता है जिसके बिना चल ही न सके ? ज्ञानवृद्धि के लिये शास्त्रोंका मनन करना है । अब निष्परिग्रह अवस्थामें महाव्रत धारण करके जीवन-रूपी नौकाको सफल बनाया जा सकता है । ध्यानके समय पीछी कमडल भी आवश्यक नहीं, किन्तु चलना पड़ता है, इसलिये जीव-रक्षार्थ पीछी रखी जाती है तथा भोजन स्वाध्याय आदि करना पड़ता है, इसलिये शुद्धिको कमडलकी जरूरत होती है । ध्यानमग्न रहा जाय तो शास्त्रों का भी कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है । जिन कार्योसे शान्ति आवे उन कार्योको करना चाहिये । शास्त्रोंको मनन करते समय यह विचार उठे व दीखे—जो मैंने सोचा था, पढ़ा था, जिसके लिये इच्छा थी, वही मैं आज अन्त पढ़ रहा हूँ । खुदकी दुकान होनेपर व्यवहारसे भी काम चल सकता है । जिसकी निजी पूँजी लगकर भी दुकान है उसे दूसरोसे भी उधार मिल सकता है । इसी तरह निजका आत्मविश्वास तथा दृढ श्रद्धा होनेपर, आत्माका स्वाद आनेपर व्यवहार या उपदेशको तथा शास्त्रोंके पढ़ने व सुननेसे भी काम चल जाता है । स्त्री, पुत्र आदि कोई भी अपना कुछ नहीं कर देगा । कर्तापनकी बुद्धि दुखका मूल है । मैं अपनेके अलावा और किसीका कुछ नहीं कर पाता हूँ । भेदविज्ञान जीवनका मूल मंत्र होना चाहिये । भेदविज्ञान रूपी छैनीके द्वारा कर्म शत्रुओंको हटाया जा सकता है ।

यह द्रव्य प्रतिक्षण स्वभावसे परिणामता रहता है । इसलिये परिणाम ही द्रव्यका स्वभाव है, उससे पृथक् नहीं है । वह परिणाम क्या है ? अस्तित्वभूत जो द्रव्य है उसकी जो वृत्ति उसी स्वरूप परिणाम है । अस्तित्वभूत द्रव्यत्व रहे अर्थात् वह सत् रूप है । परिणामन जुदा नहीं, सत्ता जुदी नहीं, सत् भी जुदा नहीं है । सत्से अविशिष्ट पृथक् न रहने वाला सत्ता गुण है । जैसे कि आत्माके अविशिष्ट याने पृथक् न रहने वाला चैतन्य गुण है । इसका यह अर्थ है—जो बात इस द्रव्यमें है वह औरमें भी है । वह द्रव्यका विधान करने वाला एक ही है । गुणोंका ख्याल करा देने वाला है । सत्ता और द्रव्यमें गुणगुणी भाव सिद्ध होता है । कही पृथक् भेदसे ये सिद्ध नहीं है । सत्ता स्वभाव है और सत् स्वभाववान है । यहाँ यह धन वा धनवान जैसा नहीं है । धनवानका धन उससे जुदा रहता है । यहाँ तो द्रव्यमें गुणका सम्बन्ध

बनाया है, क्योंकि गुणगुणी तो त्रिकाल तन्मय हैं ।

बहुतसे सिद्धान्त जो अपने यहाँ कहे हैं वे अन्य दर्शन वालोंके यहाँ भी मिलते हैं, किन्तु अनेकान्त अन्य दर्शनोंमें नहीं मिलता है जिसके आधारसे तत्त्वकी पूरी भित्ति पड़ी हुई है । सत् और सत्ता अनर्थान्तर (भिन्न पदार्थ नहीं है ।) है । द्रव्य द्रव्यका जो सम्बन्ध है वह संयोग सम्बन्ध है । द्रव्य और गुणका समवाय सम्बन्ध है । जैन सिद्धान्तमें द्रव्य गुणका नित्य तादात्म्य माना है और द्रव्य व पर्यायका अनित्य तादात्म्य माना है, क्योंकि पर्याय जिस समय में है उस समय द्रव्य उस पर्यायमें है ।

आत्मा अमूर्त है तथा शरीर मूर्त है । यह दोनों सम्बन्धको कैसे प्राप्त हो गये हैं ? अनादिकालकी परम्परासे चले आये हुये निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धसे मेल है । हमें इसपर अफ-सोस होना चाहिये कि चैतन्यमय प्रभु किस दशामें बद्ध है ? आत्माका और रागद्वेषका जो सम्बन्ध है उस समय वही विकृत पर्याय है । एक आत्मामें स्वभाव और विभाव दो पर्यायें नहीं होती हैं । हाँ ऐसा हो सकता है कि कोई पर्याय ऐसी हो जिसमें दो दृष्टियाँ बनती हों । इतना तो विभाव रहा, इतना नहीं रहा ।

स्वरूपमें आशयवश भेद बताया जाता है—कषाय तो एक ही है, किन्तु अमुक अंशमें इतनी है, अमुक अंशमें इतनी नहीं है, यह भेदविवक्षासे होता है । किन्तु एक ही पर्यायमें बातें ग्रहण की गईं । जीवके आस्रव, बन्ध, सवर, निर्जरा चारों एक साथ होते हैं । जिस समय आस्रव, बन्ध है उसी समय सवर, निर्जरा भी है । इन सबका आश्रयभूत वही परिणाम है । चारोंका कारण एक साथ हो रहा है । पर्याय तो एक है उन सबकी विशेषतायें परखना चाहिये । जितने अंशमें राग नहीं है उतने अंशमें वैराग्य है तथा जितने अंशमें वैराग्य नहीं है उतने अंशमें राग है । मानो एक यह मिथ्यात्व भूमि है । इसपर उठते उठते ऊपर पहुँच सकते हैं । रागभूमिके भी अनेक स्थान होते हैं । जैसे मान लो नीचे रागभूमि है और उसके कितने ही ऊपर विराग पद है । उसकी कोई भी मध्यकी अवस्था, नीचेके तीव्र रागोसे रहित है और ऊपरके मन्द रागोसे सहित है, ऐसी स्थितिमें जितने अंश राग नहीं हैं उतना तो सवर निर्जराका कारण है तथा जितने अंश राग है वह आस्रव, बन्धका कारण है । किसी भी गुण की पर्याय एक समयमें एक होती है । वह परिणाम आस्रव, बन्ध, सवर, निर्जरा सबका कारण हो रहा है । जितने अंश राग चल रहा है उतने अंशमें विरागता नहीं है तथा जितने अंशमें वैराग्य चल रहा है उतने अंशमें राग नहीं है । जो पर्याय चल रही है वह नियमसे नष्ट होगी । चाहे स्वभावपर्याय हो या विभावपर्याय है कि स्वभावपर्यायके नष्ट होनेपर वैसी ही स्वभावपर्याय नहीं आता है, किन्तु विभावपर्यायमें विषमता रहती है

पर्याय श्रीपाविका होती है ।

विज्ञानमे यह नियम है वद्व्यवस्था विना भवमे होती है । अवद्वता एक एक क्षेत्रमे होती है, एक कालमे होती है, एक द्रव्यमे होती है तथा एक ही भावमे होती है । जैसे रागादिक हुए वह दो के बन्ध विना नहीं हुए । उस जीव और कर्मका सम्बन्ध रहता है, एव जीव और पुद्गल विना नहीं हो सकना है । बद्ध विकार भाव दो कालके विना नहीं होता । यद्यपि एक पर्याय एक समयमे होती है दूसरे समयमें नहीं होती है तथापि अनेक समयके भाव विना उपयोगमे चलता नहीं । कोई सततितगत राग ऐसा नहीं होता है जिसमे विकारका अनुभव न होता हो । जिस जीवको रागका अनुभव न होता है, वह ऐसा नहीं है जिसकी सन्तान न चले, वह समझमे आ जाय, हम उसे बुद्धिमे ला सकें, उसके नित्ये तडफ सकें, ऐसा राग अनवच्छिन्न अनेक समयके विना नहीं । करणानुयोगमे इसकी अच्छी चर्चा है । दसवाँ गुणस्थानवर्ती जीव के क्षणिक श्रेणी चढते समय जो कपाय भाव रह जाता है उमका जो जघन्य समय है वह भी उसी समयसे कुछ अधिक रागका जघन्य समय है । कोई भी (भाव) ऐसा भी हुआ करता जो एक समय हो और अगले समय न भी हो, किन्तु चर्चा करते हुए हट्टे-कट्टे बैठे हुए यह मनमें रखे, वह एक समयका परिणाम होता है जो कि राग विकारका अनुभव कराता है तो वह असमझ है । राग पर्याय एक समयकी जल्दतर होती है । अगर एक समयकी पर्यायपर दृष्टि डालता है तो वह ठहर नहीं सकता है ।

विकार बन्धनकी जो बात है वह कई कालमे होती है । विकासमे स्वच्छता और विकार एक साथ नहीं हो सकते । स्वच्छताके कारण विकार आया तथा जो स्वच्छ है उसीमे विकार आनेकी योग्यता है । दर्पणकी स्वच्छतामे विकार आ सकता है, भीतमे नहीं आ सकता । जिस तरहका जो कार्य होता है वह उसीमे हुआ करता है । विषमभावका होना भी अनेक भाव है । समभावका नाम एक भाव है । विषयभावका एक नाम है । जो भी बन्ध होता है वह विषम होता है ।

एक समयकी स्थिति जानना उत्कृष्ट ज्ञान विना नहीं बन सकती है । गुण-गुणीका सम्बन्ध दोनोंमे रहता है । सम्बन्ध उसीको कहते हैं जो पहले न हो तथा बादमे हो, किन्तु यहाँ यह बात नहीं है । वैशेषिक कहते हैं गुण गुणीका समवाय सम्बन्ध है । जो विघट जाय उसे कहते नहीं । मत्ता और द्रव्यका तादात्म्य है, किन्तु उनके स्वरूपभेदसे वे बढे । स्वरूप भेदसे उठकर इतने बढे कि गुण-गुणीको भिन्न ही मान डाला । भेदमे तो विवक्षावश जैन दर्शन भी बढता है । वह तो इतना बढता है कि गुण व पर्यायके अनन्त अविभाग प्रतिच्छेद दिखाता है, परन्तु भेदाभेदका मर्म जानना आवश्यक है । वह जैनधर्मके तो तत्त्व स्वरूपभेद आगे भी नहीं पहुँच पाये ।

जैनधर्म तो एक गुणमें भी अनन्त अविभाग प्रतिच्छेद दर्शाता है—दूसरे दर्शन वालों को भेद करके अभेद करना याद नहीं है तथा अभेद बताकर भेद करना भी याद नहीं, किन्तु जैन खूब तोड़ गरोड़कर भेद करना जानते हैं तो भेदोका अभेद करना भी जानते हैं जब अभेद व अभेदका प्रतिपक्षी वह दोनोंको युगपत् देखनेकी दृष्टि होती है । एक साथ एक वस्तु को लक्ष्य कर कहना तो यह है क्या, अवतत्तव्य तथा एकको स्थापित करके सबको युगपत् कहें तो इसे अस्ति अवतत्तव्य कहते हैं तथा जब एकका लोप करके सबका युगपत् वर्णन करना नास्ति अवतत्तव्य है । एक-एकको प्रधान करना जिसको वक्ता कहना चाहे तथा सबको युगपत् कहना इसे अस्ति नास्ति अवतत्तव्य कहते हैं । एक दृष्टिसे देखने वाले कहे यह सर्वथा नहीं है । वह ठीक नहीं अवाक गोचर जब कहे, जब उसे पहिचाना वह एक दृष्टिके विषयसे अवस्थित रहे । वह वस्तुतः विधि निषेधसे अवस्थित नहीं है ।

कोई कहे यह घड़ी है तो क्या घड़ीको देखकर उसे पत्थर, पुस्तक, चाँकी, लैम्प तो नहीं मान लेगा । हमें तो 'है' की सनक है । वह रुचता है । कोई घड़ीको दिखाकर कहे यह रोट्टी है तो उत्तर मिलेगा नहीं, कपड़ा है, नहीं । पर वह नहीं हो ऐसी बात नहीं है । स्वभावतः यह बात है घड़ीमें अन्यका अभाव है । यह अनेकान्त ऐसा नहीं है जैसे कि वृद्ध नारी आदि छोटी बच्चीसे कहे—'दुमो मायके जावोगी, दुमो सासरे जावोगी ? तब सबको हाँ ही हाँ ही ।' यहाँ दोनोंका अर्थ निम्न है । मातृ गृहको मायका कहते हैं तथा पितृ गृहको पीहर कहते हैं । कोई कहे बच्ची कैसी बेवकूफ है, दोनोंको हाँ भरती जाती है, तो यहाँ अज्ञान दृष्टि का भेद है । घड़ी व्यतिरिक्तकी अपेक्षा है या नहीं । नास्तिकी बात कह रहा है, कोई-कोई इस सिद्धान्तपर उतरे हैं । घड़ी व्यतिरिक्त ससार भरके पदार्थोंका नाम घड़ी है । यह दृश्य तो भ्रम है ।

रही। यहाँ दूसरे अर्थ वाला अनेका त घटता है। अनेवत् अग्रत, 'अनेकस्य अन्त यत्र विद्यते स अनेकान्तः।' गुणगुणी भाव जो बताये जा रहे है वह स्वरूपभेदकी अपेक्षा बताये जा रहे है।

ज्ञानमय आत्मा समझमे आ गया वही तक अनेकान्त समझने समझानेके लिए है। यह नही बनता तो कौन समझता? निसर्गज क्या है, तीर्थ प्रवृत्ति क्या है? सत्, असत्, द्रव्य, गुण, पर्याय, भेद, अभेद किस तरह समझमे आते? अगर अनेकान्त नही होता तो तो वस्तु प्रवाह नही चल सकता था। वृत्ति, वृत्तिमान् है, स्वभाव, स्वभाववान् हैं।

इस प्रकार सत् सत्ता याने द्रव्य व गुण सिद्ध हो जाते है। जिन विकल्पोसे तत्त्वोमे विवाद झलक रहा था वह समाप्त हो जाता है। हम एक आत्मा हैं, मुझमे होने वाले यह गुण पृथक् पृथक् नही है। वह हमारे ही गुणकी दशामे बनती है। हमारा कर्तृत्व वही नही है। हम अपने ही कर्ता हैं, अन्यके कर्ता नही हैं तथा अपने ही भोक्ता हैं। यहाँ जिनवाणीका पवित्र प्रवाह जो है उसमे कही भी चले जाओ आत्मतत्त्वकी बात पग पग पर मिलेगी। वह प्रत्येक जीवकी कल्याणमाता है। उसकी गोदमे आश्रय लेने से अपूर्व शान्ति मिलती है। स्याद्वादके द्वारा ही अथाह ससार-समुद्र चुल्लूमे पानी लिए के समान मालूम पडने लगता है।

गुणगुणीका नानापन कैसे समाप्त हो? जब उनमे इतना अन्वय, सम्बन्ध तथा तादात्म्य व एकपना है तब नानापन समाप्त हो है। द्रव्यके बिना गुण कुछ नही और गुणके बिना द्रव्य कुछ नही। द्रव्यकी स्वयं सत्ता है। द्रव्यमे सत्ता रहती है, यह तो एक व्यवहार वचन है। द्रव्य स्वयं सत्तासे सहित है। भाव भाववानका फर्क जानना है। सत् और सत्ताका नानापन खत्म कर दिया है।

खंडन-मंडन विकल्पका ही हो सकता है—जो भी स्थापित किया जाता है उससे विकल्पोका खण्डन होता है तथा विकल्पोका ही मण्डन होता है। वस्तुतः खण्डन-मण्डन इन दोनोंसे युक्त नही होता है। खण्डन-मण्डन सद्भूत असद्भूतमे नही होता है। वस्तुसे कोई काम नही पडता है, किन्तु विकल्पोसे ही काम पडना है। काम नो अन्वय वस्तुके वस्तुत्वसे नही पडना, वह तो अपने भावसे ही पडना है। इसलिए अपने भावोका ही खण्डन-मण्डन करना है। पदार्थोका कुछ भी खण्डन-मण्डन नही करना है। किसीने कहा कि खरगोशके सींग होते है। तब सींग जो कहे हैं वह वस्तुभूत चीज है या नही? अगर वह वस्तुभूत चीज नही है तो उसका खण्डन क्या करना है तथा वस्तुभूत चीज है तो उसका खण्डन क्या करना है? जब कोई वस्तु होगी तो उसीका ही तो टुकड़ा करा जावेगा।

खरगोशके ही सींग तो नही है, तब खण्डन किसका करते और हैं तो खण्डन किसका करते? यह प्रश्न किया तो उत्तर देने वाला बोलता है कि हम तो विकल्पका खण्डन कर रहे

है । विकल्प सत् है तो उसका खण्डन क्या किया जायगा तथा विकल्प असत् है तो उसका मण्डन क्या किया जायगा ? यह प्रश्न हो सकता है ? उत्तर—विकल्प हो रहा, इससे तो प्रतीति सत् है और यह वस्तुस्वरूपके अनुरूप नहीं बैठता । इसलिए असत् कहा है । वैशेषिक सिद्धान्तने नानापन ला दिया था कि गुण और गुणी पृथक् सिद्ध है । उस नानापनको खत्म किया गया वह विकल्पमे था । यहाँ आचार्यजी ने उपहन्ति शब्दका प्रयोग किया है । अगर वह 'हन्ति' ही लिखते तो 'मारता है' अर्थ होता, जिसे कि देहाती लोग लट्ट मारनेको कहते हैं, किन्तु उपहन्ति अर्थात् अपने आपके उत्तर पर्यायमें वह भेदविकल्पक विकल्पको प्राप्त हो जाता है । गुणीगुणी भिन्न नहीं है, इसके दृष्ट भेदरूप पूर्वपर्यायका विलय हो जाना यही उपहनन है । द्रव्यसे पृथक्भूत गुण तथा पर्यायसे पृथक् गुण इस तरह कुछ भी नहीं है । द्रव्यको छोड़कर गुण नहीं है तथा पर्यायको छोड़कर गुण नहीं है या द्रव्यसे अलग गुण कुछ नहीं, गुणसे अलग पर्याय कुछ नहीं, द्रव्यसे पृथक् कुछ भी तुम्हारा दिमाग बन रहा है, यह कुछ नहीं है । यह भ्रममात्र है । पर्याय कुछ नहीं है । द्रव्यसे पृथक् गुण, गुणसे पृथक् पर्याय नहीं है । ऐसा विकल्प जो समाया रखा है वह कुछ भी नहीं है । जैसे सुवर्णसे पृथक्भूत सुवर्णत्व नहीं है और नया तत्त्वगुण ही पृथक् है याने सुवर्णसे पृथक् हो जाने वाला, सत्ता वाला यह पीतत्वादि गुण नहीं है । 'भू-सत्तायाम्' की मूलभूत धातुका अर्थ अस् है । सत्तोभावः सत्ता, सत्ता वाली धातुका क्या अर्थ है ? 'अस् भुवि' भू का अर्थ सत्ता तथा सत्ताका अर्थ 'भू' है । यहाँ संस्कृतमे अन्तर नहीं आता है । जब कहते हैं—'होता है' तब इसका अर्थ 'है' तथा 'है' का मतलब 'होता है ।' तात्पर्य क्या हुआ ? ध्रुव कहो तो उत्पाद व्यय सिद्ध, उत्पाद व्यय कहो तो ध्रुव्य सिद्ध है । हिन्दी तथा अंग्रेजीमें क्रिया आदिके द्वारा स्पष्ट भाव नहीं खुलता है । हुआ अर्थात् कुछका कुछ हुआ । होना अर्थात् उत्पाद, व्ययका अर्थ, आता है ध्रुव अर्थमे । भुवि सत्ता अर्थ मे प्रयोग किया जाता है । अगर वह निकाल दिया जाय तो उसका प्राण ही निकल जायगा । उत्पाद व्यय सापेक्ष है, यह धातु प्रकरण बोल रहा है ।

ज्ञानयुगमें प्रायः सब ज्ञानी अनेकान्तके उपासक थे—इस अनेकान्त व स्याद्वादका इस भारत खण्डमे बड़ा भारी डका बज रहा था तथा प्रायः सभी उसके उपासक भाई-भाई थे । समय पाकर वह न्यारे-न्यारे हो गये, जिससे मतमतान्तर बढ़ते गये । आगे जाकर उन सबके कई घर बस गये । उनमें भी झगडा हुआ तो भाई-भाईकी उपासना जुदी-जुदी बनने लगी । तब वह सभी भिन्न-भिन्न विचारधारा वाले हो जाते हैं । सबसे पहले एक ही घर था (सबका एक स्याद्वाद भत था) । झगडा होनेसे दिल फट गये । उनको जोड़ने वालीकी सामर्थ्य स्वल्प थी तथा जोड़नेकी अपेक्षा अपनी नेतागिरीका खिताब पानेका लालच बढ़ गया और अनेको धर्म मे से शाखा प्रशाखामें निकलते ही गये, किन्तु पीछे नहीं हटे । इसका परिणाम हम आज देख

रहे हैं। उसका नगा ताडवनृत्यका भी रूप कही-कही देखनेको मिलता है। यह विशेषतायें अनेको जगह दृष्टिगोचर होती हैं।

जैनियोंके धर्मके अनुयायियोंके सभी साहित्यके अन्तर मर्म विशाल है। जैन व्याकरण तथा अन्य व्याकरण देखनेपर विवाद स्थलपर किसकी सच्चाई उतरती है? जो प्राकृतिक चीज है उसको नियमो (सूत्र, वार्तिकादि) के घेरेमें ऋषिकी इच्छाका बंध कर दिया जाता है। अनेक व्याकरणोंकी वार्तिकें बनाकर भी शब्दसिद्धिको कही-कही ऋषिकी इच्छाके बंधनमें डाल दिया, किन्तु उसके लिए वह बन्धन उनका निजी नहीं था, वह उसपर लागू होता था, इसलिए ऐसा किया गया है। जैन व्याकरणमें प्रथम सूत्र आता है—‘सिद्धो वर्णं समाम्नाय’ वर्ण स्वयं परंपरासे सिद्ध है। शब्द कहींसे बनाये नहीं गये और न कहींसे लाये गये हैं, लेकिन पाणिनीकी इच्छा प्रधान मानी जाती है। तब वह शब्दोंको लाये तथा वार्तिकें आदि रची गईं। जैन व्याकरण पढ़नेपर अनेकान्तके दर्शन अनेक स्थलोपर होते हैं। जैनियोंके अनेक ग्रंथ (व्याकरणादि) तिरोहित हो गये हैं, फिर भी जो बचे उनमें बल है तो जैनसाहित्यमें विशेषता मिलेगी। ज्ञानकी दृष्टिसे जैनसिद्धान्त समाप्त नहीं होता है। जिन्होंने इस साहित्यको पढ़ा है उन्हें यथार्थ आरवादन मिला है। जैन ज्योतिष, आयुर्वेदिक ग्रंथ, दर्शन ग्रंथ आदि सभीमें अलौकिक स्याद्वाद छिपा हुआ है। बड़े-बड़े महान दर्शनके ग्रंथ बन जानेपर भी मालूम होता है, अभी तो इसके कुछ और तत्त्वकी सूक्ष्मता है। धवला, महाधवला (षट्खण्डागम) तथा जपधवलाको पढ़नेपर भी ज्ञानकी उत्कण्ठा, क्षुधा बढ़ती ही जाती है। नई-नई ज्ञान अभिलाषायें पैदा होती जाती हैं।

जैन वाङ्मयमें स्नान करने वाला विज्ञ शीघ्र कल्याण कर सकता है—जिसने अपना जीवन अन्य अनेकमें लगा दिया था, इस तरहके महाविद्वान पात्रकेशरीको जब जैनधर्मके तत्त्वों का ज्ञान होता है तब वह इस धर्मका अनुयायी व उपासक बन जाता है। इस तरहके एक नहीं अनेक उदाहरण मिल जावेंगे व वर्तमानमें यत्र तत्र खोजनेपर दृष्टिगोचर होते हैं। चौथे कालमें गौतम महान धुरधर विद्वान जैनधर्मसे घृणा करने वाला कट्टर विरोधी था, किन्तु जब उसे त्रिनेन्द्रदेव महावीरकी वाणीको पानेका अवसर आता है तो सारे विकल्पोंको छोड़ जैनधर्म को क्या अपना परमहितैषी वह गौतम प्रथम गणधरके पदको सुशोभित करता है? जैन वाङ्मयी विभूतिकाका शब्दों द्वारा वर्णन करना असंभव है। उसे समझनेके लिए पवित्र जिन-वाणीके समीप ही अपनेको पहुंचा देना होगा। इसकी कलायें विशिष्ट अवर्णनीय हैं। जिसमें कि जिन विकल्पोंको स्वयं बनाया है उनका ही खण्डन किया गया है। उन्हीं विकल्पोंको समाप्त करते हैं। अतएव ‘उपहन्ति’ शब्द दिया गया है। पीतत्वादि, कुण्डल पर्याय सुवर्णसे भिन्न नहीं है। वही वस्तु इस पर्यायात्मकपनेको प्राप्त है।

अब इस द्रव्यका स्वरूपवृत्तिभूत अस्तित्व नामक जो द्रव्यत्व है वह स्वरूपवृत्तिभूत कहलाता है । अगर इसे अलग कर दिया तो कुछ भी नहीं रहा । उस तरह प्रतीतिमे आनेपर यह जीवन ही उसी रंगमें रंग जावे, तब जानविन्दु मिल पाती है । अगर उष्णता अलग कर दें तो अग्नि ही क्या रहेगी ? द्रव्यका गुण द्रव्यमे अलग नहीं रहता है । यहाँ अस्तित्व, सत्, द्रव्य, गुण, सत्ता आदि पर्यायवाची शब्द होते हुए भी अन्तरको दिखलाते हैं । जैसे वर्तते, विद्यते, अस्ति, भवति, समान अर्थको लिए हुए भी भिन्न-भिन्न भावको प्रकट करते हैं । 'पुरतः वर्तते' अर्थात् पुस्तक समय-समयपर वर्तना करती हुई है । भवति = सत्ता अर्थको प्रकट करता है । विद्यते = माँझदगी हालतको दिखाता है तथा 'अस्ति', 'है' इस सीधे अर्थको जताता है । अस्ति तथा भवति दोनोंका आपसमे आदान प्रदान है । जैसे दो बहिनो अपने-अपने लडकोको लिए बैठी होती है, तब वह अपने-अपने लडकेको न खिलाकर दोनों एक दूसरेके लडकेको खिलाती हैं । इसी तरह भू धातु और अस् धातु एक दूसरेके वाच्यको स्वीकार करती हैं । जैसे भू सत्तायाम्, भू धातुका सत्ता अर्थ है, "है" अर्थ है और अस् धातु (जो "है" अर्थमे जाने सत्तामे प्रसिद्ध है) का भुवि अर्थमे है अर्थात् अस् का 'होना' अर्थ है । इससे यह सिद्ध होता है कि 'है' की व्याप्ति होनेके साथ ही और होनेकी व्याप्ति 'है' के साथ है । इसी तरह उत्पाद व्ययसे ध्रौव्य बन जाता है । ध्रौव्यमे उत्पाद व्यय बन जाता है । भू सत्ता कहो या अस्तित्व कहो ये दोनों 'कि पृथक् भूतत्वेन वर्तते ?' क्या पृथक्पनेके भूतसे अलग होकर वर्तन कर रहा है ? इस तरह नहीं है । 'द्रव्य सत्ता अस्तु' अतएव द्रव्य सत्ता ही होवे । द्रव्यको सत्ता ही रहने दो । भाववाच्य पाकर अर्थ हो गया । द्रव्यको तोड़ो मत, उसे सत्ता ही रहने दो । अधिक या कम कहने गुननेसे कुछ काम नहीं चलेगा । हमारे कहनेसे बात बनी यह कुछ नहीं है । इसलिए द्रव्य ही स्वयं सत्ता स्वरूप होवे । एक-एक परमाणु, जरा जरा स्वयं सत् विद्य हूँ । यह आत्मा परमाणु मात्रको भी कुछ कर सकता है, यह पूर्णतया असत्य है । जो यह सोचने है मैं अमुका यह करता हूँ, अमुकने मेरा काम बना दिया, यह कर्मबन्धका गैर प्रदान है ।

परिणामोकी सत्तु सावधानी रखो—कोई सोचे चलो अच्छा कार्य (धर्म) तो सदैव चलता है तब एक क्षणको मोटे भाद या पापकार्यमे भी चला जाऊ । वहाँ एक क्षणका भी मोटा भाद कोड़ाकोडी सागर कर्मबन्धन बाराज हो सकता है । थोड़ीसी भी गलती यहाँ साफ गती में नार्ता । कर्मका न्याय जती सोचने नहीं जाना, वह तो भावके अनुसार जीव को जाता है । वहाँ विचन्द्रता अवस्थात नहीं । यहाँ यह मनुष्यभव पाकर भी स्वच्छन्द हो शिथिलानन्दमे प्रवृत्त है तो कुछ चरत, पर दन्धन तो करने व ना ही भोगेगा । अगर धर्मका अस्तर पतला, तब पतले — छोटे चर गते, विन्दु पापकार्य बन रहे हैं या नन्हे आवा तो

सोचता है चलने दो, इनकी तडफन इनकी खुजली कुत्ता तो खुजा लूँ, किन्तु यह ज्ञात नहीं, यही खुजली शरीरको विदारण कर दारुण दुःखका कारण बनेगी तथा तडफन भी अनन्त हो जायगी, यह कर्मोंका न्याय है। इसे विवेकी ही टाल सकता है।

एक अखण्ड शुद्ध सत्ताक ही तो अपनेको जानना है—धर्म तो आत्माका स्वभाव है उसको जानना और उसके अनुरूप कार्य करना सो धर्म है। आत्माका स्वभाव है जानना और उसके अनुरूप कार्य है मात्र जानना अर्थात् रागादि विकल्प न करके मात्र जानना। सो भैया! जब जानना मात्र ही धर्म है तब धर्मके पालनमें कठिनाई क्या? जो उल्टा चले उसको तो कठिनाई क्या अज्ञानदशामें असम्भव ही है। हे आत्मन्! तुम अखण्ड शुद्ध सत्ताक हो। देखो द्रव्यसे पृथक्भूत न कोई गुण है और न कोई पर्याय है। इससे तुम अखण्ड हो और सभी द्रव्य ऐसे ही परिपूर्ण है। सो किसी भी द्रव्यका तुममें कुछ आता ही नहीं, इस कारण शुद्ध सत्ताक हो। अब देख लो उस द्रव्यका स्वरूपवृत्तिभूत अस्तित्व नामक जो द्रव्यत्व है तद्भाव (तस्य भावः तद्भाव द्रव्यस्य भाव द्रव्यत्वम्) नामका गुण ही तो है। वह द्रव्यत्व क्या द्रव्य से पृथक् रह सकता है? नहीं रहता। तब द्रव्य ही सत्ता होओ, स्वय ही होवो।

त्रितयात्मक अर्थ ही द्रव्य, गुण, पर्यायमें व्यवस्थित है—वह द्रव्यमें पाया जाता है, गुणमें पाया जाता है तथा पर्यायमें भी पाया जाता है। अर्थके आशयसे द्रव्य, गुण तथा पर्याय तीनो अर्थ हैं तथा अर्थ अशी है। जो भी जानते हैं वह अर्थ रूपसे ही जानते हैं। बिना अर्थके कुछ भी नहीं जाना जा सकता है। अर्पते निश्चयते इति अर्थः, जो निश्चय किया जाय वह अर्थ है। तत्त्वार्थ सूत्रकार श्री उमास्वामी जी ने सूत्र कहा है—‘अर्थस्य’ जो ज्ञान होता है वह अर्थका होता है। उस अर्थको द्रव्यकी मुख्यतासे जाना जाता है, गुणकी मुख्यतासे जाना जाता है तथा पर्यायकी मुख्यतासे जाना जा सकता है। जब इन सबका आश्रय साथ रहे तब भी जानना अर्थका होता है। वस्तुमें ही जानना होता है, अवस्तुमें जानना नहीं होता है। अस्तु, जैसे गधेकी सींग तथा आकाशके फूल हैं। भेदनयसे गुणगुणी भाव है। गुणगुणीमें नानापन नहीं है। द्रव्य, गुण, पर्याय सत्तासे अलग कुछ नहीं है। द्रव्यका नाम ही सत्ता है। जैसे सोना है, उसमें पीतत्व सुवर्णका गुण है तथा कुण्डलादि पर्याय है और सुवर्ण स्वय एक पुद्गल पर्याय है। यद्वापर एक बात और कहनी है, जब तुम अचेतन पर्यायको द्रव्य बनाकर ही दृष्टान्त पेश करते हो तो एक उदाहरण हमारा भी मान लो, जिसमें मुक्तात्मा द्रव्य हो जायगा, केवलज्ञान गुण हो जायगा तथा मोक्ष पर्याय हो जायगी। क्योंकि घड़ा, वस्त्र, मिट्टी, सोनाके उदाहरणोंमें कोई रोक-टोक (स्कावट) नहीं आती है। दृष्टान्तमें समझानेके लिये तो दृष्टान्तके लिए चेतन मुक्तात्मा तो और ही उत्तम रहेगा, लेकिन उसके केवलज्ञानादि गुण मुक्तात्माको छोड़कर और कुछ नहीं हैं। मुक्तात्मा हुआ केवल्य भाव तो केवल्य स्वभाव ही अभेद मुक्तात्मा

कहलाता । जो गुण गुणी है वह सत्ता ही है, इन दोनोंसे भिन्न नहीं है ।

वस्तु अपने स्वभावमात्रमें है—मैं स्वभावमात्र ही हूँ । 'एक स्वभावमात्र वस्तु' स्वभावमात्र वस्तु है । ज्ञान होनेका स्थान आत्मा है तथा आत्मामे ही क्रोध होता है । लेकिन क्रोधका होना, यह आत्माका स्वभाव नहीं है । क्रोध केवल वर्तमान कालावच्छेदेन होता है तथा ज्ञान आत्मामे त्रिकालावच्छेदेन होता है । क्रोधका होना ज्ञानका होना नहीं है । ज्ञानका होना ही क्रोधका होना नहीं है । मैं ज्ञानमात्र हूँ, क्रोधमात्र नहीं हूँ । भेद करते-करते एक पदार्थ का दूसरा पदार्थ नहीं होता है, बल्कि एक पदार्थकी अपेक्षा दूसरेके दो प्रदेश होते हैं—'प्रदिश्यते उपदिश्यते ज्ञायते' जिसके द्वारा उपदिष्ट जाय उसका नाम प्रदेश है । क्रोधका निमित्तके साथ अन्वयव्यतिरेक है । कर्मणि सति भवति, कर्मणि असति न भवति । क्रोधको निमित्तको ही सौंप दिया । एक दम्पति (पति, पत्नी) के दो बच्चे होवें या लड़का तथा एक लड़की होवे तो उनमें आपसमें इस तरह तय कर लेते हैं । लड़का पतिका तथा लड़की पत्नीकी, तब वह उन दोनों पर प्रेम भी उसी तरह करते हैं । वह दोनोंमें जुड़े-जुड़े बँटे हुएसे प्रतीत होते हैं तथा दोनों में अर्थक्रिया भी भिन्न-भिन्न होती है । अतएव हमें जिन-जिन बातोंसे प्रयोजन सिद्ध हो वह तथ्य है तो क्रोध ज्ञानमय नहीं और ज्ञान क्रोधमय नहीं है, दोनों जुड़े-जुड़े हैं । एक त्रैकालिक अभेदस्वभावसे दृष्ट होता है, उसका नाम द्रव्य है । जो भेदस्वभावसे त्रैकालिक दृष्ट होता है उसका नाम गुण है तथा नियत कालसे विवक्षित कालावच्छेदेन हो वह पर्याय है । इन तीनोंमें जो व्यवस्थित है उसे अर्थ कहते हैं । मुख्यतासे बहुत-बहुत जगह अर्थका वर्णन नहीं आता है, द्रव्य, गुणका वर्णन आता है । द्रव्यको छोड़ गुण तथा गुणकी छोड़ पर्याय नहीं है तथा इन तीनोंके ज्ञानसे अर्थका अनुभवन होता है । जो देखकर जाना गया वह गुण है । एक गुण अर्थ नहीं है । अर्थ स्थानीय द्रव्य है, यह कहा जाता है । अनुभवकी दशामे पर्याय विषय नहीं, गुण विषय नहीं । अर्थकी ज्यादा टीका नहीं हो सकती है तथा द्रव्य व गुणकी व्याख्या विशेष हो सकती है, पर्यायकी और विशेष द्रव्यके बिना गुण तथा पर्याय नहीं है । 'द्रव्येषु गुणेषु पर्यायेषु व्यवस्थितोऽर्थः तर्हि द्रव्य स सत्ता अस्तु स्वयमेव ।' द्रव्य गुण पर्यायोंमें पाया जाता है । इसलिए द्रव्य सत्ता ही, स्वयं ही हो ।

यहाँ तर्क किया जाता है । द्रव्यका सत्का उत्पाद है या असत्का उत्पाद है । उत्तर—सत्तुत्पाद भी है व असदुत्पाद भी है । अब सत्का उत्पाद रहे व असत्का भी उत्पाद रहे, विरोध न रहे, इसको सिद्ध करते हैं । सत्को एक दृष्टिसे कहा है तथा असत्को एक दृष्टिसे कहा है । जो वस्तु है उसका उत्पाद क्या तथा जो नहीं है उसका भी उत्पाद क्या ? एका द्रव्यार्थिकनयको सिद्ध करता है तथा दूसरा पर्यायार्थिकनयको सिद्ध करता है । इसीको गाथामें कहते हैं—

एवं विह सहावे दव्व दव्वत्थ पज्जत्य त्थेहि ।

सद् सवभावणिबद्ध पादुब्भाव सदा लभदि ॥१११॥

इस प्रकार स्वभावमे वर्तमान द्रव्य द्रव्यार्थिकनय व पर्यायार्थिकनयकी अपेक्षामे सद्भाव व असद्भावमे निबद्ध प्रादुर्भावको सदा प्राप्त करता है । द्रव्य जो है वह स्वभावमे कैसा है ? द्रव्यार्थिकनयसे सद्भाव निबद्ध है । पर्यायार्थिकनयसे असद्भाव निबद्ध है । ऐसा द्रव्य विकास पर्यायको प्राप्त होता है । द्रव्य जो है उसीका उत्पाद कहा जा रहा है तथा जो नहीं है उसका भी उत्पाद कहा जा रहा है । जैसे आत्मद्रव्य अनादिसे है, किन्तु वह समय-समयपर अनेक पर्याये बदलता रहता है, 'है' वही एक, यह द्रव्यका उत्पाद हो गया और कोई आत्मा तिर्यच-गतिमें था वह वहाँसे मनुष्यगतिमे आ गया तो यहाँ मनुष्यगतिमे मनुष्यपर्यायका नवीन उत्पाद हुआ है । यह असत्का उत्पाद हो गया । लेकिन द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षा आत्मा जो पूर्वमे था वही अब है । यहाँ एक द्रव्य जो था वही नया रूप लेकर बन गया तथा दूसरा द्रव्य को आश्रय करके ऐसी पर्याय नहीं होते हुए भी बन गई । यहाँ इस तरहसे भाव आया, सद्-त्पाद तथा असद्उत्पाद । तब उत्पाद तो सत्का ही होता है, असत्का उत्पाद होता ही नहीं है । उन सब पर्यायोंका नाम ही द्रव्य है, क्योंकि द्रव्य अनेक पर्यायोंका उत्पाद करता है या उत्पादको प्राप्त होता है ।

अभेद वस्तुके भेद आशयवश होते हैं—यथार्थमे यहाँ मूलमे कुछ भेद नहीं है किन्तु नय (द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक) लगाकर सत् असत्का उत्पाद कहना पडा है । किसी आल-मारीमे चार पुस्तकें रखी हैं । वह कपड़ेसे ढकी होनेसे दृष्टिगोचर नहीं होनी है । वहाँ उनका उत्पाद नहीं किया गया है, किन्तु द्रव्यार्थिकनयसे उनका उत्पाद तो है ही । केवल रूपमुखेन कोई वस्तु नहीं जानी जा सकती । जैसे एक पका आम है, उसका बिना जिह्वाइन्द्रियके द्वारा स्वाद नहीं जाना जा सकता है । तब उसको रसमुखेन जानना होगा । उसे केवल पर्यायमुखेन नहीं जान सकते । द्रव्य गुण पर्याय सत् है । यह सब एक एक उपलक्षण है । जब द्रव्यार्थिक दृष्टिसे देखा तो सत् उत्पाद है तथा पर्यायार्थिक दृष्टिसे देखा तो असत् उत्पाद है । यह द्रव्य जैसा-जैसा भी ऊपर कह चुके हैं उस-उस प्रकारसे समस्त अकलकका लाछन (चिह्न) है । अर्थात् एक अभेद वस्तुको भेदकर सम्पूर्ण चर्चा (प्रकरण) चल रही है । प्रयोजनवश द्रव्यको लाञ्छित कर रहे हैं । यह द्रव्यके समझनेके लिये दोषोंको बता रहे हैं । चिह्न और अवगुणों के मध्यकी बात है । द्रव्यको चिह्नित कर रहे हैं । उसकी सभी विशेषतायें बता रहे हैं ।

द्रव्यका सही लक्षण यहाँ दर्शाया गया है । इस प्रकार यह निर्दोष दोष लगाया है । विशेषता यह है कि दोष भी लगाया है वह भी निर्दोष है । अवलक, कलकसे रहित यह लाछन है, क्योंकि कलक वाला कालिमा (मँलेपनसे) युक्त होगा । वह द्रव्य समस्त रूपसे अनादि

निधन है । जिसका न आदि है और न अन्त है । वह स्वभावमे प्रादुर्भावको प्राप्त होता है । परिणामका अर्थ उत्पाद व्यय ध्रौव्यका होना है तथा परिणामनमे भी यही बात आती है तथा द्रव्यका स्वभाव कहने पर भी उत्पाद व्यय एव ध्रौव्य जाहिर होता है । उत्पाद असत्का भी होता है । वह प्रादुर्भाव विकार प्रकट करता है । वह द्रव्यकी अभिधेयतामे द्रव्यके लक्ष्यसे देखो तो सत्का उत्पादक है । जो द्रव्य है वही विकासमे आया तथा उसीका उत्पाद हुआ, यह सत् निबद्ध प्रादुर्भाव है तथा पर्यायको देखनेसे असत्का उत्पाद प्रतीत होता है । यह यकायक नया नहीं बन गया अथवा यहाँ नवीन द्रव्यकी उत्पत्ति हो गई हो, यह नहीं है । आधारपर दृष्टि रखकर नहीं कहते हैं तो असदुत्पाद हो याने नई बात बनी है । उसी असदुत्पादमें द्रव्याभिधेयतामे सत् है तथा पर्यायाभिधेयतामे असदुत्पाद है । द्रव्यकी अभिधेयतामे सत्का उत्पाद होता है ।

जिस समय द्रव्य ही अभिधान किया गया तथा द्रव्य ही चर्चित किया गया जहाँ असदुत्पाद है वह सब पर्यायोकी ही चर्चा है । अगर द्रव्यका दर्शन होता है वहाँ कहो सत्का उत्पाद होता है, जहाँ पर्यायका दर्शन है वहाँ कहो असदुत्पाद ही है । यहाँ द्रव्यदृष्टिको स्थान ही नहीं है, किन्तु द्रव्यकी गौणता है । पर्यायकी मुख्यता तथा द्रव्यकी गौणता है । पर्यायको देखकर ही बोलता जायगा तब यहाँ असदुत्पाद का उत्पाद किया जायगा । अन्वय शक्तियोंका न तो उत्पाद है और न विनाश है । वह अन्वय शक्तियाँ एक साथ प्रवृत्त भी होती हैं । वह द्रव्यको सिद्ध करने वाली है, द्रव्यको ठीक ढंगसे बताने वाली है । उन गुणोंके दर्शन द्वारा पर्यायोंका सक्रमण कर दिया । प्रभव और अवसान जिनका लाञ्छन है ऐसी पर्यायें उत्पन्न होती हैं और विलीन होती हैं । वह पर्यायें क्रमप्रवृत्त होती हैं, किन्तु क्रमप्रवर्तन भी उनमें पाया जाता है । इसका अर्थ है कि वह युगपत् प्रवर्तन नहीं है । इसके बाद ही वह होती हैं । तात्पर्य मात्र इनका है सब पर्यायें एक साथ नहीं होती हैं । एक समयमे एक ही पर्याय होती है । किन्तु द्रव्यमे गुण योगपद्य प्रवृत्त होते हैं । द्रव्य सिद्धि चलनेपर गुणोंका अक्रम प्रवर्तन, योगपद्य प्रवर्तन होता है । भिन्न-भिन्न समयोंमे जिनका विकास होता है उन पर्यायोंमे उत्पादन कर दिया । योगमपद्य प्रवर्तन हो यह तो द्रव्यका निष्पादन करने वाली शक्तियाँ हुई तथा व्यतिरेक व्यक्तियाँ पर्यायको निष्पन्न करने वाली हैं ।

पदार्थोंका विष्कम्भ विस्तार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी अपेक्षासे देखा जाता है— पदार्थोंको द्रव्यदृष्टिसे देखा जाय तो अनत शक्तियोंका पिण्ड है । क्षेत्रकी अपेक्षासे देखनेपर इतने प्रदेशात्मक है, यह कहना होगा । वह तीन तरहसे जाना जाता है—क्षेत्रदृष्टिसे एक प्रदेशी, असख्यात प्रदेशी और अनत प्रदेश वाला है । पुद्गल सख्यात प्रदेशी, असख्यात प्रदेशी और अनत प्रदेशी नहीं है । यह तो दृष्टिसे क्षेत्र अपेक्षा देखकर सोच । कालदृष्टिसे देखनेपर द्रव्य

अनंत पर्यायात्मक है और भावदृष्टिमें देगनेपर एक स्वभावयुक्त ही है। जैसे यह एक चीकी है, इसके चार पैर हैं। द्रव्यदृष्टिमें उसे इतनी आकार-प्रकारकी तथा इतनी लम्बी-झीड़ी है, इस तरहके काठकी या पीतल आदिकी है, यह कहना होगा। क्षेत्रदृष्टिसे चीकी इनका स्थान विशेष घेरे है, एम तरह कहना होगा। कान्दृष्टिमें कहेंगे यह चीकी इतने समझकी पुरानी है या नवीन है अथवा जीर्ण-शीर्ण हो चुकी है। भावदृष्टिसे शक्ति मात्र देखनेमें आवेगा। द्रव्य इस तरह चार प्रकारसे निरखा जाता है। कौनसी दृष्टिमें देखें जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाय या सहायता मिले तो वह भावदृष्टि है। चैतन्य स्वभावमय ही आत्मा है और उसके बाद आत्मा अनंत गुणोंका पिण्ड है, जिसमें कर्तृत्वबुद्धि हटानेमें मदद मिलती है। अन्वय शक्तियाँ द्रव्यका निष्पादन करने वाली हैं। यहाँपर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावमें से द्रव्यका आश्रय लेना है। पदार्थ अस्तिकाय आदिमें पदार्थ आश्रय लेता है और वाक्यको तिरोहित कर देते हैं। तब हम द्रव्यदृष्टिसे बोलें तो सत्त्वा उत्पाद हुआ। यह सद्भाव निवद्ध कहलाया तथा उमका विकास हुआ कहलाया।

द्रव्यदृष्टिसे जो था वही पंदा हुआ, पर्यायदृष्टिसे जो न था वह पंदा हुआ—जैसे सुवर्ण है, वह पीला है। उस सुवर्णका दस्तबन्द या इमरतीके चूरा (कड़ा विशेष) बनवाये। उसमें सत्त्वा उत्पाद है या असत्त्वा? द्रव्यदृष्टिसे देखनेपर सत्त्वा उत्पाद है और पर्यायदृष्टिसे विचार करनेपर दस्तबन्द आदि असत्त्वा उत्पाद है। जब सुवर्ण ही कहा जाता तब पर्यायदृष्टि गौण हो जाती है, क्योंकि सुवर्ण पर्याय जब तक हम हैं तब तक जिन्दा रहने वाला है। 'उत्पत्ति और विनाशसे रहित' शब्द नहीं दिया है, किन्तु जब तक वह सुवर्ण है तब तक उमकी अन्वय जीवित शक्तियाँ हैं। जो देखा गया वह सीधा इन शब्दोंके द्वारा जान लिया गया है। कभी प्रभावसाधन उनका होता ही नहीं। यह सिद्ध न हो, इसलिए हेमसमान जीवित कहा। जब तक सुवर्ण है तब तक जीवित रहने वाली शक्तियाँ हैं। अगर उन शक्तियोंको कहे हटो तब भी क्या वह इस कहनेसे अलग हो सकती हैं? नहीं। पीला रहना सुवर्णका गुण है। किसी दृष्टि से न पीला ही गुण है और न सुवर्ण ही गुण है। क्योंकि पीला कहना जो गुण है वह इमरतीके कड़ोमें है। सुवर्णके दस्तबन्द, करदोनी, इमरतीके चूरा, कर्णफूल, शशिफूल, गलेका हार, बालिया, छत्रिया आदि कई गहने बदल-बदलकर बनवाते जावे, और उसमें टाका भी हर समय लगता रहेगा, किन्तु सुवर्णका गुण जो पीलापन है वह दूसरे रूप नहीं बदल सकता। वह सुवर्ण नदियों, जमीनके अन्दर, नालियों और राख आदिमें पड़ा रहनेपर भी अपने गुणको नहीं छोड़ता है। उन शक्तियोंके द्वारा व्यतिरेक जो शक्तियाँ हैं वे पर्याय तक ही जीवित हैं। दस्तबन्द तभी तक जीवित है जब तक वह है। फिर दूसरी पर्याय अर्थात् दूसरा गहना घड़ा जानेपर उस नामको पा लेता है। इन पर्यायोंके समान जीने वाला यह क्रम प्रवर्तमान है।

सुवर्णके द्वारा जो आभूषण बनने वाला है वह एकदम प्रकट नहीं हो जावेगा। लेकिन द्रव्यके गुण एकदम प्रकट हो जाते हैं। सत्भावनिबद्ध ही प्रादुर्भाव है अर्थात् सत्से सहित ही पर्याय की उत्पत्ति है तथा वह सत्तामे ही रहने वाला विकास है। अभेद कर दिखाया है, असद्का उत्पाद नहीं है। यह न होने योग्य कार्य नहीं किया गया। यह सत् निबद्ध ही कार्य किया है।

शब्दोंसे आत्माका सुधार बिगाड़ नहीं—अगर किसीने गालियाँ दी तो ये गालियाँ देने आत्माका काम नहीं है और न शरीर ही दे सकता है, क्योंकि शरीर पुद्गलका पिण्ड है और न वह भाषाका ही काम है। तीनों जुदा-जुदा परिणामन है। अगर यहाँ किसी देहाती अनपढसे कोई 'डेमफूल' कहे तो वह नहीं समझ सकेगा। उसी तरह इंग्लैंडमे किसीसे 'मिथ्यादृष्टि' कहा जाय तो वह भी उसका मतलब नहीं समझेगा। तब भाषाके द्वारा बोला हुई गाली भी कुछ अनिष्ट नहीं कर रही है। किन्तु चारित्र गुणका ही ऐसा प्रवर्तन चल रहा है, अपनी रुचि माफिक मान रखा है। अमुकने मेरा यह अपकार किया, यह गन्दे शब्द कहे, इनके द्वारा मेरा अपमान हुआ आदि। यह सब स्वयं विचार करनेसे ऐसा मान लिया है, किन्तु वह इस रूपसे नहीं है। कोई किसीसे लुच्चा कहे तो लुचन केशोका किया जाता है। इतनी शुद्ध अवस्था होनेके लिए वह कह रहा है। 'लफगा' अर्थात् लफ गये हैं अग जिसके, इस तरहका वह नम्र पुरुष। 'धीट = धिया तिष्ठति इति धीष्ठः।' स्थिर है बुद्धि जिसकी वह हुआ धीट पुरुष। यथार्थमे मुनने वाला गालियोका स्वयं निर्माण करता है। अगर कोई किसीको लक्ष्य लेकर गाली देता भी है तो वह शरीरसे चिपकती नहीं, आत्माका कुछ अहित करती नहीं, किन्तु वह तो कर्मके बन्धन शिथिल करनेका एक उपाय हाथ लग रहा है। उस सम्बन्धमे सोचना शुरू कर दें, जब तक यह शरीर है तब तक अनादिकालसे दूसरोके द्वारा इसकी निन्दा हो रही है, गालियाँ मिलती हैं। मुह पर निन्दा नहीं करता कोई तो परोक्षमें वह भरपेट निन्दा करता है। दूसरोमे खिल्लियाँ उड़ाई जाती हैं। इस निन्दासे नेता, सेठ, विद्वान्, त्यागी, मुनि भी नहीं बच सकते। इसलिए गालियाँ देने वालेका बुरा विचारनेकी जगह स्वयंके कर्म-कलकोको हटानेका उद्यम क्यों न किया जाय ?

प्रश्न किया गया कि असत्को सिद्ध किस कारणसे किया जा रहा है तब समाधान करते हैं, चिन्तित मत होओ किन्तु यह सत् निबद्ध ही है। क्योंकि अचानक कोई कार्य नहीं होता है। जिसका मूल नहीं है वह क्या बनेगा ? पहलेसे जरूर कुछ था अर्थात् पुद्गल स्कन्धों तथा जीव द्रव्यके मेलसे मनुष्यादि पर्याय प्राप्त होती है।

संपत्ति व विपत्ति भी अभिप्रायकी कल्पना है—मानलो १००), १०००) या और भी अधिकका घाटा आया तो क्या विपत्ति आई ? विपत्ति केवल जो मिथ्या आशय बना रखा

उसकी है। जिसका जंगल रक्त सही चार रक्त है वह वैसी ही विपत्ति मानकर दुखी होता है। अगर कोई बालक किसी गृहसे २-४ मील गांव पर जाने वाला हो, जाते समय किसीने अचानक कह दिया, रास्तेमें अमुक स्थानपर बड़े के ऊपर हीआ (भूत-प्रेतादि) रहता है, जिसके बड़े-बड़े दाँत, नख हैं। यह सुनकर बालक भयभीत हो जाता है या तो उसका जाना असंभव हो जायगा या फिर रास्तेमें डरता हुआ हीआका चित्र दिलमें दसाये हुए जावेगा। इसी तरहका दुःखका चित्र स्वयं बना रखा है। आत्माको क्या दुःख होता है, शरीर पीड़क-लिक है उसका भी कुछ नहीं बिगड़ता। जिस तरह देवकूपके सिरपर अनेको फजीहते (दुःख) लगी रहती हैं, यही दशा अज्ञानमें प्रत्येककी हो रही है। जिन्होंने अपना आश्रय ठीक बना लिया है, वह नरकमें रहते हुए भी दुःख नहीं मान सकते तथा स्वर्गके वैभवशाली सुखोंमें मदोन्मत्त नहीं हो सकते। फिर मनुष्य क्या कम विवेकवान् है? फिर क्यो दिन-रात परिश्रम करता दिमाग जुटाता रहता है जो भी कुछ हो रहा है वह निमित्त और नैमित्तिकतासे हो रहा है। भाव जिस तरहका बनाया वैसा निमित्त आश्रय हो जाता है। फिर भी बाह्यका परिणामन बाह्यमें है तथा अन्तरङ्गका परिणामन अन्तरङ्गमें है।

द्रव्य परिणामनशील है अतः सदुत्पाद व असदुत्पाद दोनों सही बातें हैं—सत् तथा असत्का उत्पत्तिका विषय चल रहा है। जब किसी पर्यायपर लक्ष्य किया जाता है तब असत्की उत्पत्ति कहना होगा तथा जब मूल द्रव्यपर ही लक्ष्य रखा जायगा उस समय सत्की उत्पत्ति ही कहना होगा। केवल जब सुवर्णको कहेंगे तब सद्का उत्पाद कहना होगा तथा उसके बने हुए आभूषण उसकी पर्याय कहलावेंगे। व्यवहारमें भी बनावटी चीजको, पुरुष, स्त्रीको, बालकको जो कि कपड़ोंके बनाव-ठनावसे मुसज्जित है, विचित्र-विचित्र आभूषणोंको धारण किये हुए है उसे मनुष्य कह देते हैं। आज तो आप बहुत बन रहे। बाह्य क्या कहना तुम्हारी शानका? तो यहा भी प्रकट होता है कि मूल चीज कुछ और है किन्तु उस पर मुल्लमा (कचरा या पलस्तर) चढाया गया है। यह सब पहलेका ही रूप बदल रहा है। सत्की उत्पत्तिपर दृष्टि रखना यह द्रव्यार्थिक नय है। इसके विपरीत जब पर्याय लक्ष्यमें आई तब असत्का उत्पाद कहना होगा। उत्पाद और व्यय ही है चिन्ह जिनका, इस तरहकी वह पर्याये उत्पाद और विनाशके विना नहीं जानी जा सकती हैं। ऐसी पर्यायकी व्यतिरेक व्यक्तिया ही भिन्न भिन्न विकास हैं तथा व्यक्त (प्रगट) हो गया है पर्यायका निष्पादन जिसमें इस तरहकी वह अवस्था विशेष है। इन विकासोसे ही पर्याय बनता है। जब पर्यायको गौण किया तथा द्रव्यको मुख्य किया तब सत् प्रधान रहेगा तथा पर्याय गौण रहेगी और जिस समय ध्यान नहीं देकर पर्यायका ही वर्णन करेंगे उस समय पर्याय ही पर्याय नजर आवेगी। इस समय सत्का उत्पाद हुआ या असत्का? पर्यायको देखनेपर असत्का उत्पाद हुआ तथा

जब जो था वही उत्पन्न हुआ, यह सत् ही रहा। जब अगद अर्थात् (सुवर्ण आदिके आभूषण) आदि ही पर्यायें होवें, उस समय पर्यायें बोलनेपर सुवर्णको नहीं जाना, किन्तु सुवर्ण तथा उसके बने आभूषण व्यतिरेक विकास है। जितने आभूषण बने वह पूर्ण-पूर्वकी पर्यायोको मेट कर बनते गये।

वस्तु प्रति क्षण एक पर्यायमात्र है—अगर हम वस्तुवर्णको देखने लगे तो पर्यायका व्यतिरेक विकास ही नजर आवेगा। वह क्रमसे प्रवृत्त हुई। अगर यह न हो सके तो सोनेकी डली लानेपर उससे शरीरमात्रको स्पर्श करनेसे दस्तबन्द, बाजूबन्द, लल्लरी, तिदानी, गोप, ठुसी, गुञ्ज, करदोनी (तागडी-कमरसूत्र) आदि बन जाना चाहिए तथा सुवर्णकार (मुनार) को भी काम नहीं करना पड़ेगा जिससे उसकी रोजी मारी जायगी। अगदादि पर्यायोका निष्पादन करने वाली पर्यायें ही हैं। सुवर्णके विकासने दस्तबन्द, कर्णफूल, शीशफूल, छन्निया, चूरा आदिको ही उत्पन्न किया। इस सुवर्णके विकासने ऐसा बनाया, किन्तु दस्तबन्द, मुरकिया, भेला, उघरकना, बालिया, बिजली, काँटा आदिने क्या बनाया? जो परिचायक है वह उत्पादक है तथा परिचयमे आने वाला उत्पाद्य है। तो इस सुवर्णके विकासने पर्यायको बनाया। जैसे अपनी अंगुलीको गोल-मटोल, टेढ़ी आदि करो तो वह सब अंगुलीकी दशाये होगी, वह अंगुलीसे भिन्न नहीं होगी। भिन्न-भिन्न पर्यायोके विकास द्वारा गौरा हो गया है सुवर्ण, इस तरहका वह पर्यायोमे भी वही मूल शुद्ध रूपको झलकाता हुआ प्रकट कर रहा है। उसमे किमी तरहकी विवर्णता नहीं आ सकती है।

पर्यायबुद्धिके परिणामन विचित्र होते हैं—इस सम्बन्धमे वर्तमान अवस्था अत्यधिक शोचनीय हो रही है। एक तरफ गरीब जनता गरीबीसे तडफ रही है। यहाँ तक कि भूखकी वेदना न सही जानेपर बच्चोके दुःखसे विह्वल होकर पति-पत्नी तथा चार बच्चोको पति रोटियोमे शखिया (जहर) मिला स्वयं खा जाता तथा बच्चे स्त्री भी खाकर सदैवको मृत्युकी गोदमे सो जाते हैं। इसके विपरीत धनवान मनमाना मुनाफा उठाकर, घूसखोरी करके मनमाना मुनाफा उठा रहे हैं। सहारनपुरके बारेमे ही सुना था कि किसी प्रमुखने यह सूचना दी अगस्त १९५८ मे कि ४-५ दिनमे गल्ला महंगा होगा। तब उनके परिचित व्यापारीने ५००० बोरी गेहूँका स्टॉक कर लिया। इस तरहके और भी अनेक उदाहरण खोजनेपर मिल जावेंगे। धनवान या पैसे वाले कहे जाने वाले मन माफिक जेवरात बनवाकर पहिनते हैं तथा वह कपड़े जिनमेसे शरीरकी आभा दिख जाय, उन्हें पहिना जाता है। वह कपड़े भी पहिने जाते हैं कि दूसरे प्रशंसा करें। लेकिन जितनोके द्वारा वह प्रशंसा नहीं मिलती, जब कि उससे ज्यादा अनेकोके द्वारा निन्दा होती होगी तथा दीन गरीब भूखकी आहें वर अश्रुपात उगलती होगी। क्या उनके मनमे इतनी निर्दयता सवार हो चुकी? उनके पालन-

पोपणके वातावरण में लेकर आज तक वह इस योग्य बन गये कि दुख जानना उनकी सामर्थ्य के बाहर हो गया। आजकी महगाईमें गेहूँ ८०) ₹०, ६०) ₹० मन और चावल ८०) ₹०, ६०) ₹० मन बिक रहा है। इस समय गरीब मानव या साधारण परिस्थितिका व्यक्ति परिवारके भरण-पोषणमें भी कुटाई करता है। धनवानोका प्रभु उनकी आत्मा में ओझल हो गया। उन्हें कैसे कह दें, वह आत्मदेव प्रभुकी खबर लेते होंगे। उन्हें तो सुननेमें ही मजा लेना है तथा सुनाने वालेकी सूरत देखनेमें ही सब कुछ समझ लिया है तथा जिस मोने आदि के जेवरात बनवाये और उसकी दुर्दशा न करके शोभा प्राप्त करना चाहो, किन्तु हो रहा है इसके विपरीत। वह सोना, चाँदी आदिका जेवर आज बननेपर कुछ दिनमें ही एक रुन्देके बारह आने या दस आने मूल्य कठिनाईसे पा सकता है। यह तो ठीक है कि अगर यह भी न किया जावे तो मजदूरीकी मजूरी ही नहीं मिल सकेगी। अगर आभूषणोको दिखानेका भाव नहीं होता तब उन्हें इतने चटकीले-भडकीले बनवाकर सादा कडा मात्र ही क्यों नहीं पहन लिया जाता? आजका त्यागी वर्ग भी कुछ मनचला बन गया। जो कि मलमलके धोती दुपट्टे आदि बहुमूल्य कपडोके द्वारा समाजमें अपना आदर्श उपस्थित करते हैं। यह बात मभीमें न होकर थोडोमें होनेपर भी सबके लिए दोषकारी बन जाती है। ऐसी अवस्थामें वह दूसरोको धन वैभवसे मुख मोड़नेका उपदेश दें तो उसे कौन अंगीकार कर लेगा?

विकल्पोके आवरणने स्वभावका घात कर लिया—एक समयकी बात है कि मुझे घर वालोने बन्धनरूप गुज साकर व अन्य चीजे पहननेको कहा। हमने काफी मना किया, लेकिन वह नहीं माने, क्योंकि उन्हें तो शोभा रखनी थी। यह भावना घर करे बैठी थी। तब हमने कहा कि अगर ऐसी ही बात है तब इस गुजको हाथमें लेकर चलते हैं जिससे सभी देखते चलेंगे। तब उन्हें भी मालूम हो जायगा कि अमुकके घरमें गुज साकर आदि हैं। यह विकल्प-ब्रधन स्वतंत्र विचरने वाले चेतनको कैसे सहाय हो जाता है? चेतनकी शक्तिपर जो आवरण डाल रखा है वह व्यक्त हो जाय तब मोक्ष पाना दुर्लभ नहीं रह सकता।

जिसने पर्यायपर ही ध्यान दिया तब सुवर्ण (हेम) गौण हो गया। सुवर्णके समान - जिन्दा रहने वाली शक्तियाँ और गुण हैं। उन्हें गौण करनेसे मूल द्रव्यको किस तरह कहा जायगा? पर्यायदृष्टिको गौण कर दिया तब द्रव्यदृष्टिपर प्रधानता रहेगी एवं जब द्रव्यदृष्टिको गौण कर दिया जावेगा तब पर्यायिकी मुख्यता रहेगी, यह दोनों अपनी-अपनी विशेषतायें बता रहे हैं। पर्यायदृष्टिमें रहनेपर असत्का उत्पाद स्वीकार करना पड़ेगा। इस अपेक्षासे जो न था वही बन रहा, यह वर्णन असत्का हुआ और जो था वह बना, यह वर्णन सत्का हुआ। जैसे सुवर्ण।

इसी तरह आत्मापर भी घटाया जा सकता है। जैसे कोई आत्मा देवगतिमें था।

वह वहाँसे चयकर मनुष्यगतिमें आ गया। यह चेतनकी ही दशा है लेकिन पर्यायकी अपेक्षा देवसे मनुष्यपर्याय प्राप्त की तब मनुष्यपर्याय कहना पड़ेगी। यहाँ एक पर्यायका व्यय हुआ तथा मनुष्यका उत्पाद हुआ। तब असद्रुका उत्पाद हुआ कहलाया। किन्तु जब हम पर्यायको दृष्टिमें न रखें और द्रव्यको (आत्माको) लक्ष्यमें लेवे तो वही आत्मद्रव्य है जिससे सद्रुका उत्पाद हुआ कहलाया। इस तरह सत्का उत्पाद तथा असद्रुका उत्पाद दोनों बातें सिद्ध होती हैं।

द्रव्यमें पर्यायें उन्मग्न निमग्न हो जाया करती हैं—पर्यायकी विवक्षामें असद्रुकी उत्पत्ति मानी गई। जिसे दूसरे शब्दोंमें पर्यायकी अभिधेयतामें असद्रुत्पाद कह सकते हैं। यह भी द्रव्यका व्यतिरेक विकास है। जिन्होंने पर्यायोका निष्पादन किया तथा दूसरी ओर द्रव्य भी साथमें अपने सच्चे सही रूपको लिए हुए है। 'निष्पन्न उत्पन्न', इनमें थोड़ा अन्तर हो जाता है। निष्पन्नमें कुछ उत्पाद होने पर भी जो दृष्टि शिथिल रहती है तथा एक सिद्धि करनेकी दृष्टि बनी रहती है। किन्तु कुछ भी नहीं है, उसे खड़ा कर देना उत्पाद है। उन व्यतिरेक विकासोंमें जो पर्यायोका निष्पादन किया था वह गुणोंसे जुड़े हैं, वे प्रदेशसे जुड़े होकर नहीं रहते हैं। भेदविवक्षामें पर्यायें योगयुक्त प्रवृत्तिको प्राप्त करके रहते हैं। दृष्टान्तमें एक समय की अनेक पर्यायोको लेना चाहिए। वह सब एक साथ ही है। एक गुणकी अनेक पर्यायें एक साथ नहीं होती हैं। वह पर्यायें जितनी हैं उनका उत्पत्ति आधार भी सोचे, वे पर्यायें गुणके विकास हैं। यह सोचनेपर गुणपर दृष्टि गई वह अन्वय शक्तियोंको छोड़ती नहीं है। इस कारणसे उन विकासोंमें पर्यायोको द्रव्य रूप कर दिया अर्थात् वह उनसे भिन्न नहीं है, किन्तु द्रव्य-रूप ही है। सुवर्णके आभूषण बनें। वह विकासको प्राप्त हुआ है। वह क्या सुवर्णसे पृथक् है अथवा सुवर्णरूप ही है? दस्तबन्दको, छन्नको सुवर्णरूप ही तो किया है। वह सुवर्ण अलग नहीं बैठा है।

इस गाथाके विवरणमें यह कहा गया है कि जब द्रव्य ही विवक्षित होता है, पर्यायें विक्षित नहीं हैं तब उत्पाद व्ययरहित, एक साथ प्रवृत्त होने वाली, द्रव्यकी निष्पादिका अन्वयशक्तियोंके द्वारा उत्पादव्ययलाञ्छित, क्रमप्रवृत्त पर्यायकी निष्पादिका उन उन व्यतिरेक व्यक्तियोंका संक्रमण कराते हुए द्रव्यका सद्भाव निबद्ध ही प्रादुर्भाव (उत्पाद) जानना। जैसे कि जब हेम ही विवक्षित है, अङ्गदादि पर्यायें नहीं तब हेमके समान (जबसे सुवर्ण है तभीसे व जब तक सुवर्ण है तब तक) जीवित रहने वाली, एक साथ प्रवृत्त, हेम (सुवर्ण) की निष्पादिका अन्वयशक्तियोंके द्वारा अङ्गदादि पर्याय समान (जब तक जो पर्याय है तभी तक) जीवित रहने वाली, क्रमप्रवृत्ति, अङ्गदादि (बाजूबंद आदि) पर्यायोंकी निष्पादिका उन उन व्यतिरेक व्यक्तियोंका संक्रमण कराते हुए सुवर्णका सद्भाव निबद्ध ही प्रादुर्भाव है।

इसी प्रकार पर्यायप्रधान आशयका विलास देखो—जब पर्याये ही विवक्षित होती हैं, द्रव्य विवक्षित नहीं तब उत्पाद व्ययचिह्नित, क्रमप्रवृत्त, पर्यायिकी निष्पादिका उन उन व्यतिरेक व्यक्तियोंके द्वारा उत्पाद व्यय वर्जित, एक साथ प्रवृत्त द्रव्यकी निष्पादिका अन्वय शक्तियों का सक्रमण कराते हुए द्रव्यके असंख्यानिबद्ध ही प्रादुर्भाव है। जैसे कि जब अंगदादि पर्याये ही विवक्षित हैं, हेम नहीं, तब अंगदादि पर्यायोंके समान (पर्यायिके काल बराबर) जीवित, क्रमप्रवृत्त, अंगदादि पर्यायिकी निष्पादिका, उन-उन व्यतिरेक व्यक्तियोंके द्वारा हेम समान जीवित एक साथ प्रवृत्त, हेमकी निष्पादिका अन्वयशक्तियोंको सक्रान्त करते हुए सुवर्णका असंख्यानिबद्ध ही प्रादुर्भाव जानना।

तात्पर्य यह है कि जब यह सोचा कि वही वस्तु तो निष्पन्न हुई जो थी, इस दृष्टिमें सत्का उत्पाद समझा गया व जब यह सोचा कि नई बात हुई जो पहिले न थी, इस दृष्टिमें असत्का उत्पाद समझा गया।

अहङ्कारकी बू से दूर रहना ही ठीक है—शास्त्रोंमें कर्तृवाच्य तथा कर्मवाच्यमें से कर्मवाच्यकी ही प्रधानता दी जाती है। उसी तरह लोकमें भी कर्तृवाच्य और कर्मवाच्यका प्रयोग होता है। जब कहा जाता है, मैं समझता हूँ 'तब कर्तृवाच्य हुआ और जब कहे' 'मेरे द्वारा समझाया जा रहा है, यह कर्मवाच्य हुआ। इन दोनोंमें विशेष अन्तर है। कर्तृवाच्यमें 'मैं' पनेका अहकार भरा हुआ है। कर्मवाच्यमें कर्मभूत वस्तु अपना कार्य कर रहा है, वहाँ कर्ता निमित्त है जो कि अहकारकी बू से काफी दूर है। 'मैं पुस्तक लिख रहा हूँ' और 'मेरे द्वारा पुस्तक लिखी जा रही है' यहाँ पहले वाक्यका प्रयोग अहकारकी चूरतासे प्रकट किया जा रहा है और दूसरा वाक्य 'अन्तरंगकी प्रेरणासे प्रेरित होकर रहा है' ध्वनित हुआ, उसमें वह अपना निमित्तमात्र बता रहा है अर्थात् मैं तो कुछ नहीं लिखता हूँ। किन्तु जो पूर्वके प्रचलित शब्द है उन्हीका सग्रह कर सेवारूपमें आप सबके समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ। अगर आपको हितप्रद सामग्री ही ग्रहण कर लेना तथा अन्यपर ध्यान नहीं होना, यह भाववाच्य नम्रताको द्योतित करता हुआ सरलता ज्ञापित कर रहा है। कर्तृवाच्यमें सम्बन्धको ढीला करने की गुंजाइश कम है जब कि कर्मवाच्यमें सम्बन्ध, संयोगमें रंगनेका पूर्णतया भाव जाहिर नहीं होता है। इसी तरह सभीके बोलचालमें इसी प्रकारकी भाषाका प्रयोग होता है। इसमें भी कर्मवाच्यके प्रयोग अधिक होने से ज्ञानरूप शब्द निकलते हैं, किन्तु जहाँ अपने को मुख्यतासे कहनेका आशय होता है वहाँ कर्तृवाच्यका प्रयोग होता है। जैसे 'मैं अमुक काम करता हूँ' यहाँ तत्त्व नहीं ग्रहण किया जा रहा है। जिन्हे तत्त्वज्ञान होता है उनका कर्तृवाच्य शिथिल हो जाता है। कर्मवाच्यको जो भी बात कहनी होगी वह इस ढंगसे वही जावेगी जो दूसरेको खरे नहीं। अगर वह कहेगा कि 'यह पुरतक मैंने लिखी है' तो उसका

यही भाव रहेगा, इस पुस्तकको सब कोई समझे कि इसने लिखी है। ज्ञानीको बोलना पड़े तो इसे वह कर्मवाच्यमें बोलता हुआ नभ्रताको भलकाता है। यहाँ बनावटपनका काम नहीं रहता है। घुमा-फिराकर बोलने वालेकी तथा छलसे फसाने वालेकी कलाई तभी तक छिपती है, जब तक वह ज्ञानियोकी दृष्टिमें नहीं आती। व्यवहारमें ऐसा कह देते हैं कि यह पुस्तक किसने लिखी है? तब शान्तप्रकृति वाला कहता है—‘लिखी गई है।’ यह कर्मवाच्यका प्रयोग कर्णमें मधुर लगने वाला है और कर्तृवाच्यमें कहे—‘मैंने लिखी है।’ इसपर ध्यान देनेसे उसकी अहंकारता प्रकट होता है। साथ ही जिन्हे इस बातका ज्ञान नहीं है वह १० जगह अपना नाम छपवायेगे, लोगोमें प्रचार करेगे। ख्याति पानेके लिए जगह-जगह इस सम्बन्धी बातको प्रकट करेंगे तथा कहेंगे ‘यह पुस्तक मैंने लिखी है, इसे पढ़ना चाहिए।’ यह चर्चा उस व्यक्तिके लिए दिल खुश करने वाली मालूम पड़ती है, किन्तु परिणाम भयंकर है। इन सबको छोड़कर बोलने का अवसर आवे तो कर्मवाच्यका प्रयोग उत्तम है। कर्मवाच्यसे बढ़िया प्रयोग भाववाच्यका है। इसमें अहंकारका तो पूर्णतया अभाव है और भाववाच्यकी भाषा मधुर एवं कोमलतासे सहित होती है। भू और अस् धातुओंका प्रयोग अधिक जगह होता है। अस्से एक वचनमें अस्ति बना, जिसका अर्थ—है। ‘भुवि तथा भू सत्तायाम से भवति’ अर्थात् होता है। जिसका अर्थ है—‘है’। इन दो धातुओंको लेकर वर्षों बोलो, बड़ेसे बड़ा ग्रन्थ लिख डालो, तब भी वाक्यों के प्रयोगमें कोई कमी महसूस नहीं होगी। इच्छानुकूल अच्छेसे अच्छे संस्कृत या अन्य भाषाके ग्रन्थका अनुवाद कर डालो, कुछ भी बोलते जाइये, इस ‘है’ और ‘होने’ में काम चल जावेगा। यहाँ इस तरह कह सकते हैं कि कुछ बोलिए या आपका भी कुछ इस विषयपर बोलना हो जाय। मैं तरसो (परसो) वहाँ जाऊँगा या मैं वहाँ गया, मेरा वहाँ जाना हुआ था या जाना होगा। यहाँ है और हो रहा है में कोई भी विषय बोल लो, कहीं परेशानी नहीं आनेकी और जब कहा जाता है कि मैं लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ आदि बोलनेपर कड़ाईका प्रयोग लिए मालूम पड़ते हैं। कर्मवाच्यसे शान्तिकी गुजाइश हो भी सकती है या सभावना की जा सकती है। यहाँ कर्मवाच्यका प्रयोग किया है कि जब द्रव्य ही कहा जा रहा है अथवा पर्यायों ही कही जा रही है।

पदार्थोंमें पर्यायें होती हैं उसका अहंकार क्या—पदार्थ है और वह परिणामता रहता है। जो परिणामन होता है वह पहिले न था, किन्तु जो पदार्थ पहिले किसी रूप परिणत था वही तो अब इस रूप परिणाम रहा है। वहाँ असद्भावकी उत्पत्ति है, जब कि पर्यायदृष्टि बनाई गई तब उसीका वर्णन किया जायगा। उस समय द्रव्य नहीं कहा जा रहा है। पर्यायकी दृष्टि मुख्य बनाकर कहा जावे और पर्याय समझमें आवे, वहाँ जितने भी व्यतिरेक विकास है उनमें क्या अन्वय शक्तियोंका आश्रय छोड़ा? नहीं। जो पर्यायोकी निष्पादिकाएँ हैं उनमें अन्वय

शक्तियोंका सम्बन्ध पाया जाता है ।

आगे इसीको स्पष्ट करते हैं । दार्ष्टान्तिक पहले वह आये और दृष्टान्त बादमे कहा जा रहा है । वह जो सुवर्णका विकास उन विकासोके द्वारा सुवर्णकी शक्तियाँ थी उन्हीको प्राप्त किया है । क्या अगद पर्याय पीतत्वगुण सुवर्णको प्राप्त नहीं करती है ? अगद (आभूषण) पर्याय सुवर्ण तथा पीतत्वको छोड़कर नहीं पाई जाती है । तो लो, उन विकासोने अगद आदि पर्यायोकी द्रव्य रूप कर दिया । पर्याय गुणको प्राप्त हैं, गुण द्रव्यको प्राप्त है, द्रव्य गुणको प्राप्त है । उन्ही पर्यायोको सुवर्णरूप कर दिया । अगर उन पर्यायोमे सुवर्ण नहीं रहता तो उन्हें कौन बनवाता ? सुवर्णका विकास दस्तबन्द टकआउर, हार (जजीर) मुद्रिका आदि आभूषण रूप न करे उसके लिए कौन ललचावेगा ? अतएव द्रव्यदृष्टिसे सुवर्ण सद्द्रका उत्पादक है तथा पर्यायदृष्टिसे वहाँ असद्द्रका उत्पाद है तथा पर्यायों भी सद्द्र रूप हो रही है और असद्द्रका विकास द्रव्यरूप ही रूप हो रहा है । विकासोने पर्यायोको द्रव्यरूप कर दिया । जब द्रव्यकी विवक्षा की जाती है तब सत्की उत्पत्ति होती है । द्रव्यको निष्पादन करने वाले उन गुणोने क्रमप्रवृत्ति प्राप्त की, वे व्यतिरेक व्यक्तियोंको प्राप्त क्या गुण नहीं हैं ? तब अन्वय शक्तियोने द्रव्यको पर्यायरूप कर दिया । यहाँ पर कोई भी कर्ता निर्माता नहीं है, सब ही अपनी-अपनी सामर्थ्यसे परिपूर्ण है । सब ही कार्य स्वतः बन रहा है । सत् ही इस वजहसे हो रहा है ।

सबका अस्तित्व अपना-अपना काम करता है, चिन्ता विकल्प व्यर्थ है—अगर कोई पिता पुत्रका ध्यान न रखे, तब क्या उसमे कोई कमियाँ रह जावेंगी ? लडकेके पुण्यसे पिता अपने आप उसकी सेवा खुशामदमे लगा रहता है । उसके स्वास्थ्यकी चिन्ता रखता है । पिता सारी आपत्तियोंको सिर पर न भी उठाये फिरे, तब भी लडकेमे कोई कमी नहीं आनेकी । उसे तो निमित्त सम्बन्ध उसी रूप मिला है जिस रूप उसका भवितव्य होना है । उसे कुपूत जानकर भी छोड़ देने पर कभी-कभी उसका भाग्य पिता तथा घरके कुटुम्बियो से भी अच्छा चमक जाता है । उसके अन्तरङ्ग व बहिरङ्ग काम कोई भी बाकी नहीं पड़े रहते हैं । जगलके वृक्ष बिना पानी दिये भी लहलहाते रहते हैं । जब कि बगीचाके वृक्ष थोड़ेसे भी पानीकी कमी से मुरझा जाते हैं । दोनोने अपनी-अपनी सामर्थ्य व पुण्यके अनुसार उपयुक्त स्थान पाया है । इतने पर कोई सोचे मैंने इसे ऐसा कर दिया या अमुक गरीब घरानेकी लडकीको भी व्याह कर उसको ऊँचा उठा दिया, मनुष्य बना लिया, दशा सुधार दी आदि । यहाँ उसका पुण्य ऐसा ही था, तब वह स्वयं वैसे स्थानको पा सकी । पाप उदय हो तो रईस घरानेकी लडकी भी दुखोमे फस जाती है । तब वहाँ उसका पाप ही मानना होगा, तथा जिसे ऊँचा उठा दिया उस कारणसे स्वयंकी ही उन्नति, तरक्की की । दूसरेका कुछ किया हो यह असत्य एव

असंभव है। मेरे भले वुरे सोचनेसे न कोई बन सकता है और न बिगड़ ही सकता है तथा चेतनका जडसे कोई सम्बन्ध भी नहीं है। यहाँ 'कर्तृत्व बुद्धि तथा सयोग बुद्धि बनानेसे कोई कार्य भी सिद्ध नहीं होता है। जो भी धन वगैरा मिला है या कुटुम्बी जन मिले है वह भी मेरे वडप्पनकी बात नहीं है। भारतमें ही अनेको विभिन्नतायें नजर आती हैं। एक ओर दीन दरिद्रीका समूह है तो दूसरी ओर धनी मानी है। लेकिन क्या वह धनमें सबसे बड़ा माना जाता है? लेकिन वह भी उस धनके दुखसे ऊब चुका है। उसे शान्तिका मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं है। वह कितनी ही आत्माकी आवाज सुने, किन्तु वह सब बिना सच्चे ज्ञानके सांसारिक कार्योंमें फसाने वाली ही है। एक मोटरकम्पनीका मालिक अपने नौकरोंके जीवन को देखकर ईर्ष्या करता था। लेकिन यहाँ उस धनको पानेके लिए सदैव लालायित रहता है जो दिन रात हवाई जहाज, रेल, मोटर आदिमें दौड़ा दौड़ा फिरता है, वह क्या शान्तिका अनुभव करेगा?

यथार्थ ज्ञान होनेपर अज्ञान या भ्रमका क्लेश दूर हो जाता है—वस्तुका सही ज्ञान होनेपर अनेक चिन्तायें दूर भाग जाती हैं। किसी बालकसे कोई गणितका सवाल पूछा जाय, जब तक वह उत्तर नहीं दे लेता तब तक अशान्ति उद्भिग्नता महसूस करता है तथा उत्तर दिमागमें आया और चटसे उसे प्रकट करके सन्तोषकी सास लेता है।

जो जल्दी-जल्दी बोलनेसे रूपक बन जावे वह पक्की सन्धि कहलाती है और अलग-अलग शब्द बोलनेसे कच्ची सन्धि कहलाती है। जैसे कच्ची सन्धिमें जिन + इन्द्र, राम + ईश्वर, इन्हीको जल्दी-जल्दी बोलनेपर पक्की सन्धि इस तरह होगी—'रामेश्वर', 'जिनेन्द्र'। बालकको आठ अठ्ठे पूछा गया था तब उसने आठ अठैया ६४ उत्तर दिया। यहाँ आठ गुणित आठ है। उत्तर देनेपर बालककी समस्या सुलभ जाती है। वह प्रसन्नतासे भर जाता है। यह अनुभवसे समझमें आता है। जब बात दिलमें समा गई, पूर्ण समझ चुके तब विलक्षण जाति का आनन्द उत्पन्न होता है, किन्तु राग लगा रहनेपर बाधा आती है। आनन्द ज्ञानका होता है। कोई चाहे ज्ञानसे उपेक्षित होकर आनन्द पा लेवे, यह असंभव है।

महत्त्वकी बात विशेष होती है या सामान्य—तब सामान्य ही महत्त्वप्रद होता है। व्यापक विशेष होता है या सामान्य। समता विशेषसे होती है या सामान्यसे। सभी जगह सामान्यको मुख्यता दी जाती है। यहाँ इतने सज्जन भाई बैठे हैं, इनमें किसीको सेठ, राय-बहादुर, मंत्री जी, मजिस्ट्रेट आदिकी विशेषता दी जावे तो सोचने वालेके मनमें क्षोभ उत्पन्न होगा और मनुष्य सामान्य माननेपर क्षोभ नहीं होता है। समान दृष्टियोंमें समता रहती है, विशेषको महत्त्व देनेपर क्षोभ होता है।

मायाचारीपर क्षोभ इसलिए करते हैं कि वह विशेष तीरसे दूसरोंके प्रति मायाजाल

फैलाता है। वह प्रकट हुए बिना रहता नहीं। यदि उसे साक्षात् भले प्रकट न करे, किन्तु दिल ही दिल उसके अदर क्षोभके अगारे दहकते रहते हैं। लेकिन वही जब सबके प्रति समान दृष्टि रखकर अपने जैसा समझकर सरल स्वभावसे आचरण करता है तब उसके प्रति श्रद्धासे माथा झुक जाता है। यह सब सामान्यवी विशेषतायें हैं। रागद्वेषका नाम ही विशिष्ट परिणाम और विशुद्ध ज्ञानका नाम अविशिष्ट (सामान्य) परिणाम है। अनन्त ज्ञानका आनन्दके साथ अविनाभाव है, निरपेक्ष वृत्तिमानके साथ है। विशेषकी अपेक्षा सामान्य महत्त्वप्रद है। वह सामान्य विशेष परिज्ञान बिना नहीं समझा जा सकता। पहले ज्ञानको धीरे-धीरे प्राप्त किया जाता है। बादमे उसका भी आलम्बन मुख्य नहीं रह जाता। शुरूमे सागारधर्मामृत, रत्नकर-ण्डलश्रावकाचार, मोक्षप्रकाशक, जीवकाण्ड, कर्मकाण्ड (गोमट्टसार) षट्खण्डागम, पचलब्धि, लब्धिसार, पचाध्यायी, सर्वार्थसिद्धि, समयसार, प्रवचनसार, योगसार आदि अनेको ग्रन्थ पढ़ गये और कहते कि बादमे सबको भूल जाओ। इससे अच्छा शुरूसे ही क्यों परिश्रम करते? शुरूसे ही न पढ़नेसे कल्याणका मार्ग नहीं मिलता, अब उन विकल्पोके छोड़नेमे भी कल्याण है। विशेषके द्वारा सामान्यका समझना लाभदायक है।

यहाँ यह बताया है कि द्रव्यदृष्टिके सत्का उत्पाद है, पर्यायदृष्टिसे असत्का उत्पाद है सो यह बिल्कुल भिन्न-भिन्न बात नहीं समझना। पर्यायकी विवक्षामे भी असत्की उत्पत्तिमे पर्यायनिष्पादिका वे-वे व्यतिरेक व्यक्तियाँ (प्रतिसमयके विकास) एक साथ प्रवृत्तिको प्राप्त कर अन्वयशक्तिपनेको प्राप्त होती हुई, पर्यायोको द्रव्यरूप करती हैं। जैसे कि अगदादि पर्यायोकी निष्पादिका वे-वे व्यतिरेकव्यक्तियाँ योगपद्य प्रवृत्तिको प्राप्त कर अन्वय शक्तियोंको प्राप्त होती हुई अगदादि पर्यायोको भी हेमरूप करती है।

द्रव्यकी विवक्षामे भी सत्की उत्पत्तिमे द्रव्यनिष्पादिका अन्वय शक्तियाँ क्रमप्रवृत्तिको प्राप्त कर उन-उन व्यतिरेक व्यक्तिपनेको प्राप्त होती हुई द्रव्यको पर्यायरूप करती है। जैसे कि हेम निष्पादिका अन्वयशक्तियोंके द्वारा, जो कि क्रम-प्रवृत्तिको प्राप्त करके उन-उन व्यतिरेक व्यक्तियोंने प्राप्त हुई, हेम अगदादि पर्यायमात्र ही किया जाता है।

पर्याय द्रव्यका विकास है, द्रव्य उस-उस पर्यायमय है। यहाँ बिल्कुल भिन्नताकी बात नहीं है। इसलिये एक अर्थमे ही ये दो बातें देखना द्रव्यार्थिक आदेशसे तो सदुत्पाद है और पर्यायार्थिक आदेशसे असदुत्पाद है। यही निर्दोष निर्दर्शन है।

चेतना सामान्यविशेषात्मक है इस कारण दो आशय हो जाते हैं—जब द्रव्यका वर्णन मुख्यतासे किया जाता है तब द्रव्यार्थिक नय कहा जाता है और वह सत्का उत्पादक है और जहा पर्यायार्थिक नयसे वर्णन करेंगे वहा असत्का उत्पाद कहना पड़ेगा। द्रव्यकी जो शक्तियाँ हैं, द्रव्यका जिन्होंने निष्पादन किया है वह ध्रुव रहती हैं या उनका क्रम भी चलता है। गुण

की परिणति या चलती है। जब वे गुण क्रमप्रवृत्तिको प्राप्त हुए तब व्यतिरेक विकास होता है। वहा उन अन्वयशक्तियोंने द्रव्यको पर्याय रूप कर दिया। सुवर्णमे जो पर्याय विकास है वह क्षेत्र-विकास हुआ और आभूषण मिट-मिटकर दूसरे-दूसरे बनाये जाते है। यह पर्यायोंमें परिवर्तन होकर असत्का उत्पाद होता रहता है। उस सुवर्णमे जो पीतत्वादि गुण है वह क्रमप्रवृत्तिको प्राप्त है। वह गुण इस तरहसे चलते है तब उन अन्वयशक्तियोंने पर्याय रूप कर दिया। (सुवर्णका डला भी पर्याय है) और अन्वयशक्तिया किसी न किसी रूपमे रही। वह पर्याय और द्रव्यकी अन्वयशक्तियाँ (सम्बन्धित) हमेशा परिवर्तित होती रहती है। असत्का उत्पाद होनेपर भी सत्को पृथक् नहीं किया। इसलिए सिद्ध है कि द्रव्यार्थिक नयसे सत् होने पर भी पर्यायार्थिक नयसे असत्का उत्पाद होता है। यह अन्वय स्पष्ट किया गया। यह सुवर्ण मे घटाया गया।

चेतन द्रव्यमे एक आत्मा है। वह देवपर्यायसे मनुष्यपर्यायमे आया, यह दृष्टान्त कहलाया। जब द्रव्यमे सत् असत् दोनोंका उत्पाद चल रहा है तब दृष्टान्त कहलाया। आत्मामे द्रव्यदृष्टिसे सत्का उत्पाद कहलाता है और पर्यायसे असत्का उत्पाद होता है। जैसे रामचन्द्र जी गृहस्थावस्थामे जब थे तब वह गृहस्थका निर्वाह करते थे। कुटुम्बीजनोका खयाल रखते हुए राज्यव्यवस्था भी राजा होनेपर सभालते रहे। बादमे विषयोसे ऊबकर धन वैभवको हेय समझकर शिवपथकी ओर प्रयाण करनेके लिए मुनिदीक्षा ले ली थी। तब महाव्रत अवस्थामे भव्य जीवोको उपदेश देते हुए विचरण करते रहे। उनकी बाधायें भी कम नहीं थी, किन्तु बाधाओंमे अपनेको भूल नहीं गये थे और न बाधाओंके प्रति खुदको ही सुपुर्द कर दिया था। वह जानते थे कि बाधायें अपने कृत-क्रमोकी है उनसे विचलित क्यों होना? बाधायें तो उनकी परीक्षायें लेने आई थी। बाधाओंपर विजय पाने वाला ही सन्मानका पात्र होता है। गौरव रूपी गन्ध उसीके माथेसे विकसित होती है जो कि आदर्श बनकर जन-जनके मनको प्रमुदित कर सच्चे मार्गके राहीका आह्वान देता है। मुनि अवस्थामे विचरण किया, उसके पश्चात् ध्यानकी अन्तिम दिव्यज्योति प्रकट हुई, जिसे केवलज्ञान कहा जाता है या अरहत अवस्थामे रहे। यहाँ भी इतने विकासमे अरहत अवस्था तक मनुष्य ही रहे।

इसके पूर्व जो गृहस्थावस्था चल रही थी वह न रही, अब केवली हो गये। इस पर्यायदृष्टिमे असत्का उत्पाद था, क्योंकि कितनी अवस्थाओंको वह पार नहीं कर आये होंगे, वह नई नहीं बन गई थी। जो आत्मा अज्ञानमे था वही ज्ञानका सम्बन्ध पाकर अपने विकास को करता है। सम्यक्त्वका उत्पाद हुआ, यह भी सत्का उत्पाद है। पर्यायदृष्टिसे असत्का उत्पाद कहा जाता है। इस तरह यह निर्दोष कथन सर्वग्राही है तथा अब सत्का उत्पाद जो है वह अनन्य है। यह अन्वय शक्तियों द्वारा निश्चय किया जाता है।

सब दृष्टियोसे समझ लेनेपर सच्चा निर्णय होता है—निश्चय तब होता है जब सब ओरसे जानकारी सर्व सग्रह कर लिया जाता है। अपने ज्ञानमे सब प्रकारका सग्रह हो जावे उसे निश्चय बोलते हैं। निश्चय और निर्णयमे अन्तर है। निश्चय जो पूरी तौरसे लक्ष्यका ज्ञान करा दे उसे कहते हैं। निर्णय उसे कहते हैं जो ज्ञानपदमे ले जावे तथा निश्चयकी ओर जिसका इशारा रहता है वह निर्णय है। इसके अतिरिक्त जो पूरी तौरसे किसी काममे दृढ़ कर देवे वह निश्चय है। इन दोनोंमे निर्णयको मुख्यता दी जाती है। निश्चय बिना निर्णयपर भी नहीं जा सकते हैं। बिना निर्णयोंके कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। इसी तरह निष्पेक्ष शब्द भी अपना बड़ा भारी महत्त्व रखता है। नि = निर्णयमे, पेक्ष = फेंकना अर्थात् जो अपने दिमागको किसी निर्णयमे फेंक देवे। निर्णयमे फेंकनेका अर्थ मजबूत या दृढ़ विश्वास दिला देवे। इसके अतिरिक्त तुम कुछ भी नहीं कह सकते हो।

सत्का उत्पाद अभिन्नतासे सग्रह करते हैं। उसको यथा स्थान जमाते हैं। इसीको आचार्यप्रवर भगवान् कुन्दकुन्द कहते हैं।

जीवो भव भविस्सदि एरोऽमरो वा परो भवीय पुणो ।

किं दव्वत्त पजहदि ए जह अण्णो कह होदि ॥११२॥

जीवद्रव्य होता हुआ मनुष्य, देव अथवा अन्य रूप हो होकर फिर होगा। इसमे क्या

जीव द्रव्यत्वको छोड़ देता है ? नहीं छोड़ता है तो फिर अन्य कैसे हो जायगा ?

जीव हमेशा परिणमता हुआ होता रहेगा। मनुष्य, देव, त्रियंच अथवा नारकी भी होता रहे किन्तु उसका क्या द्रव्यपना मिट जायगा ? वह द्रव्यत्वपनेको नहीं छोड़ता हुआ अन्य कैसे हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता है। उसका द्रव्यत्वपना वहीका वही है। क्योंकि वह उसका स्वभाव है तथा वह वस्तु उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य करके रची गई है तथा उत्पाद-व्यय ध्रौव्य कर रच रही है। वह प्रति समय इस कार्यमे सलग्न है। कोई कहे काम बन नहीं पाया। तब क्या आगे रची जावेगी ? वह सदैव रच रही है, ऐसा नहीं है कि आगे रची जावेगी। मकान बन-चुका, तब भी उसमे रचना होनेका कार्य प्रति समय चल रहा है। जिसे कहते हैं 'भूत्वा भवन' होकर भी हो रही है। उसका होना बन्द नहीं है। वस्तु इस तरह चल रही है। वह इस रूप भी नहीं, अब बनकर इस समय तैयार हो गई, आगे नहीं वनेगी। जैसे चावलोका भात बनानेके लिए अग्नि तैयार की और उसपर पानीसे भरी डेकची बटलोई या कांसिया चढा दी, उसका पानी खोलने लगनेपर चावल डाल दिये जाते हैं। उनके पकनेमे अगर पूरा समय २० मिनट लगेंगे तथा १० मिनटमे अधपके हो जावेंगे तो वहाँ पच्यमान पक्व कहेंगे अर्थात् वह पक्व रहे, पक रहे हैं। यदि उसमे से पक्व हटा देते हैं तो कुछ भी नहीं रहेगा। हालांकि यहाँ चावल पूर्ण पके भी नहीं है तथा कच्चे भी नहीं है, यह अधपके

दोनोका सम्मिलित शब्द है ।

एक समयका राग कैसा है—उस रागको रज्यमान रक्त कहेंगे । अनुभवमे जैसा आवे वह तो रक्त हुआ । एक समयका राग विकार अनुभव करा दे, ऐसा नहीं होता है । एक एक समयकी जो पर्याय है वह केवलज्ञानीके ज्ञानमे आती है । हमारा ज्ञान इतना उज्ज्वल नहीं बन पाता कि एक समयकी पर्यायको ज्ञेय बना लेवें । यह प्रत्यक्ष ज्ञेय अवस्थामे होता है । एक समयकी जो पर्याय है वह विकारका अनुभव नहीं कराती, किन्तु मात्र ज्ञेय हो सकती है । वैसे तो अगुरुलघुकी पूरी षट्गुण हानि वृद्धि १२ समयोमे होती । लो, उन १२ समयोकी भी बात नहीं जानते, एक समयकी हम क्या प्रत्यक्ष करें ? खैर ! पर्यायदृष्टिसे तो विकास अस-दुत्पाद है और द्रव्यदृष्टि मुख्य करे तो वह सदुत्पाद है । पर्यायके बहुत-बहुत भेद हुए तब भी क्या, उनमे द्रव्य ही तो देखेंगे । अनादिकालसे रहने वाले सत्को देखेंगे तो सभी अनन्य बन जायेंगे । पर्यायदृष्टिसे कहेंगे तब एकको स्वीकार करना होगा । जैसे लोग कहते हैं कि बड़े चलो । गिरते हो तो गिरकर भी उठो । द्रव्यमे भी यही बात देखी जाती है कि 'भूत्वा भवनम्, हो करके होना' याने एक पर्यायसे गिरना अन्य पर्यायसे उठना । इस तरह प्रत्येक द्रव्यो । पर्यायरूपसे विलीन होकर अन्य पर्यायरूपमे उठे चलो । -उन्नति वालेकी ऐसी दशायें होती हैं । द्रव्यका यह स्वभाव ही है । इस रूप हुआ काम अनादिसे चला आ रहा है तथा अन्त तक चला जायगा । छुटकारा नहीं मिलनेका, किन्तु अमुक पर्याय न हो तो शान्ति है एव अमुक परिणामन न परिणामे तो शान्ति है, किन्तु पर्याय न हो यह भी नहीं बन सकता है । वह पर्याय हो होकर होवेंगी । क्या ऐसा होनेपर द्रव्यपना छोड़ दिया ? द्रव्यपना सदैव साथ रहता है । बहुत पर्याय हुई जिसमे विकासोने पर्यायोको द्रव्य रूप कर दिया । लेकिन द्रव्य वही अनादिकालीन चल रहा है ।

द्रव्य जो है वह द्रव्यत्वभूत जो अन्वय शक्तियाँ हैं उनमे तन्मय है । द्रव्यमे जो-जो पाया जावे वह नित्य है । जैसे अन्यको छोड़ता हुआ जो सहजभाव है उसे आत्मा कहा छोड़ता है ? सर्वत्र वही चैतन्य है । उसकी महिमा ही निराली है । काफी घूमनेके बाद विकास नजर आने लगता है । ग्यारहवें गुणस्थानमे आनेके बाद भी निगोदको जा सकता है । यह जीव कहीं भी चला जावे अपने स्वभावघनको नहीं छोड़ता है । वह अपने विकासको करता-रहता है । जितनी भी पर्यायें हैं वह सब द्रव्यका विकास है ।

द्रव्य कभी भी अपनी द्रव्यत्वभूत अन्वय शक्तिको नहीं छोड़ता । इस कारण द्रव्य सत् ही होता है और जो द्रव्यकी पर्यायभूत व्यतिरेकव्यक्तिका प्रादुर्भाव है उसमे भी तो द्रव्यत्व अन्वयशक्तिका प्रचयवन (परिहार) नहीं होता है । इस कारण द्रव्य नहीं है, अनन्य है । इसलिये अनन्य होनेके कारण द्रव्यका सदुत्पाद ही निश्चित किया जाता है ।

देखो जीव तो द्रव्य है ना । है तो वह नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य, देव, सिद्धत्वमे से किसी भी पर्यायरूपसे हो, किसी न किसी पर्यायरूपसे ही होगा । द्रव्य पर्यायिके बिना क्या है ? पर्यायोसे ही द्रव्यकी द्रव्यता कायम है तो अब फिर देखो, जीव उस पर्यायरूपसे होकर क्या द्रव्यत्वभूत अन्वय शक्तिको छोड़ देता है ? नहीं छोड़ता है । यदि नहीं छोड़ता है तो वह अन्य कैसे हो जायगा ? सर्व पर्यायोमे वही तो है । इस प्रकार अनन्य होनेसे सत्का ही उत्पाद है, ऐसा निश्चय किया जाता है ।

द्रव्य नया-नया पर्यायरूप होकर भी पुराण है—द्रव्य प्रतिसमय नया-नया विकास करता है, किन्तु वह अपने एकत्वपनेको नहीं छोड़ता है । पर्यायों अविच्छिन्न होकर नहीं रहती है । वह सदैव चलनी रहती है । उसमे आत्मद्रव्य एक ही तत्त्व है, अन्य नहीं । इसलिए सत् का ही उत्पाद है, अन्यका नहीं । जो जाननेमे आ रहा है वही बन रहा है, दूसरा नहीं बन रहा है । उस द्रव्यमे जो विकासका प्रादुर्भाव है, भिन्न-भिन्न समयमे भिन्न-भिन्न प्रकारकी अवस्थायें होती रहती है । उसमे व्यतिरेक उत्पाद वह पर्याय रूप है, उसका प्रादुर्भाव चालू रहता है । उसके होनेपर भी द्रव्यत्वभूत जो अन्वय शक्ति है उससे वह नहीं गिरता है । अन्वय शक्ति जो सब पर्यायोमे एकसी रहे, वह दूसरी नहीं है । हम एक ही हैं और आगे भी रहेगे । जैसी करतूत करेंगे वैसा आगे-आगे भोगेंगे तथा करतूतके अनुसार विकास करते जावेंगे । व्याकुलता अधिक रहनेपर दुःख भोगेंगे और निराकुलता आनेपर स्वयं सुखी हो जावेंगे । जीव पुद्गलको छोड़कर चला जाता है । जिस पुद्गलकी पुष्टिके लिए दिन-रात पाप किये जाते हैं उसे स्वयं उसकी आत्मा ही देख सकती है, दूसरा उसे कौन देख सकता है ? यह जीवन समय से लेकर चौथे समयमे नियमसे दूसरा शरीर पा लेता है और जीव सदैव अपना योग और उपयोग ही करता है । इसके सिवाय वह कुछ भी नहीं कर सकता है । बाह्य पदार्थ अपनी सत्ता रखते हैं । हम भी अपनी सत्ता रखते हैं । हमारी सत्तामे कौन खलल डाल सकता है और उन बाह्य पदार्थोंकी सत्तामे भी हम क्या कर सकते हैं ? सुखका रास्ता दूर नहीं है । वह तो पाने वालेकी कमी है । हम उपयोगसे इतनी दूर हटे हुए हैं कि सुखका रास्ता ही भूल चुके हैं । छोटी-छोटी चीजोमे सुख मान रहे हैं । दूसरे पदार्थमे अपने कर्तृत्वपनकी बुद्धि को नहीं छोड़नेसे दुःखी है । दूसरे द्रव्यको कुछ भी करनेकी सामर्थ्य नहीं है । तब भी जबर-दस्ती पिछलग्ना बनकर चल रहे हैं । यह सूत्रपाद हो जाय, प्रत्येक पदार्थ अपनी-अपनी परिणति करता है तब काफी दुनियाकी भ्रमों रफूचककर हो जावे । जीवमे अनेक तरहके विकार लगे हुए हैं । उनकी वजहसे सब स्वरूपकी याद ही भूल गया । इस विचित्र दशाको देखकर कोई ज्ञानी जीव तरस करता है, उद्धारकी सोचता है । वह अपने सुखोको लान मारकर आगे सेवाके लिए बढ़ जाता है । वह अपना आत्मकल्याण पहले लक्ष्यमे रखता है, किन्तु साथ ही

दूसरोकी सेवा होती जाती है। उसे भजे भान नहीं है। जिस तरह दर्पण अपनेमे प्रतिबिम्ब झलकानेको किसीको बुलाता नहीं है, किन्तु जो भी उसके सामने आया वह स्वतः ही झलक जाता है।

अपनी गलती हो तो निमित्तका आरोप भी होता है—यह दूसरेके निमित्त पाकर रागभाव करता है और कभी द्वेषभाव करता है, कभी स्नेहसे सिक्त होता है, कभी क्रूरताका नगा नाच दिखाता है। इस अमूर्त आत्माकी क्या-क्या दशाये सामने आती हैं ? क्या-क्या विलक्षण दशामे चल रही है ? कभी यह किसीके लिए जान अर्पण करनेको तैयार हो जाता है और कभी जान लेनेको तैयार हो जाता है। बाह्य पदार्थका विस्तार हो गया तब तो फिर कहना ही क्या ? जैसे कोई नदी सूलमे किसी झरनेसे सकुचाती हुई निकलती है तथा और नालो, नदियोका साथ पाकर मरतीसे सिर उठाकर भागती है और समुद्रके पास पहुचते ही सारा मद चूर हो जाता है। बाह्य वस्तुओका आश्रय पाया है वह इतना फैल गया है, इसमें तत्त्वज्ञानकी गन्ध भी नहीं आ पाती। तत्त्वज्ञान परिपूर्ण होनेपर सारे मद भी नदीसे समुद्र मे पहुचनेके समान भूल जाते हैं। स्वरूपास्तित्व होनेपर सभी पदार्थ समान भिन्न जचने लगते हैं। परपदार्थोंसे कोई ज्ञानानन्द नहीं मिल सकता है। ज्ञानानन्दका स्रोत गुप्त रूपसे अपने आपमे मन्द रीतिसे भर जाता है। घरमे रहने वाली स्त्रीसे क्या मिलना है और जब घरकी स्त्री से कुछ नहीं मिलना है तब दुनियाकी स्त्रियोसे भी क्या मिलेगा ? अपने पुत्रसे भी कुछ नहीं मिलनेका है। तब ससारके पुत्रोंसे भी कुछ नहीं मिलनेका है। तब ओरोके पुत्रोंसे भी क्या मिलेगा ? घरके या परके पुत्रोंको खूब खिलाओ, आखिर अपने ही समयपर खर्च करना होंगे। घरके धनसे क्या कभी शान्ति मिले ? यदि नहीं तो दूसरोके धनसे, देशके धनसे, विदेश के धनसे भी कहाँ शान्ति मिलेगी ? जो भी सुख मिलेगा वह निजसे मिलेगा। केवल निमित्त-नैमित्तिक भाव चल रहा है। मोक्ष भी जो जाता है वह ठाट-बाटसे जाता है। ये तो अपवाद रूप दृष्टान्त है कि अमुक मुनि घानीमे पेले गये, साकलोसे बाँधे गये, समुद्रमे गिराये गये आदि, किन्तु वहाँ भी कितनी परिणामोकी निर्मलता थी कि वहाँ कुछ पता भी नहीं है। चक्रवर्ती, तीर्थंकर जो भी हुए उनका वैभव सुनकर दातो तले अगुली दवानी पडती है। वर्तमानमें भी इस तरहके घर छोड़ने वाले मिल जावेंगे। जहाँ कि अटूट शान्तिकी प्यास रहती है, वहाँ इस विनश्वर धनमे क्या रखा ? कहाँ शान्ति मिलनेकी है वहाँ ? आत्मा धर्मभावमे आया तो तब से सर्वदा लाभ ही लाभ है, कदाचित् धर्मभाव हो तब जो कषाय बीचमे रहे, उससे पुण्य ही बधा करता है, किन्तु परस्परसे मुक्तिका कारण निज बुद्ध भाव होता है। धर्मभाव वालेको विपत्तिया महसूस नहीं होती हैं। वह तो अपने निज आत्मकल्याणके अलावा कहीं नहीं देखता है। सत् स्वरूपको जाने, यह जीवदा राह है। बाह्य सम-गममे कोई सुख मिला हो, इसे कौन

कह सकता है ? वह तो ससारमे रलानेका ही कारण था । वहाँ भटकानेके लिए आया था । जब चेतन तत्त्व समझमे आ गया, तब यहाँ वहाँ भटकनेकी आवश्यकता नहीं रह जाती है ।

कुछ भी काम हो वहाँ योग उपयोग ही बनाया जाता है—इस जगतमे कोई किसी की बूझ करने वाला नहीं है, फिर भी भ्रमसे मान रहा है मेरी बूझ है, मेरा आदर सत्कार है । वह भी न मिले तो वैसा प्रयत्न किया जाता है । अनेक प्रकारकी चिकनी चुपडी बातें बनाई जाती हैं । बड़ी-बड़ी लीडरशिप की जाती है, सेवा करनेकी कसमे खाई जाती हैं । खुले आम प्रण किया जाता है, थोड़ेसे चन्द चाँदीके टुकड़ोंके लिए । उस समय भी कषायके तीव्र भाव चलते रहते हैं । जो जैसे भाव करता है वैसा ही परिणामन करता है । लाख उपाय करो तब भी कुछ कर सकनेमे समर्थ नहीं है । स्वयं कल्याणमार्गपर चलनेपर सर्वसिद्धियाँ पीछे लग जाती हैं । यह जगत बेबूझ ही है । बाहरमे बाह्य निमित्त हो रहे हैं तथा अन्तरङ्ग मे अपना ही कार्य चल रहा है । सम्यक्त्वके बराबर कल्याणकारी तथा मिथ्यात्वके समान भव भ्रमण करानेवाली कोई औषधि नहीं है । मिथ्यात्व ससारका सर्वश्रेष्ठ जहर है, जो यहाँ से उबारने का नाम नहीं लेता है । मनुष्योंकी इच्छायें स्वतः नहीं बढ़ती हैं । जितनी कि दूसरोकी देखादेखी बढ़ जाती है । दूसरोके चटक मटक वाले कपड़े, गहने, वेषविन्यासका शृङ्गारके प्रसाधन देखे और मन ललचा आया तथा उन्हें पानेके लिए कटिबद्ध हो गये । शुरू से सस्कार ही इसी तरहके चल रहे हैं । विद्या अध्ययनके सस्कारोके साथ ही यह बला साथ मे आ जाती है । अध्यापकोकी नेकटाई तथा बढ़िया पेन्ट, कमीज, जूते देखे तब छात्र जो समर्थ होते हैं वे अध्यापकोको लजा देने वाला वेष धारण करके जाते हैं । यह एक कम्पनी है जिसमे विद्या अर्जनके साथ वेषभूषाके अच्छे पुतले बन जाते हैं । ज्ञानीकी सगति मिलना दुर्लभ हो रही है । कदाचित् सज्जन पुरुषकी सगति मिल भी जावे तो उसका लाभ लेनेकी क्षमता इसमे नहीं है । ममताके लोभसे वह सज्जन पुरुषसे भी प्रशंसा कराना चाहता है । यह सब होनेपर प्रत्येक द्रव्य स्वयं सत् है । ससारकी असारता जान कर्तव्य-मार्गपर जुट जाना साध सिद्ध होगा । 'चार दिनकी चाँदनी फिर अघेरी रात है ।' जो कुछ थोड़ासा पाया उसपर इतरा लो, दूसरोको अपना रूप दिखा लो, फिर पीछे तो उन्ही दूसरोकी आँखोंमे से अर्थीका साज सामान जायगा तब वह भी कह लेंगे, यही थे जो किसीको अपने सामने कुछ भी नहीं समझते थे ।

यहाकी मौजका फल परमवमे क्लेश है—एक साधु था, राजाने उसे बुलाया । कई मनुष्य उसे मनानेके लिए गये । तब इस साधुने न जानेकी बहुत सोची, किन्तु वहाँ नहीं चली । तब इसने सोचा वहाँ तो लक्ष्मीका भंडार भरा है । कही उस चमक-दमकमे मैं न फस जाऊँ । यह सोचकर वह अपना खूब गाढ़े रंगसे काला मुँह बनाकर पहुँच गया । राजाने जब

साधुको देखा तो ताज्जुब हुआ और कहा—यह भेष किसलिए बनाया है ? इसपर साधुने कहा—आपके विलास मुझे न बहलावेंगे, मैं उनपर न ललचा जाऊ, इसलिए अगले भवमे काला मुख होनेकी अपेक्षा अभी सबसे अच्छा था, क्योंकि सबसे बढिया मुह माना जाता है । जबकि मुहके पास ही गन्दगी भरी पडी है । नाकसे लुबाव बहता रहता है । आँखोमेसे कीचड़ निकलता है । तब इसकी सुन्दरता कहाँ रह जाती है ? यह मुह रागभावसे अच्छा मालूम पड़ता है । चेहरेको देखनेसे पहले नाककी गन्दगीपर विचार तो किया जाय । तभी तो यह वैराग्यका कारण है । अगर देवो और भोगभूमिया जीवोका बराबर सुन्दर शरीर होता तो इससे विरक्त होनेके भी भाव नही होते । जो भी विरक्तिमे आयगा वह अपने ज्ञानसे ही होगा । समोशरणमे जानेपर भी अगर शुद्ध भाव नही बन सके तो अपना ही पापकर्मका उदय था । खुदको समझना था, खुदको ही न समझ सके तब कोई हस्तावलम्बन देकर नही समझा देगा । विवेकामृत इस जीवका सच्चा सहायक है । अन्य अभी तक दिखनेमे नही आया और न वह दिख सकेगा ।

पर्याय रूप होते रहना ही द्रव्यकी ध्रुवता है—जीव द्रव्य होता हुआ किसी पर्याय रूप हो गया है । इनमेसे किसी पर्यायमुखेन अवश्य होगा । सतः भूत्वा भवन सद्भावः । होकर होना, होकर होना, होकर होना, यह क्रम चलता ही रहता है । जो हुआ है वह होकर हुआ है । होकर होनेका नाम भाव है । सीधी-सी बात यह है, द्रव्य न हो तो पर्याय क्या रहे ? द्रव्यस्य पर्याय दुर्ललितवृत्ति ।' द्रव्य पर्यायोसे सहित दुर्ललित वृत्ति वाला है । जिस तरह कोई बच्चा मिठाईके लिए मचल जावे और कहे हम तो जाते ही नही हैं । अमुख वस्तु लेकर ही रहेगे । कोई भी समय ऐसा नही कि पर्याय हट जावे, क्योंकि द्रव्य दुर्ललित वृत्ति वाला है । व्यञ्जनपर्यायोमे चार पर्याय है । धवला ग्रन्थमे नारकियोका वर्णन किया है । नैगम नयसे जो किसी प्रकारका प्रारम्भिक खोटा प्रयत्न करे, खोटा अभिप्राय बनावे, वह मनुष्य या तिर्यचगतिमे रहता हुआ भी वैसा बन्व कर रहा है । पाप कार्योंको करनेमे प्रवृत्त रहे, उन्हीमें जुट जावे, वह सग्रहनयका नारकी हुआ तथा जो आपसमे नारकी जैसा व्यवहार करे वह व्यवहार नयका नारकी है तथा जो नारकियो जैसा तीव्र खोटे भाव करे, उन भावोको ग्रहण कर लेवे वह ऋजुसूत्र नयसे नारकी है तथा जो नरकोके ही दुःख भोग रहा है वह नरकमे ही रहने वाला नारकी एव भूत नयसे नारकी है । जो मनुष्योको दुःख देवे वह नारकी है । जो अपनी पर्याय विशेषमे रत न रह सके वह नारकी है ।

जीवके मुख्यतया छः शत्रु हैं—यह प्रायः सभी मजहब व धर्मोमे भी बताये गये हैं । काम, क्रोध, मोह, मान, माया और लोभ ये भयकर छ गुरु हैं । जो भी परेशान है वह इन्ही की वजहसे है । अज्ञान अव्यकारमे इन्हीकी वजहसे पडा है । उनके दशीभूत होकर अपनी अस-

मर्थता प्रकट करते हैं। इसमें समझता है कि हमारा तो जीवन ही यह है। कामके वशीभूत होनेसे कोई खबर भी नहीं रहती। कभी-कभी तो इस तरहके पुरुष या स्त्रीको बेसुध या पागल मान लिया जाता है। कामकी पीड़ा शरीरके अनेक प्रकारके हाव-भाव बनाती है और उस समय अपनेसे बड़ोको तिलाञ्जलि देकर लोक-लाज भी खो दी जाती है। इतनेपर भी दूधके धुले वननेके लिए अपनी शेखी एवं सफाईमें इतनी पटुता रहती है कि सच्चा शीलवान या शीलवती ऐसे ही विरले मिलते हैं। कहाँ तो अपनी स्त्रीमें अति आसक्त होना ही खराब है। तब दूसरी स्त्रियोंकी तो बात ही भिन्न है। गृहस्थ एक स्त्रीको रखकर कितने ही अधर्मोंसे बच रहे हैं, किन्तु वहाँ भी बन्धनसे रहित नहीं हैं। यह काम भोजन पानीकी भी सुध भुला देता है। इसके आधीन हो पशुओं तकसे रमण करनेके भाव मनमें लाता है और पशुओंसे रमण करनेके विरले उदाहरण भी सुने जाते हैं। इस कामको योगी जन धिक्कार देते हैं। यह महापुरुषोंकी दृष्टिमें निम्न माना जाता है। इसके होनेपर मनमें भव स्थान बनाये रखता है। शरीरका भी पतन हो जाता है। परलोकके भी दुःख भोगना पड़ते हैं। इसलिए यह छोड़ने योग्य है। सर्वप्रथम जिह्वाइन्द्रियपर काबू रखना जरूरी हो जाता है। उसकी बुराईयों पर दृष्टि करके वह त्याज्य होना चाहिए। पाँचों इन्द्रियाँ चंचल घोड़ेके समान हैं, इसलिए उन्हें काबूमें करनेके लिए मनरूपी लगामको वशमें करना आवश्यक हो जाता है। अगर लगाम वशमें न रखी तो यह चंचल घोड़े कहींके कहीं ले जाकर पटक देंगे। हिताहितका विचार इसमें सर्वोपरि है।

मोहकी तो लीला ही विचित्र है—मोहके वशीभूत होनेसे निन्द्य निन्द्य कार्य कर डालता है। मोहका ठीक अर्थ है मिथ्यात्व। प्रेमका अन्तर्भाव रागमें है। मोह, अज्ञान, मिथ्यात्व ये सब मोहके पर्यायवाची हैं। मोहमें वस्तुस्वरूपसे विपरीत विश्वास रहता है। मोहमें जगतको ही अपना मान रहा है। मोहमें अचेतन तस्वीर आदिमें चेतनकी कल्पना कर लेता है। मोह रुलता-फिरता है, यह तो सर्वविदित ही है। मोहमें आकर ज्ञानी भी अनेक प्रकारकी चेष्टायें करने लगता है। तब इस तरहके मोहीको ज्ञानी सज्ञा नहीं दी जाती है। उस लौकिक ज्ञानीसे भोला अज्ञानी अच्छा जो कि अपनी अज्ञानकारीमें बन्दर जैसे नाच नाचता है। क्रोध, मान, माया और लोभ सर्व विदित ही है। जो मायाचारी भावमें सने रहे, झल-झपट करना ही जिन्होंने अपना पेशा बना लिया हो, उनके सामने बृहस्पति भी एक बार समझानेको आ जाय तो असर नहीं होता। वह तो मक्कारी ही उत्तम समझते हैं और उन्हें तो घी गक्कड़ खानेसे ही मतलब रहता है। जैसे कि आजकल अन्नकी महगाईका नगा नाच मचा हुआ है। गरीब भूखो तड़फते हैं और कोई कृपण धनाढ्य अपनी गोदामें, कोठियाँ भरे रखे हैं। उन्हें तो पैसा इकट्ठा करना दिखता है। उनकी दृष्टि ही इस ओरसे बन्द हो जाती

है। जिस तरह बध्या स्त्री प्रसूतिके दुःखको नहीं जान सकती है, उसी तरह धनलोलुपी गरीबी की तडफनको क्या जाने ? उनके दरवाजेपर कोई भिखारी भी पहुँच जाय तो बड़ी चतुराईसे उसे टिसका देते हैं, क्योंकि जो अपने दिमागकी खूबीसे हजारों लाखों रुपया कमा सकता है वह दो रोटिके भूखे भिखारीको भी हटानेमें सफल नहीं हो सकेगा। यह छल-कपट कहाँ ले जायगा, इसे जानना दुर्लभ है। मनुष्य मननशील माना गया है। सम्भदारीसे जो काम लेवे तभी ऋषियोंकी सन्तान कहलाती है, क्योंकि वह कुलकरोके द्वारा सम्बन्धित है। पिता भी दो तरहके माने गये हैं—एक जन्मपिता अर्थात् जन्म देने वाला और दूसरा शिक्षा देने वाला। रक्षा करने वालेकी अपेक्षा शिक्षा प्रदान करने वालेका महत्त्व अधिक है। तो जिन्हें ऋषि सज्ञा दी जाती है वह मनु कहलाते थे। उन्होंने तत्त्वज्ञान लौकिक ज्ञानकी शिक्षा प्रदान की है। पिताने तो बुद्धिपूर्वक दया नहीं की है। उन्हें अपना ऐश विषय विलास करना था, इसलिए पुत्र पैदा हुआ। उसे उन्होंने कहींसे आज्ञा देकर नहीं बुलाया है। पालन-पोषणकी आधीनतासे स्नेह कर रहा है। परमात्माको धर्मपिता बोलते हैं और इसका मूल अरहत भगवानकी दिव्य ध्वनि है। धर्मका उपदेश जो जिनेन्द्रदेवकी दिव्यध्वनिसे गिरा था, वही है।

पर्यायमात्र प्रतिक्षणवर्तिनी रहती है—देव वह है जो दिव्यन्ति क्रीडन्ति। जो मन-मानी क्रीडा करे, मौज करें वह देव है। यह तो चार गतिमें का देव है, किन्तु जो निर्मोह, वीतराग है, वह देवाधिदेव है अथवा जिनेन्द्रदेव है और जो एक ही समयमें ऊपर चल जावें व अनन्तकालको अनन्तसुखमें लीन रहे वह देव सिद्ध परमेश्वरी है। जहाँ आत्माका पूर्ण विकास हो चुकता है वह सिद्धगति है और जिन्होंने अष्टकर्मोंको दग्ध कर दिया है वह सिद्ध है। इस तरह इन पाँच गतियोंमें से एक अवश्य कोई होगा। इन पर्यायोंको छोड़कर कहीं रह नहीं सकता है अथवा वह जीव होकर उस पर्यायके कारण, जीव द्रव्यभूत अन्वयशक्तिको छोड़ देता है क्या ? जीव द्रव्यभूत अन्वयशक्ति कभी भी नहीं छोड़ता है। मरते समय जैसे भाव होंगे वैसे ही स्थानपर जाकर यह जीव पैदा होता है। मरते समय दुःख तो मोहका रहता है। मरते समय भी यह भाव रहे कि यह पर्याय नहीं सही, दूसरी पर्याय मिलेगी अर्थात् दूसरा घर सही तो क्लेश कम हो, वेदना तो रहती है कि मैंने इतना कमाया, जोड़ा, सब छोड़कर चला। सबसे बड़ी परेशानी इन्हीं भाव वालेकी है। यह कुटी इस जीवको मिली है, नये-नये इकट्ठे होते जा रहे हैं और पुराने-पुराने चले जा रहे हैं। जिन्हें इष्टसे इष्ट पदार्थ भी मिलें तो सुखी होकर मत्त नहीं होते और बिछुड़ जावें तो दुःख नहीं होता है। मिलिंद्रीको निशाना लगाना इसलिए सिखाया जाता है कि वह युद्धमें जाकर सफल हो सके। इसी तरह व्रतनियम, संयम, तप आदि इसीलिए पाले जाते हैं कि हम उस अन्तिम ध्यानाग्निके युद्धमें सफल हो सकें और मरते समय भी शुद्ध परिणाम बनते रहे। जिसे नरकमें जाना होगा वह अत्यंत क्रोधमें सना

रहेगा और धन जोड़कर भी खर्च न करना, लोभके परिणाम रहना देवमे जानेका कारण है। सामग्री मिलनेपर भी देवमे लोभकी कमी नहीं हुआ करती है। वह तो दूसरोका ऐश्वर्य देखकर मन ही मन कुडते है। तिर्यंचगतिमे जानेके पहले मायाचार हुआ करता है और मनुष्य-गतिमे जानेके पूर्व अन्तर्मुहूर्त तक मान रहता है। जीवने अन्वयशक्ति नहीं छोड़ी और जीव तो वही रहा, जिससे तीनो कालोमे सत्ता प्रकट होती है। यह वही न बने अर्थात् वही है। इस द्रव्यशक्तिको नहीं छोड़ता है। इस तरह इस गाथामे मैं हू, होकर होता रहता हू, प्रति समय होता रहता हू। मेरा परिणामन मेरे आधीन है। किसीके सोचनेसे मेरा परिणाम नहीं बनता है। इससे अजर-अमर हू। अनादिसे चला आ रहा हू और अनन्त तक चला जाऊंगा और पर्याय दुर्ललित है। अब मुझे कौनसी पर्याय इष्ट है? उसी तरहका प्रयत्न करना चाहिए। किसी कविने कहा है—‘यादृशी भावना यस्य, सिद्धिर्भवति तादृशी।’ जिसकी जैसी भावना होती है, उसको वैसी सिद्धि होती है तथा उसी भावनाके अनुसार आचरण करता है।

पर्यायपदमे आत्मबुद्धि न हो वही साधुता है—जो कोई त्यागी मुनि हो जाता है, उसकी अन्तरङ्गमे भी तो पवित्र निज आत्मतत्त्वकी भावना रहती है। वह किसीको दिखानेके लिए नहीं हो जाते है। सो मैं से कोई एकाध ऐसा निकल सकता है कि जिसकी वजहसे दूसरो के ऊपर भी दोष लगा दिये जाते है। यहाँ सभी धान बाईस पसेरोकी कहावत चरितार्थ होती है। जीव आठो कर्मोंसे मुक्त हो जाय इससे बढ़िया और क्या हो सकता? इससे बढ़िया न कोई वैभव है और न इससे बढ़िया कोई मिठाई ही है। वर्तमान स्वभावको देखो तथा आठ कर्मोंसे मुक्त होनेका प्रयास प्रशसनीय है। जैसा कि त्यागी लोग करते है। निश्चयनयसे देखा जाय तो यह जीव द्रव्यकर्म, नोकर्म तथा भावकर्म रहित है। शुद्ध भावका परिणामन ही मोक्ष-मार्ग है। निरपेक्ष स्वभावका आलम्बन तथा परिणामनमे अन्तर है। शुद्ध विकास करना ही मोक्ष है। स्वरूपाचरण चारित्र्य चौथे गुणस्थानसे लेकर १४वें गुणस्थान तक होता है। सिद्ध परमेष्ठी भी स्वरूपाचरण चारित्र्यमे लीन रहते है। वहाँ सामायिक व यथाख्यात चारित्र्य नहीं रहता है। आत्मस्वभावमे रत होनेका नाम स्वरूपाचरण चारित्र्य नहीं है। जितने अशोमे राग मिटता है वह स्वरूपाचरण चारित्र्य है। मैं आत्मस्वभावका चिन्तवन करूँ, यह शुभ राग है और बन्धरूप है। कपायोके जानेसे जो ज्ञान हुआ है उसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र्य है। कर्मस्वभावसे होनेके माने यह है कि परसे सम्बन्ध पाकर द्रव्योसे द्रव्यान्तरका कारण पाना है। वह भी ज्ञानस्वभावसे होता है और कर्म उदयके कारण जो बात होवे, उसे द्रव्यान्तर पर्यायमे रहना कहते है।

आस्रव पहले गुणस्थानसे लेकर तेरहवें गुणस्थान तक होता है और बन्ध पहलेसे दसवें गुणस्थान तक होता है। निर्जरा प्रथम गुणस्थानसे चौदहवें तक होती है। सवर सिद्ध

परमेष्ठी तक रहता है और वह अनन्तान्त काल तक रहता है। ऐसा शुद्धोपयोग रहना कि कभी कर्म आ ही न सकें। धर्मका मूल सवरसे है और पूर्ति भी संवरसे है। जीवका सच्चा मित्र सवर ही है, जो कि नावमे आते हुए पानीके समान कर्मोंका आना बन्द कर देता है।

आत्माके सर्वथा असंग रहनेमें सुख है—सच्चा सुख मोक्षमे है। वह अपनेसे काफी दूर इस पंचम कालमे हो चुका है। अब यहाँसे मुक्ति नहीं, किन्तु परम्परासे उसे पाना सरल है। अतएव वैसा प्रयत्न स्तुत्य माना जाता है। वैसे कर्मोंकी निर्जरा प्रतिक्षण होती रहती है, लेकिन साथ ही बन्ध चल रहा है। यह सोचकर चुप बैठा रहना धर्म नहीं कहता है। दैवके साथ पुरुषार्थका लक्ष्य भी सर्वोपरि है। अगर पुरुषार्थके द्वारा कर्मकलक हटानेका निश्चय नहीं होता तो कौनसा विवेकी घर छोड़ता? जिनकी अच्छी जायदादे थी, इस तरहके श्वेताम्बर साधु लाखों तककी संपत्ति छोड़कर साधु हुए पाये जाते हैं। दिगम्बरोमे भी इस तरहके हैं। खोजनेपर मिलना दुर्लभ नहीं है। अगर पहले निधि भी नहीं थी तो अबकी ज्ञान-निधिकी तुलना कौन कर सकता है? जीवका शरण तो तत्त्वज्ञान ही है। नियमसे सत्का ही उत्पाद होता है द्रव्यदृष्टिमे, किन्तु पर्याय अपेक्षा असत्का उत्पाद कह दिया जाता है। असत्का भी कहनेके साथ सत् कही जाता नहीं है। यथार्थमे सत्से असत्का उत्पाद न आज तक हुआ और न होगा। केवल पूर्व और पर (आगे) को विशेषता दिखानेके लिए आचार्य अमृतचन्द्रजी मूरिने भगवान् कुन्दकुन्दके वचन प्रकट किये हैं। जब बालक छोटा होता है तब वह माँ के पास सोता है, गोदमे खेलता है, काटता है, प्यारमे थप्पड़ भी मार देता है। लेकिन वही बालक जब २०, २५ वर्षका हो जाता है तो वह स्वयं अवस्थाकी अपेक्षा बोलने-चालनेमे एव बात करनेमे मर्यादाका ख्याल रखता है। वह इस अवस्थामे माँ के स्तनोको नहीं छूता है तथा माँ भी स्वतन्त्र नहीं रहती है। बच्चा जब गोदमे खेलता था तब नगे सिर, पैर पसार कर बैठना भी अच्छा मालूम होता था। अब वही माँ यथोचित बात करती है, मुन्ना न कहकर अब भैया, साहब आदि शब्दोंका अयोग करने लगती है। इस तरह असत्का उत्पाद अन्य अन्यपने से निश्चय करते हैं। जो पहले था वही अब है। उसमे परिवर्तन नहीं हुआ जचता है। सो आगे असत्का उत्पाद अन्यपनेसे निश्चय करते हैं।

मरुवोणो होदि देवो देवो वा मरु सो व सिद्धो वा ।

एव अहोज्जमाणो अणण भाव कध लहदि ॥११३॥

पर्यायोंमें परस्पर अनन्यताका अभाव—जो मनुष्य है वह देव नहीं है। जो देव है वह मनुष्य अथवा सिद्ध नहीं है। इस प्रकार एक दूसरे रूप न होता हुआ वह अनन्यभावको कैसे प्राप्त हो सकता है? जो मनुष्य है वह देव नहीं होता है तथा जो देव है वह मनुष्य वा

सिद्ध नहीं होता है। एक ही आत्मामे यह व्यवहार चलता है अथवा मनुष्य सिद्ध पर्याय नहीं होती है। देव मनुष्य नहीं होता है। वह वह नहीं है, वह वह नहीं है—इस तरहकी व्यवस्था पाई जाती है। मनुष्य देव नहीं है, देव मनुष्य नहीं है तथा मनुष्य या देव सिद्ध नहीं है। यह नानापन चलता रहता है, फिर यह अनन्य कैसे हो जायगा? अगर तिर्यचगतिसे आकर जो मनुष्य बन गया है उसे भूसा, बढिया हरी घास, कुट्टी, खल, बिनौले खिलाना चाहिए। तब वह काफी पुष्ट होगा। यह व्यवहार नहीं किया जाता है, उसे मनुष्य योग्य खुराक दूध, साग अन्न ही खानेको दिया जाता है। अधिक विकल्पमे न पडकर बच्चा जो छोटी अवस्थामे दूध पीता था, वही अब बड़ा होने पर स्तन तक नहीं छूता है तथा माँ भी बड़े बच्चेके सामने बचपन सरीखी नहीं रहती है। पहले बच्चेको माँ डाँट देती थी, वही अब प्रेमसे बोलती है, उसकी आज्ञामे चलती है। यह सब अनन्य कैसे बन जायगा? वही आत्मा है जो पूर्वमे थी। अगर २५ वर्षका लडका बीमार हो जाय तो माँ कहेगी, 'हमारा वही तो लडका है तथा सेवा शुश्रूषा भी बचपन सरीखे बच्चे जैसी करेगी। जब जैसी-जैसी विशेषपर दृष्टि डाली जायगी वैसा-वैसा कारण उपस्थित होता जायगा। जो अभी सुखी है, कुछ ही क्षणमे वह दुःखी दिख सकता है।

परवस्तु राग करनेकी वस्तु नहीं है—परवस्तुके प्रति जितना राग किया जायगा उतना ही दुःखका भागी होना पडेगा। हो सकता है कि आज आप धर्म कर रहे हैं जिसके पुण्य प्रतापसे अनेक तरहकी सुख सम्पदायें मिलती होवेंगी, किन्तु थोडासा धर्म किया और अधिक फल मागा जावे तो मिलनेका नहीं और ज्यादा धर्म करके छोटी वस्तुकी याचना कर ली तब वह मिल भी जावे, लेकिन उसके बदले जो हजारगुना फल (संपदाये) मिलना था वह व्यर्थमे ही चला गया। ज्ञानभाव अपने पास रहनेसे चित्त उद्विग्न नहीं होगा। व्यर्थकी वाञ्छायें नहीं की जावेंगी। कभी देखनेमे यह भी आया कि जिन स्त्री, पुरुष या पुत्र, पिता आदिमे अत्यंत गाढा प्रेम था, उसकी मरणवेला उपस्थित होनेपर कहा जाय, 'आप हमारे आग्रहसे एक माह, एक वर्ष, एक दिन, एक क्षण भी तो और रुक जाओ, फिर चले जाना। तब क्या यह संभव है? उस समय कुछ भी रियायत नहीं की जायगी। यह शुरूसे ही विचार कर राग करनेमे सावधान रहा जाय। उन विषयभोगों एवं शरीरकी चमडीपर विचार करत रहे तो दुःख नहीं होगा और कर्मबन्धसे भी बच सकेगा। यहाँ तक कहनेमे नहीं चूकते 'हमारा तुम्हारा आत्मा ही एक है।' क्योंकि अब तो यहाँ गाढकषायका कपैला रंग (कत्था) चढ़ रह है। अतएव जिस तरह उसे पुष्ट किया जाय वैसा करते हैं। उस मूर्खतामे धर्म एक ओर छोड़ दिया जाता है और जो सुयाकु चेष्टायें की जा सकती हैं, वह करता है। सम्भवनया शरीरके खत्म होनेके बाद किसी लम्बे असेमे दोनोंके शरीरके पिण्डके स्कन्ध जरूर इकट्ठे हो सकते हैं,

लेकिन आत्मा आज तक इकट्ठी हुई न होगी । इस तरह [देव मनुष्य नहीं होता, मनुष्य देव नहीं होता और देव सिद्ध परमेष्ठी नहीं होता तब अनन्य भावको कैसे पैदा कर सकेगा ?

द्रव्य जब जिस अवस्थामें हो वह उसकी पर्याय है—पर्यायमे जो है वह व्यतिरेक दशाके साथ अन्वित है । आत्माकी पर्याये आत्माके व्यतिरेक विकासके साथ है । विभिन्न विकासका नाम ही व्यतिरेक विकास पर्याय है । मनुष्य तिर्यञ्च भी हो सकता है जो कि पर्यायभूत नहीं है । वह विकासके कालमे है, अन्यमे नहीं है । आत्माकी प्रत्येक व्यतिरेक व्यक्तियाँ होती रहती हैं । जितने भी आदमी बैठे हैं उन सबमे व्यतिरेक विकास है । वह सब भिन्न-भिन्न है, यही व्यतिरेक विकास है । देवपर्याय गई, उस पर्यायका समय पूर्ण हो गया । तब असत् हो गया । यहाँ असत् उत्पादका कथन चल रहा है । असत्का उत्पाद नहीं हुआ तो क्या हुआ ? पर्यायोका अपने कालमे उत्पाद है । पर्यायोका जो अपने कालमे विकास है वह क्रमवान है । वह एक साथ मौजूद नहीं है, किन्तु क्रमसे गिरता है तथा क्रमसे उठता है । वह पर्याये अन्वयशक्तिसे प्रसूत है । वह अन्वय शक्तिको छोड़कर कहीं नहीं जाती है । जिस तरह सोनेके आभूषण अदल-बदलकर बनते रहते हैं । वहाँ अन्वयशक्तिका विकास है । ज्ञात हुआ है कि एक तरहका सफेद सुवर्ण निकला है, जो कि इस पीले सुवर्णसे मूल्यवान होता है । आचार्योंने भी जो कार्तं स्वर, काचन, हेम, सुवर्ण आदि सोनेके पर्यायवाची शब्द दिये हैं वह उनसे मिलते-जुलते दूसरे तरहके सुवर्णकी विशेषता बताते हैं । जो पर्यायोका अपने काल मे प्रादुर्भाव हुआ है । सूक्ष्म पर्यायोकी बात तो यो नहीं जचती है । यह लाइट जल रही है, इसने ८ बजे भी जलनेका काम किया था और अब भी कर रही है । साढे आठ बजे और इसी तरह आगे भी करती जायगी, तो यहाँ वह परिणाम-परिणामकर भिन्न-भिन्न काम कर रही है । उसी तरह आत्माकी या पुद्गल द्रव्यकी पर्याये परिणाम-परिणामकर भिन्न-भिन्न काम रही है । भूत, भविष्यत और वर्तमानका चक्कर उसके उपयोगी नहीं है । जैसा-जैसा प्रतिभास हुआ है वही-वही अगले-अगले भवमे या अगले-अगले समयमे क्रम जायगा । जैसे यथाजात बालक धीरे-धीरे विकासको प्राप्त करता जाता है । एक कमरेमे बहुत-सी वस्तुये रखी है, वह लाइट (बिजली) के प्रतिभासमे सब प्रकाशको प्राप्त हो रही है । तब भी बच्चेके ज्ञानमे यह नहीं है कि किस तरह उन्हे जाना है । उनके ज्ञानमे विकल्प नहीं हैं । वहाँ भूत, भविष्यत्, वर्तमानका भेद नहीं है । द्रव्यका स्वभाव ही परिवर्तन करना है । हम तो निश्चयनयसे परको जानते ही नहीं हैं । दर्पण सामने रखा है, उसे हम या अन्य कोई देख रहे हैं । हमारे आजु-बाजु और पीछे भी बहुतसे लडके गुलगपाडा कर रहे हैं और हाथ आदि मटका रहे हैं, उन सब गडबडियो को ऐनकमे देख रहे हैं । उसी तरह बाहरके दृश्योंको देखते हुए आत्माको जान रहे हैं । आत्मा के बाहर सब कुछ हो रहा है उसे जानते रहते हैं, फिर भी लक्ष्य आत्मापर हो सकता है ।

निमित्तनैमित्तिकको देखकर ही कहा जाता है, इसका ऐसा प्रभाव है। एक बड़ा प्रभावक मनुष्य है। वह साधारण अधिकारीके सामने जाता है। लोग कहते हैं प्रभावकका प्रभाव गिर गया है तो यहाँ प्रभाव न गिरकर निमित्तको पाकर वह इस रूप परिणाम गया है। साधारण व्यक्ति प्रभावशालीके सामने अपनी बात जमाता है। पर्यायों जिस कालमें हैं वह उसरूप होती है।

वस्तुतः जीव अपने आपपर ही राग कर सकता है—श्रीराम और सीता जिन्दगीमें काफी साथ रहे। दोनोंमें बड़ा स्नेह था। सीता रामकी तन-मनसे सेवा करती थी, जिस कारण वह वनमें भी साथ गई थी। लेकिन जब सीताकी विषयभोगोंसे अरुचि जग गई, तो यकायक विरक्त हो गई। रामचन्द्रजी हाथ जोड़े फिरें, सीताको विरक्त होनेसे रोक रहे, किन्तु सीता अब आँख उठाकर भी नहीं देख रही है। राम सोचते हैं कि सीताको क्या हो गया है? राम व सीता आदि अपने जैसे ही तो थे। अगर इन दोनोंका नाम बदलकर शुरूका चरित्र वर्णन किया जाय तो सीताकी अग्निपरीक्षा आदिको घृणाकी दृष्टिसे देखेंगे। बादका जीवन उनका अति उज्ज्वल रहा। इससे वह महान कहलाये। सब मोहके वशीभूत हो अपना पति, अपनी पत्नी मानते हैं, जब मोह नहीं रहता है तब पति-पत्नीको छोड़कर चला आता है या घरमें से निकाल देता है। कई पत्नियाँ पतियोंके द्वारा बहिष्कृत कर दी जाती हैं। जिससे उनका जीवन भी अति सकटमय हो जाता है। वह भूखो जिन्दगी बितायें या पथभ्रष्ट हो जावें, इसकी वह चिन्ता नहीं करता है। इसी तरह कहीं-कहीं स्त्रियोंके द्वारा पति हेयदृष्टिसे देखा जाने लगता है और वह निज पतिसे उपेक्षा कर अन्यसे सम्बन्ध कर लेती है या घर तक छोड़ देती है। इससे यह स्पष्ट है कि सभी मोहके वशीभूत होकर अपना काम निकलता देखकर आसक्त हो रहे हैं। मोह गया, परिणाम बदले, अब कोई रोकनेमें समर्थ नहीं है। अपने-अपने भावोंके अनुसार प्रवृत्ति हो जाती है। जब सप्तपदी होती है उस समय पति-पत्नी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम दोनों आपसमें जीवनभर साथ निभायेंगे, किन्तु बादमें विरक्त हो जावे और कहे, प्रतिज्ञा खण्डन कर दी। यह प्रतिज्ञा खण्डन नहीं करी। वहाँ तो मोहभावमें प्रतिज्ञायें ली थी। जब तक मोह रहा, निभाया। अब अपना-अपना रास्ता अगीकार करते हैं। तत्त्वज्ञान प्रकट हुआ, तब बिना एक दूसरेकी आज्ञा लिए जगलकी ओर चल दिये। कोई मूर्ख सोचे कि मैंने स्त्रीके साथ जीवनभर निभानेका वचन दिया था। तो वह मत्त पुरुषके रूपमें मोहमें दिया था। मोह गला तो दूसरा ही दोषा जन्म हो गया। ऐसी दशामें पहले जन्मके वायदे कोई भी अगले भव में निभा सकता है? नहीं। यदि मोह छूटा तो मोहके ससर्गसे चलने वाले रिश्ते भी छूट गये। कोई बहाना करे तो वह भी नहीं चलता, निभता भी नहीं। तत्त्वज्ञानका ही वैराग्यके साथ अविनाभाव है। यहाँ द्रव्यस्वरूपके वर्णनमें आत्माका दृष्टांत दिया जा रहा है और यह निर्दिष्ट

किया जा रहा है कि अब असत्का उत्पाद होता है। इसमें पर्यायदृष्टि रखकर ही सोचना है। पर्यायें पर्यायभूत आत्मव्यतिरेक व्यक्तिके कालमें ही हैं, उससे अन्य कालमें वे नहीं हैं, अतः असत् हैं। अब देखो—जो पर्यायोका द्रव्यत्वभूत अन्वयशक्तिसे अनुस्यूत क्रमानुपाती (क्रमसे व आने वाला) अपने कालमें प्रादुर्भात्र है, उसमें पर्यायभूत आत्मव्यतिरेक व्यक्ति पूर्वमें (उत्पाद से पहिले) नहीं है, अतः पर्यायें अन्य-अन्य ही तो हुईं। इससे यह कहनेमें तो कोई हिचकिचाहट तो नहीं भैया। कि असत् पर्यायिका उत्पाद हुआ। जरा गहरा सोचते होगे तो इस बातको सोचते होगे कि द्रव्यका असदुत्पाद कैसे? सो सुनो—द्रव्य पर्यायोसे पृथक्भूत है कि अपृथक्भूत? पृथक्भूत तो है ही नहीं, क्योंकि द्रव्य व पर्यायमें प्रादेशिक भेद नहीं है और पर्यायस्वरूपका कर्तृभूत, करणभूत, अधिकरणभूत तो द्रव्य ही है, इससे द्रव्य पर्यायोसे अपृथक्भूत है। अतः द्रव्यका असदुत्पाद कहनेमें पर्यायार्थिकनयका आदेश समर्थ है।

जो है वही हो रहा है, उसके ज्ञाता रहो—जो द्रव्य पहले था, उसीका उत्पाद अब हुआ है। वह दूसरा नहीं आ गया है, किन्तु पर्यायकी अपेक्षा असत्का उत्पाद हुआ है। कोई यह नहीं कह सकता है कि वह द्रव्य ही न था। वे पर्यायें भी इस तरह अन्य नहीं हैं द्रव्य अपेक्षासे। पर्यायको ही माननेसे अन्य मानना पड़ेगी। निश्चय किया जा रहा है कि द्रव्यमें असत्का उत्पाद है। इस समय वह पर्याय पृथक् है। जिस समय पर्यायमें देख रहे हैं उस समय द्रव्यके स्वरूपसे पर्यायिका स्वरूप पृथक् है और अपृथक्भूत भी है। वह अतद्भावकी अपेक्षा है। पर्यायिका स्वरूप द्रव्यसे भिन्न प्रदेशोंमें नहीं बना, पर्यायिका कर्ता, करण, आधार कोई अलग नहीं है, पृथक्भूत भी है। द्रव्यका अतद्भाव यहाँ दिखाना है। पर्यायदृष्टिसे जब देखते हैं तब अतद्भाव है। पर्यायिका जब असदुत्पाद है तो द्रव्यका द्रव्यके-साथ असदुत्पाद है, ऐसा व्यवहार होता है। पर्यायसे अपृथक्भूत है। इसलिए उसमें द्रव्य लगाना पड़ता है। कोई भोजन कर रहा है, उस समय कोई स्त्री भोजन परोस रही है। उस समय दूसरी महिला कहती है कि दूसरी तरहकी वह अच्छी साग परोसो इन्हे, क्योंकि वह अच्छी जायकेदार है। इस परोसनेका नाम लेते ही अच्छापन वाक्यमें अन्डर स्टुड है। साग कैसी जो अच्छी छुकी है उसे परोसो तो यह बात आती है। वाक्यमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पचमी विभक्ति (अपादान) रूपसे नहीं कहे जाते हैं, किन्तु उसका भाव वही निकलता है। जिस तरह कहा जावे 'शिखर सम्मेलन की चतुर्दशीको तन्दना करेंगे' यहाँ क्योंकि शब्द छिपा हुआ है। चतुर्दशी १४ गुणस्थानोंकी प्रतीक है। वह अनादिकालीन पर्व भी है। यह व्रतविधान नियमों आदिमें अधिक पवित्रता लानेमें कारण होता है। द्रव्यका उत्पाद है तो असत्का उत्पाद है, यह बात घटती नहीं है। उत्पाद तो पर्यायिका होता है फिर सत्का उत्पाद हुआ, यह बात भी घटित नहीं होती। किन्तु अपनी-अपनी दृष्टिमें दोनों बातें घटित होती हैं। विशेषण भी पचगी

विभक्तिके रूपमें ही जाया करते हैं। पर्याय परदृष्टि बनानेपर द्रव्यका उत्पाद नहीं है, इससे असत्का उत्पाद है। जो मनु है तथा मनुसे उत्पन्न हुआ है वह मनुष्य है। कोई मनुष्य देव बन जावे तो देवकी जो निष्पत्ति है वह असत्की ही तो हुई, यही असदुत्पाद है, किन्तु जीव द्रव्य वही है जो मनुष्य पर्यायमें था, वही देव पर्यायमें हुआ है। इस तरह देखनेपर सत्का ही उत्पाद हुआ, क्योंकि अत्यन्त असत्का उत्पाद ही नहीं हो सकता।

पदार्थ अनादिसे है, परिणामते चले आ रहे हैं—कोई शका करे शुरूमें कौन होगा ? साराका सारा विश्व इसी तरह चला आया है। सब है और परिणामते चले जा रहे हैं। जो मनुष्य है वह त्रिदश तो नहीं है। जिसकी तीनों दशायें एकसी रहे वह त्रिदश है, अर्थात् बचपन, युवावस्था और वृद्ध अवस्था—यह तीनोंमें युवा ही बना रहे, इस तरहके वह त्रिदश अर्थात् देव है। मनुष्य देव नहीं बन जायगा और देव सिद्ध नहीं हो जायगा। इसी प्रकार त्रिदश और सिद्ध मनुष्य नहीं बन जायगा। जब नहीं बन सकते तो अनन्य कैसे हो जायेंगे ? इससे असत् ही तो रहे। वह अन्य नहीं कहलावेंगे। बात तो एक ही है, इसीमें एक और अनेक तथा नित्य और अनित्य घटा सकते हैं। जो अनेक है वह अन्य ही अन्य तो होगा। जीवद्रव्य भी अन्य-अन्य हो गया। पर्यायकी प्रधानतामें पर्यायको देखा। जब वह व्यतिरेक ही है तो जीव ही भिन्न-भिन्न हो गया। जिसमें मनुष्यादि पर्याय हो रही है वह पर्याय क्यों भिन्न नहीं हो जायेगी ? किसीको दस्तबन्द पहिनना है और उसके लिए बहुतसे उठाकर छन्न (छन्नी) दे दिये तो वह औरत उन सबको उठाकर फेंक देती है। उसे सख्यामें छन्न १५ भी दे दो तो उनसे मतलब नहीं है। उसे तो डिजाइनदार दस्तबन्द आभूषणसे मतलब है। इसके विपरीत जिसे सुवर्णका संग्रह करनेकी रुचि है वह सुवर्णके बलय (कडा) को ही ले लेगी और उसे छन्न, दस्तबन्द, बाजूबद आदि कुछ भी मिलें, वह कहेगी—‘इस बलयको लाओ, छन्न लाओ’ जो भी हो लाओ, लाओ उसे मनाई नहीं करना है। जिसे शरीरकी शोभा बढ़ाना ही प्रधान लक्ष्य है वह अच्छेसे अच्छे आभूषणमें नखरे लगाकर समय-समयपर नवीन डिजाइनके निकलने वाले आभूषण मगावेगी। अभी तक देवरानी, जेठानी सभी इकट्ठी रह रही थी, किन्तु जब वह अपना उत्कर्ष चाहती है और दूसरी भी चाहती है। अपना उत्कर्ष और साथमें रहनेसे कोई कमी प्रतीत हुई तो न्यारे होनेका मौका आ जाता है। न्यारे होते समय सुवर्ण आदिके आभूषणोंका बटवारा किया जा रहा है। तब किसीकी रुचिसे विरुद्ध हिस्सेमें आ रहा है। उस समय वह लेकर फेंक देती है, क्योंकि न्यारे होते समय दृष्टिमें फर्क पड़ चुका है।

पर्याय पर्यायके प्रति प्रयोजन भिन्न-भिन्न है—उसी तरह जिसे पेटके गड्ढे मात्रको भरनेसे प्रयोजन है वह अनेक तरहके खाद्य स्वाद्य, लेह्य, पेय न मगाकर थोड़ेसे सीमित भोजन में काम चला लेता है और जिसे अपनी जिह्वाइन्द्रियकी लोलुपता पूरी करनी है, वह अनेक

तरहकी चटनियाँ मिर्च मसाले, मिठाइयाँ, पक्वान, दूध, लस्सी, कॉफी, घी आदि खावेगा, क्योंकि उसे तो जायका लेनेसे मतलब है। इस समय वह सच्ची भूखका ख्याल न रखकर खाता ही जायगा। ऐसा व्यक्ति भोजन कर चुकनेके बाद भी पेटमे बाजारकी बिकने वाली चीजको जगह निकाल लेगा। हमारा भाव तो यह है कि वर्तमानमे अन्नकी महगाईको देखकर धनिक सेठ लोग भी एक समय भोजन करे और दूसरे समय फल खा लिया करें। फल भी अन्नके भाव है, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सुस्ती चली जावेगी, काम करनेमे मन लगेगा, वैद्य, डाक्टरोंकी बार-बारकी फीसों भी देनेसे बचेगी और जो अन्न वचेगा उसे गरीब भाइयों को मुफ्तमे दे देना चाहिए। यह सच्चा त्याग होगा। तुम्हारे व्रत नियम भी ठीक पल जावेंगे और जनतामे जैनियोका त्याग भी जाहिर हो जायगा, जो कि गौरवका विषय होगा। ऐसा पाया गया है कि जरूरतसे ज्यादा भोजन करनेपर उसका पूर्ण रस नहीं बन पाता और अनेकों को बादी, गठिया, अपेन्द्रिय टसाइटिज आदि रोज घेर लेते हैं। जिसकी दृष्टि मात्र जीवनपर है, इस तरहके साधु एक तरहके भोजनसे सतुष्ट हो जाते हैं और दैनिक कार्यक्रम भी सुचारु रीतिसे चलाते हैं। आजकी स्थितिमे यह आवश्यकसा बन गया है, क्योंकि यहाँ तो पेट भरने मात्रका प्रयोजन है। जिसकी पर्यायपर दृष्टि है वह कैसे छोड़ सकेगा इस तरहके भोजनको, वह तो अपने ऐशआराम तक ही सभी सीमायें रखता है। दूसरेकी अपेक्षा वह कुछ भी नहीं करता है। जब द्रव्य सामान्यपर दृष्टि रहती है तब वह एक तत्त्व समझता है। इस एकत्वको समझनेपर पर्यायदृष्टि शिथिल हो जाती है। पर्यायदृष्टिके शिथिल होनेसे विषयाभिलाषायें भी शिथिल हो जाती हैं। पर्यायदृष्टिके अनेकत्वके सस्कारका प्रताप ससारमे विलक्षण है तो द्रव्य-दृष्टिके एकत्वके ध्यानका प्रताप मोक्षमार्गमे विलक्षण है। द्रव्यमे अन्यत्व व अनन्यत्व दोनों धर्म हैं।

अब एक द्रव्यमे अन्यत्व और अनन्यत्वका विरोध धुनकर फेंके देते हैं—पर जो है उसकी परवाह नहीं करना है। धुनना दो तरहसे किया जाता है। एक मोटे-मोटे प्रहारोंसे जल्दी-जल्दी धुना जाता है और दूसरी बड़ी चतुराई कलाकारीसे आधी-आधी छटाक रुई लेकर धुनी जाती है। यह कोमल हाथोंसे धीरे-धीरे कष्ट न देकर रुईको फीन-फीन किया जाता है। इसलिए एकदम लट्टु न मारकर धीरे-धीरे धुनना अच्छा है, वह काम अच्छा है। इसका सूत भी बारीक निकाला जा सकता है, जिसके दाम अच्छे पैदा किये जा सकते हैं, जबकि लट्टुमार धुनाईसे धुनी हुई पाला आदिके सूतमे यह बात नहीं है। पढ़ना भी इसी तरह महत्त्व रखता है। जिसे दृढ़ बननेकी दृष्टिसे पढ़ना है वह पाँच पृष्ठ पढ़कर भी अधिक जान सकता है और उसके आधारसे आगेके ग्रन्थका भाव ले सकता है और ज्यादा पढ़नेकी लिप्सा वाला कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता है। कहा भी है—‘विद्या कालेन पच्यते’ विद्या समयके अनुसार परि-

पक्व होती है। ऐसा भी पाया जाता है जो शुरूमें अधिक विद्या हासिल कर लेते हैं, वह विद्या बड़ेमें जाकर विकासको प्राप्त होती है। जीवनका विकास कब किसका होना है? यह कोई निश्चय नहीं है। किन्हींके जीवनका विकास ६० वर्षकी अवस्था तकमें हुआ है और कुछ ऐसे भी पाये गये जो शुरूसे एकदम द्रुतगतिसे बढ़ रहे थे वह आगे जाकर मुरझा गये।

स्वभाव व विकल्पकी सूक्ष्मसंधिपर भेदविज्ञान कुठारका निपात—भेदविज्ञान इस तरहकी कला है जो अति सूक्ष्मतासे होती है। वह अति समीपकी मिली संधि है। क्या दुकान की और आत्माकी सूक्ष्म सन्धि होती है? यह तो धर्मके गलेमें डेंगुर (लाठीका फंदा विशेष) डाल देना है। जैसा कि मुहम्मदमित्रने ऊँटके गलेमें गधेको लटका दिया था। तब क्या परिवार की और तुम्हारी सूक्ष्म संधि है? यह नहीं तो क्या शरीर और आत्माकी सूक्ष्म संधि है? यह नहीं तो क्या कर्म और आत्माकी सूक्ष्म संधि है या राग और आत्माकी सूक्ष्म सन्धि है? इन किन्हींमें भी सूक्ष्म संधि न होकर स्वभाव व विभावकी सूक्ष्म संधि है। इससे भी बारीक सूक्ष्म संधि ज्ञानका जो विकल्प किया उसकी और स्वभावकी सूक्ष्म सन्धि है। इन सबपर कुल्हाड़ा मारकर जहाँ सभी सूक्ष्म सन्धियाँ खत्म कर दी हैं वह एक आत्माका विकासमात्र ही उपादेय है। सुवर्णमें बलय (कड़ा) आदिक विकार हुए हैं। बच्चोको जैसे आभूषणोंसे प्रयोजन नहीं है, किन्तु उन्हें दूसरोका दुलार चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए और मनमाना ऊधम करना चाहिए। इसी तरह जहाँ विकल्पोको भी तोड़ देना है, सबसे मुह मोड़ देना है, तब स्वभाव-वृत्ति बनेगी। भेदविज्ञानके द्वारा संपूर्ण विकल्पजाल, मोह, ममतायें तोड़ना चाहिए। जो हम भिन्न-भिन्न समयोंमें जानते हैं, वह भी हमारा स्वभाव नहीं है। क्यों, जो भी विकल्प शुरूमें हुआ वह अगले समयमें नहीं चलता है। जो भी परिणामन चलने वाला है वह हमारा नहीं है।

परिणामन किसीकी आधीनतासे नहीं किया जाता है—परिणामन तो प्रत्येक-प्रत्येक द्रव्यका अनादिकालसे चला आ रहा है और वह परिणामन अनन्तकाल तक भी चला जायगा। यह तो द्रव्यका स्वभाव ही है। द्रव्यका तो वह परिणामन है ही, किन्तु वर्तमानकी मनुष्यादि पर्यायमें भी देखा जाता है। जिसके सस्कार पूर्वजन्मके धर्मके प्रति बने हैं और उसी प्रकारके माता-पिताके सस्कारोंमें पैदा होकर विकास हुआ है उसे बलात् विमुख करना चाहे तो नहीं कर सकता है। इसी तरह जिसमें असत्य भाषण, मायाचार आदिके सस्कार पड़े हैं, उसे भी कोई नहीं पलट सकता है। स्वयंके ही भावसे स्वयं सुधर सकता है, ये तो परिणामन है। नवीन परिणामन होता है, पूर्व परिणामन प्रलयको प्राप्त होता है। बदलका स्वभाव तो द्रव्यमें है। हा स्वभावसे स्वभावान्तर नहीं होता। यहाँ दृष्टान्त जो दिया उसे देखो—मनुष्य देव नहीं अथवा नारक, तिर्यञ्च या सिद्ध नहीं है। देव, नारक आदि मनुष्य नहीं। ऐसा जब

असत् है परस्पर तो अनन्य कैसे कहा जा सकता, जिससे अन्य न हो। जिससे कि निष्पद्यमान हो रही है मनुष्यादि पर्याय जिसमे, ऐसा जीव द्रव्य भी प्रतिपर्याय अन्य न हो। तात्पर्य यह है कि पर्यायें अन्य-अन्य है, उसके सम्बन्धसे वह द्रव्य भी उस प्रवाहमें अन्य-अन्य है। एक अज्ञानी जीव है वह अब ज्ञानी हो गया तो पहिले अज्ञानी था अब ज्ञानी हो गया तो अन्य हो गया ना। हे आत्मन् ! मलीमसता और दुःख लगे है, किन्तु पर्याय मिटकर निर्मलता व आनन्द का परिणामन भी तो हो सकता है। सोच न करो, तत्त्वज्ञान करो। सब श्रेय आप अपने आश्रयसे स्वाधीन होकर सम्पादित कर सकते है। यहाँ तक एक द्रव्यके सम्बन्धमे अनेक प्रकार से विवेचनायें हुईं।

श्री गुरुवर्य मनोहर जी वर्णी "सहजानन्द" महाराज द्वारा

संशोधित किया गया "प्रवचनसार प्रवचन चतुर्थ भाग" का यह संस्करण समाप्त हुआ।

॥ प्रवचनसार प्रवचन चतुर्थ भाग समाप्त ॥

प्रवचनमार प्रवचन पंचम भाग

प्रवचन—अध्यात्मयोगी निदान्तन्याप्रमाहित्य शास्त्री, न्यामतीर्थ
पूज्य श्री गुरुवर्य मनोहर जी दाणो

अब यह एक द्रव्य कही-नही है और अन्य-अन्य भी है । उन प्रमाण एक द्रव्यमे
अन्यन्य व अनन्यत्व दोनों समीक्षा विरोध कर करने है—

द्वयस्मिन् नव्यं तं नव्यं पञ्चमद्विभेदं पुणो ।

हवदि य अणमण्णु तत्ताग तम्मगत्तादो ॥११४॥

नयचिपक्षामे द्रव्ययो अन्यता व अनन्यताका प्रतिपादन—द्रव्याधिकनयमे वह नव
द्रव्य है और पर्यायाधिकनयमे वह अन्य-अन्य होता है, क्योंकि उन कालमे पर्यायमय होनेमे
द्रव्य पर्यायमे अनन्य है । द्रव्याधिकनयसे सब पर्यायें द्रव्य है, अतः अनन्य हैं । वह दूसरी-
दूसरी नहीं हैं, जुदी-जुदी नहीं हैं, अलग-नलग नहीं है अर्थात् वही-वही है । द्रव्याधिकनयसे
जैसे एक जीव है, अगर वह नारकी है तो नारकी कहलावेगा । अगर जीव द्रव्य तो वही है
और मनुष्य है तो मनुष्य ही कहलावेगा, परन्तु जीवद्रव्य तो वही है एव देव है तो देव नाम
से ही पुकारा जायगा और तिर्यञ्चगतिमे होनेमे तिर्यच कहलावेगा, परन्तु जीव तो सर्वत्र वही
है जिस गतिमे है वह वही-वही हुआ, दूसरा-दूसरा नहीं है । इस तरह सब द्रव्यें अनन्य हैं ।
पर्यायाधिकनयसे उसी समयमे अन्य-अन्य होती हैं । द्रव्याधिकनयमे तीनो कालोमे एक ही
द्रव्य चलता है । इसके कहनेका यह प्रयोजन है कि द्रव्याधिकनयसे सब पर्यायोंका समूह एक
ही द्रव्य है । पर्यायाधिकनयसे एक-एक पर्याय अलग-अलग है तो वह भिन्न-भिन्न है, अन्य-
अन्य है । सामान्य तीरसे देखें तो सभी मनुष्य एक समान हैं, किन्तु यदि वही गाय बैठी हो
तो वह वहाँ सभित्त नहीं है । अनेक प्रकारसे द्रव्यको कहकर एक तरहसे देखना, यह तिर्यक
सामान्य है । तिर्यक सामान्य और त्रिभुज दिश एव ऊर्ध्वता सामान्य और ऊर्ध्वता विशेषकी
अपेक्षा चार भेद होते हैं ।

सामान्य दृष्टिमें विकल्पोका क्लेश नहीं है—अनेक प्रकारके मनुष्य, वकील, मजिस्ट्रेट, सेठ, रायबहादुर, विद्वान, त्यागी, साहूकार आदि बैठे हैं। उन्हें सबको समान भावसे ग्रहण करना तिर्यक सामान्य है और एक ही तरहकी द्रव्योंमें विशेष-विशेष तौर ग्रहण करना, वकील को जुदा, सेठको जुदा और गरीबको जुदा यह तिर्यक विशेष है। ऊर्ध्वता सामान्य एक द्रव्यमें होता है और ऊर्ध्वता विशेष अनेक-अनेक द्रव्योंमें होता है। जीव, पुद्गल, धर्मद्रव्य, अधर्म-द्रव्य आदिको कहना, यह तिर्यक सामान्य है। जीव कह दिया, यह तिर्यक सामान्य हो गया और अवान्तर सत्ताको कहना, यह तिर्यक विशेष हो गया अथवा जब मनुष्य कह दिया तो तिर्यक सामान्य कहलाया या गायें कह दी, यह तिर्यक सामान्य कहलाया और जब कहा कि यह काली गाय है, यह पजाबकी दुधारू गाय है, यह भूरी भैस है आदि यह तिर्यक विशेष है। जिसका दूध निकाला जाता है वह क्या तिर्यकसामान्य गायोंमें मिल जावेगा ? नहीं, क्योंकि जो दूध होगा वह जुदा-जुदा एक-एक गायसे ही तो निकाला जावेगा वह तिर्यक विशेष हुआ। गौ जातिका दूध नहीं मिल सकता। इसमें सभी गायोंका दूध होना चाहिए। अर्थक्रिया वस्तु विशेषमें होती है। द्रव्य दो तरहसे देखा जाता है—(१) अनुगताकार और (२) व्यावृत्ताकार। जो द्रव्यमें सबमें चला जावे उसे अनुगताकार कहते हैं। व्यावृत्ताकार जो लक्षण इसमें है, वह इसमें नहीं है और जो इसमें है वह इसमें नहीं है। द्रव्यार्थिकनयसे सभी द्रव्य अनन्य-अनन्य है अर्थात् वही-वही है, दूसरे-दूसरे नहीं है। जब कहते हैं कि सभी द्रव्य एक है तो द्रव्यार्थिक नयसे ऐसा कहा जा रहा है और जब कहते हैं कि द्रव्यके अनेक भेद हैं तो पर्यायार्थिकनय सापेक्ष द्रव्यार्थिकनय हो गया। जितने नयोंको ग्रहण किया जाता है उससे भी अधिक हो सकते हैं। जिस अभिप्रायसे जो काम किया जाय और कही जाना पड़े, वह उसी तरहका नय हो जावेगा। पर्यायार्थिकनयमें गये तो अलग-अलग पर्यायें हो जावेंगी। द्रव्यके लक्षण ८०-८५ तरहसे कहे हैं। उनमें कई लक्षण सब द्रव्योंमें घट जावेंगे और कुछ नहीं कर सकेंगे। इससे यही अर्थ ग्रहण किया जावेगा, तीन कालकी पर्यायोंका समूह द्रव्य है। यह कहना सत्य भी हो सकता है और सत्यसे रहित भी हो सकता है। द्रव्यार्थिकनयसे उपर्युक्त कथन सत्य है और पर्यायार्थिकनयसे सत्य नहीं है। वर्तमान पदार्थ मात्र द्रव्य है। यह कहना पर्यायार्थिक नयसे सही है और द्रव्यार्थिकनयसे गलत है। वच्चेको माँ अंगुली बताकर कहती है कि वह चन्द्रमा है। वहाँ माँ अंगुलीसे चन्द्रमाको स्पर्श करके तो नहीं बता रही है। यहाँ भी नयमें भिन्नता पड़ जावेगी। जितने भी स्याद्वाद है, वह प्रमाणपर पहुँचानेके लिए हैं। इससे वस्तुका खुलासा हो जाता है।

वस्तुमें सामान्य और विशेष दोनों धर्म हैं—जिस समय पर्यायार्थिकनयसे ही वर्णन करेंगे और उसीको मानकर रह जावेंगे, तब दूसरे समयमें वह द्रव्य ही नहीं रहेगा। तब फिर

वह उस पर्यायिमे रहा या अगले पर्यायिमे । अगर वह नहीं रहे तो अन्य-अन्य ही द्रव्य मानना पड़ेगा । तन्मय द्रव्य देखा था । उसे देखा क्या था ? पर्यायिमय द्रव्य सब वस्तुयें सामान्यविशेषात्मक है । वस्तुमे अनुगत और व्यावृत्त दोनों धर्म मौजूद है । वस्तुमे सामान्य विशेष दोनों है । इसलिए जो जाना जाता है वह सामान्य है और उसमे बारीकीसे भेद करके जानना विशेष है या तुम्हारे ज्ञानमे सामान्य विशेष मालूम हुआ । वस्तुमें सामान्य विशेष सिद्ध करता है । ज्ञानको शुरूमे सिद्ध करते हैं । जहाँ सामान्य और विशेषकी ओरसे वर्गान करेंगे वहाँ वस्तु सामान्यविशेषात्मक है । वस्तु अनुगताकार और व्यावृत्ताकार दोनों तरफसे ग्रहण की जाती है । अतएव मनमे जो धारणा बना रखी है वस्तु उसी तरहसे नहीं है । किसी अपेक्षासे उसका अन्य भाव हो सकता है और किसी अपेक्षासे उसका दूसरा-दूसरा भाव (अर्थ) निकल सकता है । किसीके दिमागमे आवे कि वस्तु इसी तरहसे है, दूसरी तरहसे नहीं है या जैसा सोच लिया वैसा वस्तुको बनना पड़ेगा, यह बात यहाँ नहीं घटती है, किन्तु जैसा हमने वस्तुको सोच लिया, उसीके धर्मको लक्ष्यमे रखना पड़ता है । वस्तुमे कोई खासियत जरूर है । वह स्पष्ट समझमे आ रही है । तत्त्वको छूते हुए चलना चाहिए । कोई जैसे कहे खम्भा वगैरा कुछ नहीं है । इस तरह कहना सब विडम्बनायें हैं । कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पत्थरमे भी आत्मा है और तुममे भी आत्मा है । जहाँ देखो वहाँ आत्मद्रव्य है । इसपर नयवादसे विचार करनेपर सभी बातें सही उतरती हैं । ज्ञानसे दुःखी क्यों है ? सविकार परिणाम ही अज्ञान है । कोई कहते हैं कि ज्ञाननिवृत्तिसे सुख है और कोई अज्ञाननिवृत्तिसे सुख बताते हैं । स्वभावमे स्थित होनेसे सुख होता है यह ठीक है और अज्ञानसे सुख है, यह भी ठीक है । जितनी भी वस्तुएँ हैं वह सामान्यविशेषात्मक हैं । सामान्यको देखनेकी दृष्टि भिन्न है और विशेषकी दृष्टि भी भिन्न है । मनुष्य है, मनुष्य है—इस तरहसे होने वाला अभिप्राय व्यक्ति विशेषको दृष्टिसे भिन्न है और एक-एक करके देखनेसे जुदा-जुदा प्रतीत होता है । यह विशेष आशय है ।

दो प्रकारके ज्ञानचक्षु—सामान्यसे देखने वाली आँखका नाम द्रव्यार्थिकनय है, इसके लिए दाईं आँखकी कल्पना कर सकते हैं और विशेषकी अपेक्षासे देखनेका नाम पर्यायार्थिकनय नय है । इसमे बाईं आँखकी कल्पना कर सकते हैं और दोनोंसे देखना सामान्य विशेष है एव किन्हीं आँखोंसे नहीं देखना तथा जो पूर्वमे देख चुके वह भले रहे, तब वह आँखोंसे आत्मानुभवकी कला जीवनमे उतारी जाती है । जितनी भी तरहकी आँख है वह काम सभी आती है । मतलब यह सारा नय समझ लो और फिर सारा नयवाद हटा दो । नय वस्तुको जानना मात्र है । राजाके दरवाजेपर द्वारपाल रहता है । उस समय कोई मिलने जाता है । तब द्वारपाल द्वारा राजा मिलनेकी आज्ञा माँगी जाती है । आज्ञा मिलनेपर मिलने वाला व्यक्ति द्वारपालके साथ जाता है । द्वारपाल उसे महलके दरवाजेपर छोड़ देता है और अब

मिलने वाला अपनी हिम्मतसे जाता है राजाके पास । अगर उसकी हिम्मत नहीं हुई तो वह ऐ ऐ करके शर्मिन्दा होकर नीचा मुह करके खड़ा रह जाता है । धुकधुकी हटे तब वह हिम्मत कर सकता है । उसी पचडेमें पडते रहे तब कुछ लाभ नहीं होगा । वस्तु सामान्य-विशेषात्मक है । यह जानने वालेकी दो आँखें होती हैं । एक सामान्यकी और दूसरी विशेषके जानने वालेकी है । यह सारा नयवाद वस्तुस्वरूप रूप राजासे मिलाने वाला द्वारपाल है । इस द्वारपालका काम वस्तुस्वरूपके आँगन तक पहुँचा देनेका है । आगे तो यह प्रतीतिका काम स्वयं करता है ।

इन आँखोमें द्रव्यार्थिकनयसे देखो और पर्यायार्थिकनयसे देखो और दोनो आँखोको बन्द करके देखो और दोनो आँखोको उन्मीलित करके देखो । इसमें जो देखा जाता है वह अभेद, भेद, भेदाभेद व अनुभय देखा जाता है । द्रव्यार्थिकनयसे जीव दिखा, पर्यायार्थिकनयसे नरक, तिर्यँच, मनुष्य, देव व सिद्ध दिखा, उभयसे समग्र दिखा, अनुभयसे अनुभव हुआ ।

द्रव्यसामान्य पर्यायोमें अनुगत है—नरकगति, मनुष्यगति, तिर्यँचगति, देवगति और सिद्धगति—इस तरहसे पाँच भेद होते हैं । इन गतियोमें किसीमें भी व्यवस्थित रहने वाला जीव सामान्य एक है । उसे अवलोकन करने वाला विशेष अपेक्षासे नहीं देखे । ऊर्ध्वता सामान्य एक द्रव्य है और तिर्यँच सामान्यका एक द्रव्यमान लेवे । सब वस्तुओंको जो द्रव्य बनाया वह तिर्यँक् सामान्य है और सबको एक दृष्टिसे बनाया वह विशेष सामान्य है । जिस दृष्टिसे द्रव्य को देखा जाता है, वैसा ही अन्तर पड जाता है ।

एक समयकी बात है—भोजन करनेके पश्चात् श्रावकके घर कुछ समय ठहरे । बैठनेपर या तो वहाँ धर्मचर्चाकी बात होती है या परिचय आदि पूछा जाता है । तब वहाँ एक स्त्री थी, जो वृद्ध जैसी मालूम पडती थी और पुरुष नवयुवक लडका जैसा । तब उस नवयुवकसे यकायक प्रश्न कर दिया—यह तुम्हारी मा होगी, जबकि थी पत्नी । उस समय जिस पतिको स्त्रीका लडका समझ लिया था वह पासमें ही बैठे लडकेको बताकर कहता है कि इसकी माँ है । प्रश्नकर्ता एव उत्तरदाता दोनोको भिन्नक खानेका मौका नहीं आया । यह अन्तर इसी तरह पाये जाते हैं । किन्हीं किन्हीं पति-पत्नीमें, पति पिता जैसा वृद्धसा मालूम होता है और पत्नी छोटी लडकी जैसी नवोढा मालूम पडती है या उसके लडकेकी बहू समान । इस तरहके अन्तरको उन्हींके मुखसे जाना जा सकता है । इसी तरह वस्तु है तो कुछ और तथा उसे मान कुछ और रहे हैं । मनुष्य, देव, नारकी तिर्यँचमें रहने वाला वह सब जीवद्रव्य है । इस तरह प्रतिभास होता है, किन्तु उसको भ्रमसे मान रहे हैं, यह नहीं है और यह इस तरह नहीं है । यह द्रव्यार्थिकनय और पर्यायार्थिकनयकी दृष्टिमें फर्क पड रहा है । आगे बता-वेंगे दोनो दृष्टिया ठीक रही । द्रव्यका स्वरूप किस तरह है, वह जाननेमें आवेगा ।

वही वस्तु सामान्यविशेषात्मक है। अतः वस्तुके स्वरूपको देखने वाले पुरुषोंके यथा-क्रम सामान्य व विशेषका परिच्छेदन (ज्ञान) कराने वाली दो चक्षु (दृष्टिया) हो जाती है। एक तो द्रव्यार्थिकनयकी, दूसरी पर्यायार्थिकनयकी। उनमें पर्यायार्थिकनयकी दृष्टि (चक्षु) को बिल्कुल बन्द करके केवल खुले हुए द्रव्यार्थिक चक्षुसे देखा जाता है। तब नारक, तिर्यंच, मनुष्य, देव व सिद्धपर्यायात्मक विशेषोंमें व्यवस्थित एक जीव सामान्यका अवलोकन करने वालोको नहीं देख रहे हैं। विशेषोंको जो पुरुष उनको वह सब (प्रतिपर्याय) जीवद्रव्य प्रतिभास होता है, परन्तु जब द्रव्यार्थिककी चक्षु (दृष्टि) बिल्कुल बन्द करके केवल खुले हुए पर्यायार्थिक चक्षुसे देखा जाता है तब जीवद्रव्यमें व्यवस्थित नारक, तिर्यंच, मनुष्य, देव व सिद्धत्व पर्यायात्मक अनेक विशेषोंके देखने वालो को, नहीं देख रहे सामान्यको जो पुरुष उनको, वह अन्य-अन्य प्रतिभास होता है। प्रश्न—पर्याये अन्य-अन्य है इससे वह द्रव्य क्यों अन्य-अन्य प्रतिभास होता है ? उत्तर—उन उन विशेषों (पर्यायों) के कालमें वह द्रव्य (दृष्टान्त में जीव) तन्मय है अर्थात् उस-उस पर्यायमय होनेसे अनन्य है। सो द्रव्य ही पर्यायार्थिकनय की दृष्टिसे अन्य-अन्य प्रतिभास होता है।

पदार्थ सामान्य और विशेष दोनों दृष्टियोंसे जाना जाता है—द्रव्यको द्रव्यार्थिक एवं पर्यायार्थिकनय दोनोंसे ही जाना जा सकता है। कोई एकान्तनयको लेकर वस्तुकी सिद्धि नहीं हो सकती है। जब द्रव्यार्थिकनयसे देखा गया तो नारक, तिर्यंच, मनुष्य, देव आदि हुए, वह भिन्न-भिन्न नहीं हैं, किन्तु जीवकी विशेष-विशेष परिणतियाँ हैं। जैसे व्यवस्था शब्दका पर्यायवाची प्रबन्ध है। व्यवस्था = विशेष अवस्था बनाना है। जो चीज पहलेसे चल रही है, उसका नाम व्यवस्था है और प्रबन्ध प्रकर्ष रूपसे बांध देना, इसका नाम प्रबन्ध है। जब आपस में स्वर (मिलाप) होवे वहाँ व्यवस्था की जाती है और जहाँ टेढ़े-मेढ़े चलते हो वहाँ व्यवस्था नहीं होती है, किन्तु प्रबन्ध करना पड़ता है। शुरूमें प्रबन्धकी आवश्यकता होती है और बाद में व्यवस्थाकी जरूरत होती है। इन दोनों शब्दोंमें अंतर है। जीवद्रव्य पहलेसे व्यवस्थित है। ऐसा तो जीव सामान्य देखने वाले भव्य जीव पर्यायार्थिकनयकी आँखको बन्द कर लेते हैं और द्रव्य वाली आँखको खोल लेते हैं। 'द्रव्य इति प्रतिभाति' जीवद्रव्य इस तरह प्रतिभासित होता है और जब द्रव्यार्थिकनयको एकान्तसे बन्द कर लिया और पर्यायार्थिकनयसे उन्मीलित करके आँखसे देखा तो पर्याये नजर आवेगी। मनुष्यका 'पर' शब्दका डरपोक अर्थमें प्रयोग करते हैं, किन्तु 'कायर = कस्य आय राति आत्मा कायर' अर्थात् आत्माको जो लाभ करा देवे वह ऐसे जीवका नाम कायर है। सोचा फिर दुनियाँ इन सबको कायर क्यों कहने लगी ? तब तत्त्वज्ञानी भी तो कायर हैं, क्योंकि जो मन, वचन, कायकी क्रियाको कुछ नहीं कर सके, इस तरहका ज्ञानी मोही सुभट्टोकी दृष्टिमें कायर ही तो कहलाया। जैसे कोई कजूस दान देने

आदि उदारताकी बातें बखानने लगे तो वह बात करनेकी अपेक्षा विश्वास करने योग्य है, किन्तु अन्तरंगकी परिणतिसे विश्वसनीय नहीं कहलाता है। क्योंकि उससे जब दान देने या महान कार्य करनेके लिए कहा जावेगा तब वह गुपचुप सिर नीचा करके रह जायगा या बातों में टाल देगा। केवल पर्यायार्थिकनय देखो या द्रव्यार्थिकनय देखो तो दोनोंमें दृष्टि सजग रहती है। पर्यायार्थिकनयसे जब देखा तब जीव द्रव्यसे व्यवस्थित नारक, तिर्यंच, मनुष्य, देव और सिद्ध है। इनमें देखने वालोको किया है अवलोकित जिसको वह अन्य है, अन्य है, इस तरह कहते हैं कि इस ग्रन्थमें जिसका मन है वह अन्यपना अर्थात् अनमना है।

अनमने मत बनो—कोई कहे कि तुम अनमने क्यों हो ? आज तुम्हें क्या हो गया है ? अनमना अर्थात् जिसका मन दूसरेमें है, दूसरे पदार्थोंको दिलसे चाहता है। ऐसा व्यक्ति और मिट गया है अनमनापन जिसका, ऐसे व्यक्तिको बोलेंगे निजमना। जो भी उदास मिलेंगे वह इसीलिए कि उनका मन औरमें बसा है। जब-जब भी दुःख है, क्लेश होता है तब अनमनापन रहता है। जो बड़े खुश हो रहे हैं, वैभवमें मस्त हो रहे हैं, रंगरेलियोंके सामने और कुछ नहीं मुहाता है। सदैव आहारकथा, राष्ट्रकथा आदिकी चर्चाएँ चल रही हैं। उन्हींकी विशेषताओपर बुद्धि खर्च की जा रही है। ऐसे व्यक्ति अनमने ही होते हैं। वह धनी हो, वकील हो, पंडित हो, नेता हो या बाबू आदि कोई भी हो, वे यदि यह सब जो अन्य-अन्य प्रतिभास होते हैं उनमें उपयुक्त हैं तो अनमने ही हैं। जीवको (मेरे लिए) तो एक पर्याय भी अन्य मन बनानेमें पटु है। जीव चाहता है कि मैं ध्रुव रहूँ। मैं करोड़पति हूँ तो इस धनका मालिक तुम्हें (पुत्रादि) बनाता हूँ। इसका तात्पर्य यह है कि धन अध्रुव है। ध्रुवको हर कोई स्वीकार करता है, अध्रुवको कोई भी नहीं चाहता है। जीव भी अध्रुव नहीं रहता है। अगर ध्रुव बनना है तो दृष्टि भी ध्रुवपर देनी पड़ेगी। जिसकी दृष्टि अध्रुवपर रहेगी वह ध्रुव नहीं बन पावेगा। सदृशकी वजहसे वही तो पर्याय है ऐसा लगे, किन्तु पर्याय क्षणवर्ती है। ध्रुवपर दृष्टि दें तो ध्रुव बन जावेंगे। अविनाशीपर दृष्टि देवे तो अविनाशी बन जावेंगे। निस्तरंग होना जो पसंद करेगा वह निस्तरंग हो जावेगा। मोहमें लीन रहने वाला मोही हो जावेगा और निर्मोहकी अवस्थाको अच्छा समझने वाला वैसा आचरण करेगा। इस तरह सभीपर बहुत-बहुत बीतती है। अपना हित एवं अहित करना हाथमें है। इसी प्रवचनसारमें एक जगह लिखा है। यह केवलज्ञान क्या है ? अनादि, अनन्त, असाधारण, अहेतुक ज्ञानस्वभावको कारण रूपसे ग्रहण करके स्वयं ही परिणामता हुआ ज्ञान है। सभी गुणोंके सभी परिणामन स्वयं विपरिणममान होते हैं। स्वभावका आश्रय करके विपरिणममान परिणाम स्वभावपरिणामन है। स्वभावके आलम्बनसे आत्मापर विजय पाना है, क्योंकि वह ध्रुव अहेतुक आदि ज्ञानरूप भाव वाला आत्मा है। स्वभावपर विजय पानेसे आत्मा स्वयं ही वैसा परिणाम

जाता है। यह परमात्माकी हालत है। अनादि अनन्तको कारण बनाकर केवलज्ञानी स्वयं ही परिणाम रहे है। तत्त्वज्ञानीकी हालत क्या है? ज्ञानी सब उपद्रवोपर विजय पाकर निश्चिन्त निर्वाध रहता है। हर एक कोई निज स्वभावसे परिणमता है, परन्तु कोई पदार्थोमें ममत्व बुद्धि रखता हुआ विभावरूप परिणमता है, कोई निज मर्मको समझ कर निजत्वपर लक्ष्य रखता है और स्वभाव परिणमनरूप परिणमता है।

पर्यायरूपमें प्रतिसमय परिणत पदार्थको सामान्यभावसे देखना अध्यात्म कला है—

ज्ञानस्वभावका कही बाहरसे प्रवेश नहीं है। वह तो आत्माका विकास ही है, किन्तु वह नाटकीय भाषामें पहले नहीं था, बादमें आ गया, इस तरहसे प्रदर्शित करते हैं। इसीको प्रवेश करना कहते हैं। चीज पहले नहीं थी और अब बन गई है ऐसा भी नहीं है, किन्तु उस ज्ञान विकासपर पर्दा पड़ा था। प्रति समयमें एक ज्ञान शक्तिसे जाने गये, अन्य-अन्यसे नहीं, इस तरह द्रव्यार्थिकनयसे मालूम पड़ता है। पर्यायार्थिकनयसे देखनेपर अन्य-अन्य प्रतिभासित होते हैं। जैसे कि एक आग है। वह कड़ा, घास, पत्ता, काठमें लगी हुई है। उस समय वह केवल आगरूप ही देखी जा रही है। हालांकि वहाँ लकड़ीकी आग, कड़ेकी आग, तृणकी आग तथा कड़ेकी आग, तृणकी आग तथा कड़ेकी (उपले) आग—इस तरह भी पर्यायरूपमें कह सकते हैं। किन्तु पर्यायें जुदी-जुदी ग्रहण न करके एक आग द्रव्यके रूपमें वह ग्रहण की जा रही है। उस वक्त कड़ा, घास, पत्ते, भूसे, काठ, कपड़े, मिट्टीका तेल, पावर आदिकी आग सब गौण हो गई हैं। यह कड़ेकी, पत्तीकी, लेंडी आदिकी है, इस तरह भेद नजर नहीं आवेगा। यहाँ दृष्टान्तमें आगको द्रव्य बनाया। द्रव्य जो है वह अपने-अपने पर्यायमें है। द्रव्य उन विशेषों से तन्मय है। यह एक सीधी अंगुली है, तब यह सीधेपनसे युक्त है तथा इसीको टेढ़ी करनेपर अंगुलीका द्रव्य वही है, किन्तु पर्यायार्थिकनयसे अनेक अवस्थाओंरूप हो रही है। जब-जब जिस-जिस पर्यायका जो-जो समय है, वह उस-उस समय उस-उस रूप होता है। पर्यायकालमें द्रव्य अन्य-अन्य होता है। जैसे कि कड़े आदिकी आगमें दिखाया है। अग्निको हव्यवाह भी बोलते हैं। जिस समय जो होता धार्मिक अनुष्ठानके लिए हवन करता है, तब हव्यवाह बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई चिलम पीनेके लिए हव्यवाह माँगता हुआ आ जावे। उसी तरह अग्निको वैश्वानर भी कहते हैं। जिसका बिगड़ा हुआ रूप बुन्देलखण्डकी तरफ वैसान्दुर भी है। यह शब्द भी अपने स्थानपर बड़ा महत्त्व रखता है। वैश्वानर शब्द पूजन करते समय घूप खेने को ही किया जाता है। शब्दोंके जो-जो अर्थ हैं वह अपने-अपने स्थानपर अलग अलग महत्त्व रखते हैं। अग्निकी तरह उन सबको जुदी-जुदी अपेक्षाको लेकर प्रयोग किया जाता है।

दोनों दृष्टियोंकी उन्मीलना व तुल्यता—कोई सामने एक फोटो टगी है। उसे एक

दाई आँखसे बन्द करके देखनेपर उसका कुछ रूप नजर आवेगा और बाई आँख बन्द करके देखनेसे फोटो कुछ सरकीसी मालूम पड़ेगी। वई चित्र इस तरहके होते हैं जो कि उन्हे देखने से अपनी तरफको नजर मिलातेसे मालूम पड़ते हैं। वह किसी भी ओरसे देखे जावें उनका मुह आपसमे मिलता हुआ मालूम पड़ता है। मोटरमे दो लाइटें जलती हैं, उनमे एकको बन्द कर देनेपर उसका जुदा तिरछासा प्रकाश फिकेगा और जब दोनो रोशनियोको जला दिया जावेगा तब प्रकाश अधिक होगा व तेज रहेगा और अपनी सीधमे काफी जगहमे फैल सकेगा। यही वृत्ति आँखोकी है। द्रव्यार्थिकनयसे वस्तुको देखो तो वस्तुका असली निरपेक्ष स्वभाव ही कहनेमे आवेगा और उसको सब तरफसे देखनेपर पर्यायार्थिकनय नजरमे आवेगा। तुलना करने को तुल्यकाल कहते हैं। एक ही समयमे उसे स्पष्ट कर दिया जावे। तुल्य समानताका भी पर्यायवाची है। सम या समान कहनेकी अपेक्षा तुल्य शब्द बढ़िया है। जिस क्षणमे तुलना हो गई, उस समय भावमे द्रव्यार्थिकनय खोला गया। उसीमे यह पर्यायार्थिकनय खोला गया तो केवल द्रव्य ही द्रव्य नहीं है। उसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी अपेक्षासे उन्मीलित कर दिया गया। फिर देखो तो नारक, तिर्यंच, मनुष्य, देव और सिद्धत्व पर्याय भी व्यवस्थित स्थिर ज्ञात हो जावेंगे।

द्रव्यार्थिक—देखो—जिस समय द्रव्यार्थिक दृष्टि व पर्यायार्थिक दृष्टि दोनो एक ही कालमे खोल करके, उन्मीलित करके यहाँ-वहाँ सब ओरसे देखा जाता है, तब नारक, तिर्यंच, मनुष्य, देव व सिद्धत्व पर्यायोमे व्यवस्थित जीवसामान्य व जीवसामान्यमे व्यवस्थित नारक, तिर्यंच, मनुष्य, देव व सिद्धत्व पर्यायात्मक विशेष एक कालमे ही देखे जाते हैं। इसका भाव यह हुआ कि प्रमाणसे यही प्रमाणित हुआ कि जीवसामान्य व जीवविशेष सब कुछ ठीक है। प्रमाण सब नयोका समूह है, नय प्रमाणका एक देश है। मूलमे नयके दो भेद है—(१) द्रव्यार्थिकनय, (२) पर्यायार्थिकनय। अभेद प्ररूपक नयोका द्रव्यार्थिकनयमे अन्तर्भाव हो जाता है व भेदप्ररूपक नयोका पर्यायार्थिकनयमे अन्तर्भाव हो जाता है। यहाँ नयको चक्षुकी उपमा दी है। इन दोनो चक्षुओमे से एक चक्षु द्वारा देखना, सो एक देशका अवलोकन है और दोनो चक्षुओसे देखना, सो सर्वदेशका अवलोकन है। सर्वावलोकनमे द्रव्यकी अन्यता व अनन्यता दोनो प्रतिभास होते हैं, उनका विरोध या विप्रतिषेध नहीं होता। अहो ! कैसे वैभवशील, स्वतन्त्र, परिपूर्ण, अखण्ड द्रव्य हैं ? यह सब द्रव्यसामान्यका वर्णन चल रहा है। देखो भैया ! द्रव्यके स्वरूपके परिचयसे ही मोह भागा जा रहा है। अहो देव, अहो वीतराग महर्षि, अहो जिन-शासन ! तुम्हे मेरी अभिवन्दना है। तुम्हारे परिचयके प्रसादसे मैं कृतार्थ हूँ, अनुगृहीत हूँ, आभारी हूँ।

इस प्रकार ज्ञेयाधिकारकी इन २२ गाथाओमे द्रव्यस्वरूपका वर्णन हुआ। अब आगे

की गाथामे इसी सिलसिलेको लेकर कि द्रव्यमे सदुत्पाद व असदुत्पाद और अन्यता व अनन्यता आदि सर्वविरोधका निवारण करनेके लिये सप्तभगी, स्याद्वाद, अपेक्षावाद, अनेकान्त प्रदर्शन, समन्यवाद, दृष्टिवाद आदि सब पर्यायवाची शब्द हैं। यह विषय बहुत महत्त्वपूर्ण है। इस विषयका वर्णन अब ज्ञेयाधिकारकी २३वीं गाथामे भगवान श्री कुन्दकुन्दाचार्य करेंगे।

अज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाज्जनशलाकया ।

चक्षुरुन्मीलित येन तस्मै श्री गुरवे नमः ॥

पदार्थोंकी गणना व एक पदार्थकी सीमा—जगतके पदार्थोंको जाननेके लिए इतना तो जानना आवश्यक है कि ससारमे समस्त पदार्थ कितने हैं ? तब तो कोई बात उनके सम्बन्धमे कही जा सकती है। समस्त पदार्थ कितने हैं ? यह जाननेके लिए यह समझाना पड़ेगा कि एक पदार्थ कितना होता है ? एक पदार्थ इतना होता है जितना कि वह विकास अखण्ड रहे अर्थात् जिसका कभी टुकड़ा न हो सके, उतना एक पदार्थ होता है। जगतमे हमें जो कुछ दिखता है वह एक पदार्थ नहीं, वह अनेक पदार्थोंका कुञ्ज था सो वह बिखर गया, इसीको लोग टुकड़ा होना कहते हैं। जैसे हम एक जीव हैं, क्यों एक हैं ? इस लिए की हमारे दो टुकड़े नहीं हो सकते। इसी प्रकार प्रत्येक जीवोंकी बात है। दिखने वाले पुद्गलोंमें जो एक एक अविभागी परमाणु हैं वे एक एक पदार्थ हैं। जो कुछ दिखाई देता उसे एक व्यवहारमे कह देते हैं—वह एक नहीं है, किन्तु अनेकोंका समूह है। तभी उसके कई हिस्से हो जाते हैं।

एकके विभागका अभाव—जैसे कोई दस चीजोंका समूह है। वह बिखरकर ६ और ४ की संख्यामे बंट जाय तो यह चीजका टुकड़ा होना नहीं कहलाता, किन्तु अनेक चीजें थीं वे बिखर गईं। अनेकोंको एक मानना भ्रम है, स्कन्धोंको एक पदार्थ मानना मिथ्यात्व है। स्कन्ध परमाणु सारी दुनियामे भरे पड़े हैं। ससारमे अगर ये दृश्य पदार्थ एक चीज होती तो उसके टुकड़े नहीं हो सकते थे। यह दृश्यमान सब अनन्त परमाणुओंका कुञ्ज है। जिसे हम देखते हैं वह अनन्त परमाणुओंसे बना हुआ है। जैसे मन भर गेहूँकी बोरी है, वह एक चीज नहीं अनेकों गेहूँका पुञ्ज है। गेहूँ एक एक है वह तो पूरी है। वस्तुतः उसका गेहूँका दाना एक चीज नहीं है, क्योंकि वह भी अनन्त परमाणुओंका एक पिण्ड है। अगर किसीके टुकड़े हुए तो वह एक नहीं था, ऐसे देखो तो एक एक परमाणुका नाम द्रव्य है।

भ्रम और अविनय—अनेकोंके समूहमे एकका भ्रम करके इसीमे जीव ममता करता है। बिखरने वाला बिखर गया, आत्माकी और शरीरकी दुकान अलग-अलग है, इन दोनों के कार्य भी अलग-अलग हैं, दोनोंमे पार्टिशन भी नहीं है। आत्माका व्यापार आत्मामे और शरीरका व्यापार शरीरमें चलता है। शरीर तो वेवकूफ बनता नहीं, क्योंकि वह अनजान है, पर आत्मा बनती है, क्योंकि वह जानती हुई भी मोहजालमे फसती है। शरीरका कार्य अनन्त

परमाणुओंके रूप, रस, गन्ध, स्पर्श गुणके परिणामनसे चलता है, परन्तु आत्माका कार्य जीवमे चलता है तो जो ऐसा जानता है वह अच्छा नहीं है। ऐसे वेवकूफ जीवसे तो अजीव अच्छा। अजीव पदार्थ कभी आकुलता नहीं करता, इसलिए यह अच्छा है, न कि आकुलता करने वाला। अपने-अपने स्वभावके अनुसार पदार्थका एक-एक परमाणु द्रव्य है। हम जिन भगवान का पूजन करते हैं उनके गुणोंको तो देखते नहीं हैं, हमें उनके गुणोंको देखना चाहिए। हम रागतानमे मस्त रहते हैं। दूसरोकी कला देखते हैं, नाचना देखते और हाव-भावोंको देखते हैं, उसकी आवाजकी ओर ध्यान लगाते हैं, यह तो अज्ञानता है। मन्दिरमे हम अपना ध्यान भगवानके गुणोंकी ओर न लगाकर यहाँ-वहाँके ऊपरी आडम्बरोकी ओर लगाते हैं, यही सबसे बड़ी अविनय है। घरमे रहते तो यही सोचा करते कि यह अच्छा है, यह बुरा है, यह हमारा है, यह परका है, उससे ममत्व लगाये रहते हैं, यह भूल है। इस प्रकार विचारते, ममत्व भावनाये करते रहते, जिन्दगी भर यही गाड़ी चलती रहती है, पर एक बार भी ख्याल नहीं आता है कि यह सब जाल झूठ मिथ्या है। इस ससारमे अपना शरीर तक अपना नहीं तो फिर दूसरा कौन अपना है ? तेरहवें गुणस्थानमे अनन्तवीर्य, अनन्त सुखोंकी प्राप्ति होती है वैसी प्राप्ति हम भी कर सकते हैं, पर उस चीजको पालनेकी कोशिश नहीं करते हैं, करें कहाँ से ? क्योंकि बुद्धि तो ममत्व परिणाममे रगी हुई है।

रागविधिमे आत्मलाभका अभाव—भैया ! बाह्य पदार्थोंकी प्राप्तिकी बात तो बहुत मुश्किल है करना, पर यह तो करना कोई कठिन नहीं, जो हमारे भगवान महावीर स्वामी या श्री ऋषभदेव कर गये। जो वाणी उनके शब्द परम्परासे चले आये हुए हैं, उसपर विश्वास करना और उस रास्तेपर चलना भी साक्षात् भगवानका स्वरूप पानेके लाभसे कम नहीं है। फिर भी देखनेमे आता है कि प्रायः किसीकी भी उसके ऊपर उनके वचनोंपर रुचि नहीं है। किसीको विश्वास कम है, जो कुछ है तो उसमे भी आदर नहीं है। मिवाय मन कषाय भाव के और कुछ नहीं है। अगर कोई भजन अच्छे रागसे गा रहा है तो कहेंगे एक और भजन हो जाने दो। एक आदमी भगवानके रागमे मस्त होकर रागसे अगर भजन गाता है तो उसे चार आदमी कैसी शान्ततासे सुनते हैं ? इसपर दृष्टि हो जाती तो क्या इन लोगोंकी भगवान के प्रति दृष्टि होगी ? पर इतना होनेपर भी उनसे कहेंगे तो कुछ बुरा भी होगा क्योंकि जो घरपर बैठे गुलछरें उड़ा रहे हैं, राग रगरेलियोंमे मस्त हैं, उनसे अच्छे तो ये हैं। उनके अदर भी ऐसे विचार आवेंगे कि उनसे हम कुछ अच्छे तो हैं जो थोड़े समयके लिए भगवानकी स्तुति में अपना भाग दे रहे हैं। पर फिर भी सोचेंगे कि हमारे स्वरमे ऐसी आवाज है कि जिन प्रकार २०-२५ आदमियोंके स्वरोंमे तो सब एक नाथ एक ध्वनिमे बोलें और जिनकी हमारे

बोलनेकी गति है उसी स्वरसे बोला जा रहा है तो वह सुन्दर प्रतीत होगा। इस प्रकारकी पार्टीमें हमारा ध्यान दूसरोके प्रति बहुत ज्यादा रहता है। उस समय हम भगवानके प्रतिसे दृष्टि हटाकर वहाँपर ध्यानको ले जाते हैं—यह भूल है और इसी कारण धर्मव्यवहारमें भी आत्माको शान्ति नहीं मिलती है।

सम्यक्ज्ञानके बिना असिद्धि—अन्त स्वरूप देखो, सम्यग्दृष्टि कौन है ? जो एक पदार्थ को एक देखे वह सम्यग्दृष्टि है, क्योंकि अनेकोको एक देखनेसे ममता बढ़ती है। शरीरके एक परमाणुके स्थानपर अनन्त परमाणु भी हैं, फिर भी प्रत्येकके स्वरूप भिन्न-भिन्न है। जिस जीवके अन्दर स्वतन्त्रताकी प्रीति बैठ जाय, उसे ही शान्ति मिलेगी। सम्यक्ज्ञान होना ही एक शान्तिका मुख्य अंग है। देखनेमें ज्ञानकी पूजा छोटी है पर उसका महत्त्व बहुत बड़ा है। तुम तप करो, अनशन करो, गर्मीमें पहाड़के ऊपर महीनाभर तपस्या करो, पर जब तक ज्ञान नहीं हो एकाग्र ध्यान न हो, चित्तको शान्ति नहीं मिल सकती, तब तक जप तप सब व्यर्थ हैं। अगर ज्ञानीको ऐसा तप हो जाय तो उसे मोक्ष तक बढ़ानेका कारण है।

व्यर्थ मायामद—शरीरको देखकर यह मद करना कि मैं रूपवान हूँ, मेरा शरीर मोटा है, पतला है, मैं बलवान हूँ, किसीसे भी नहीं डरूँगा, मैं बूढ़ा हूँ, इस प्रकारके विचार करना मिथ्या है। यह शरीर तो परमाणुओंसे मिलकर बना है और बिखर जाने वाला है, माया वाला है, फिर ऐसे शरीरसे ममत्व बुद्धि क्यों करता है ? अहा ! ससारमें मोहजालका ही दुःख है। मान लीजिए तुम्हारे यहाँ जो पैदा है, अगर यह जीव नहीं आता, उसकी जगह दूसरा जीव आता तो तुम्हारी उससे ममता तो नहीं थी, फिर क्यों उस लडकेसे इतनी ममत्व बुद्धि रखते हो ? उसी प्रकार यह शरीरका भी हिसाब है। उस पुत्र शरीरसे ममता होना एक को एक जानना नहीं है। जो उस शरीरके परमाणु हैं वे अनन्त मिलकर एक रूप बने हैं। उसे अपना शरीर है, हम यह मानते हैं, पर वह तो भिन्न है। इस प्रकारके भ्रममें जीव पड़ा है।

एकत्वदृष्टिमें लाभ—एक कितना है ? यह देखो जब दीपककी ज्योति होती है उससे वहाँका सारा अन्धेरा नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी किरणें सारे प्रदेशमें फैल जाती हैं और अन्धकारपर अपना कब्जा जमा लेती हैं। उनमें इतनी शक्ति है, पर अपने तले अन्धेरा ही रहता है। यही परोपकारका बड़ा अच्छा नमूना पेश है। देखो यहाँपर पुत्रसे बापका, स्त्रीसे पुरुषका, मातासे बच्चेका, घर वालोका, कुटुम्ब परिवारसे मित्रोका, दोस्तोसे रिश्तेदारोंसे अपना कोई सम्बन्ध नहीं, परिचय नहीं है। इतना होनेपर फिर उससे हमें क्यों ममत्व होता है, उसमें कौनसा तत्त्व है ? इस ओर भले ही दूसरेकी दृष्टि न जाय, पर हमें विचार जरूर करना है, सोचना है। कभी दृष्टि भी ठीक हो जायगी व आचरण भी ठीक हो जायगा। यदि अज्ञान भावमें रहकर धर्मके नामपर कुछ भी करोगे तो न कुछके समान है। तुम बड़े-बड़े धर्म कर

डालो, पर ये क्रोध, मान, माया, लोभ जो सताने वाले हैं, उनको नहीं छोड़ा तो सब व्यर्थ है। अगर तुम्हारे पास धन नहीं है, दरिद्रता है, गरीबी है, तुम दुःखी हो, किसी भी सकट में फसे हो, अगर तुम्हारे पास क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं तो अपरिमित सुख शान्तिको पा लोगे। जहाँपर ये सब हैं और पैसा भी हो, सब बेकार है, क्योंकि ये चारो ही सताने वाले हैं, अतः इनको छोड़ना जरूरी है। यहाँपर बैठे हैं तो अकेले ही हैं, घरपर हैं तो अकेले ही हैं, मित्र-मण्डली में बैठे हैं तो भी अकेले हैं। "कोई किसीका नहीं है, कोई भी किसीके साथ नहीं जाता है। यह सब मानना मिथ्या है कि यह मेरा है, मैं इसका हूँ। इस तरहसे शोक करना भ्रम है कि यह लडका मेरा है, उसके दुःखी होनेपर दुःखी सुखी होनेसे सुखी दुःखी होना। जब कि शरीर और आत्मा (जीव) का कार्य एकसा नहीं है। शरीरका अलग और जीवका अलग है, फिर इस ससार (जगत) को क्या पूछना? वह भी एक चीज नहीं हो सकती है।

आत्माकी विविक्तता—कवि श्री भूधरदासजी ने कहा भी है—'जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोय।' जब कि देह ही अपनी नहीं है तो फिर दूसरोका क्या विश्वास करना कि ये मेरे हैं। इसका अर्थ यह नहीं समझ लेना कि जहाँ याने मरनेपर घर भरमे शरीर अपना नहीं रहता है वहाँ अपना कोई नहीं है और घरमे तो सब कोई है (हसी), यह तो व्यावहारिकता है। कहनेका मतलब यह है कि देह और शरीरका व्यापार अलग-अलग है, अतः आत्मा और शरीरका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए परपदार्थ तो प्रगट पर है, कुछ भी अपना नहीं है। हमें 'पर मेरा कुछ है' ऐसा मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो आत्मासे सम्बन्ध जोड़ना है जिससे कल्याण हो। पुत्र पुत्रादिक तो क्षणिक दिखनेके ही हैं, यह पानी जैसे बुदबुदे हैं। अतः परपदार्थसे मोह मिथ्या है। दर्शनमार्गणा, लेश्यामार्गणा, कषायमार्गणा, ज्ञानमार्गणा आदि तो आत्माके कार्य हैं और शरीरका दुबलापन जीर्ण, जवान रूप रंगमे गोरा, 'काला, चमकदार, काँति वाला, दिखनेमे मोटापन—ये सब शरीरके कार्य हैं। इन सबका शरीर अलग-अलग है। दोनोंका किसीसे भी सम्बन्ध नहीं है। अगर हमें भूख लगी, ठंडी लगी, प्यास लगी, यह पुत्र अपना, घर हमारा, कपड़े हमारे, इस तरहकी समस्त ममता शरीरसे ही है और हमें इज्जत मिली, मान मिला आदि भी शरीरकी ममतासे ही है।

एकत्वदृष्टिसे संसरणका अभाव—शरीरमे चैतन्यपनेका स्वरूप लिये जो आत्मा विराजमान है उसको कौन जानता? अपनी परख न होनेसे ही तो ये भाव होते हैं कि मेरा अपमान हो गया है। किसने किया है, क्यों किया है? शरीरके बगैर ससारमे रूलानेका कार्य नहीं चलता है। समय भी शरीरके रहनेपर ही होता है, 'बगैर शरीरके नहीं हो सकता है, परन्तु आत्मामें दृष्टि लगानेसे ही तो समय होगा। जब शरीरसे दुःखकारी ऐसी प्रवृत्ति होती है तो फिर क्यों शरीरसे ममता रखता है? परपदार्थ भिन्न है, उनसे हमारा कोई सम्पर्क नहीं है।

मनमे यह विचार आये और फिर परपदार्थसे विविक्त निज आत्मतत्त्वमे रम जाये कि इस शरीरसे छुटकारा मिल जावे, फिर कभी भी इस शरीरमे न आना पड़े, ऐसा ज्ञान उत्पन्न करना चाहिए। शरीरमे शरीर परिणमता है, यह शरीर अनन्त परमाणुओं वाला है। अगर तुम इस तरहके विचार अपने मनमे धारण करके अन्तरचर्यामे ही चलाते रहोगे तो तुम भी सिद्ध भगवान हो जावोगे। शरीर जुदा है, यह तब समझमे आवेगा जब प्रत्येक पदार्थका स्वरूप जुदा-जुदा समझोगे। जब इस प्रकारकी दृष्टि हो जावेगी एक-एक चीज एक-एक परमाणु है उस दिन शरीर जुदा और जीव जुदा है, यह अच्छी तरहसे समझ जाओगे। जब शरीरके एक-एक परमाणुको भिन्न माने रहोगे तब यह भी रहेगा उसकी निगाहमें कि शरीर बिखर गया। जिस उपयोगमे स्वतंत्र परमाणु दिखें उस उपयोगमे शरीर बिखर गया। जिसके उपयोग, निगाहमे सही एक-एक है उसको किससे ममता हो, किससे प्रेम करे वह ? इस बार-बार के अभ्यासके भीतरकी ज्योति मिलेगी।

अखण्ड पदार्थ और उसका परिणमन—जो एक-एक अखण्ड है वह एक-एक पदार्थ एक-एक चीज है। अनन्तानन्त पुद्गल, एक आकाशद्रव्य, एक धर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य, असंख्यात कालद्रव्य पदार्थ हैं। ये पदार्थ स्वतः सिद्ध हैं, किसीने भी बनाये नहीं हैं, अनादिसे चले आये हैं। इनकी खास विशेषता हरदम परिणमनशील है। इस कारणसे प्रत्येक पदार्थकी कोई न कोई दशा है। जीवकी कोई न कोई अवस्था रहती है, वह प्रति समय जुदी-जुदी है, उसमे रहने वाला जीवत्व एक है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल सबकी अवस्था भी जरूर बदलती है। जो पहली अवस्था है वह नहीं रहती, दूसरे परिणतिमे उसका परिणमन हो गया है, होता रहता है। जो अवस्था पहले समय थी वह दूसरे समय नहीं हो सकती है। हाँ, शुद्ध द्रव्यमे अवस्था सदृश समान होती है, विसदृश नहीं हो सकती है। जैसे स्कन्धोकी दशा विचित्र-विचित्र परिणमनरूप विसदृश अवस्था हो जाय, ससारी जीवकी अवस्था क्रोध, मान, माया, लोभ हो जाय, किन्तु भगवानकी सदृश अवस्था सदैव है, वह तीनो लोक काल जो पहले समय मे है वह दूसरे और तीसरे समय भी चौथे समय भी रहेगी। लेकिन, कालकी जो अवस्था है उसमे परिवर्तन होता जाता है। जैसे आज जो अवस्था है वह एक मिनट पीछे नहीं रह सकती, उसमे परिवर्तन आ जावेगा। देखिये प्रभुमे उत्पाद और ध्वय इन दोनोंका एक साथ रहना और भगवानका भी परिणमन होता, किन्तु इसमे यह कहा नहीं जा सकता कि कैसा परिणमन होता है ? जो पहले समयका परिणमन वही दूसरे समयमे दूसरा हो जावेगा तो यहाँ तक इतनी बात जानना कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है और परिणमन करने वाला उसका स्वरूप है।

शुद्ध और आन्तरिक परिणमनमें परिवर्तनकी अगम्यता—एक सेकेण्डमे असंख्यात

समय होते हैं, ऐसे सब समयोंमें शुद्ध द्रव्यका भी परिणमन होता रहता है। जैसे एक बिजलीका बल्ब लगातार एक घंटेसे जल रहा है। मान लो जब वह १० बजे जला तो उसने वही प्रकाश किया, ७ बजकर एक मिनटपर वही प्रकाश, इसी तरह चाहे दस मिनट बाद भी उसे देखो तो प्रकाश ज्यों का त्यों रहेगा, पर उसकी अवस्थामें परिणमन अवश्य होता जाता है। अगर इन दोनों अवस्थाओंमें तटस्थता आ जाय तो काम भी बन्द पड़ जाय। इसी प्रकार एक गोला है लोहेका, तुम उसे हाथमें ले लो, पर दूसरा देखने वाला यही सोचेगा कि तुमने क्या किया? पर परोक्षमें देखो सोचो तो प्रत्येक समय अलग-अलग अवस्था होती रहती है। जैसे उसने आठ बजे गोला लिया पर आठ बजे जो ताकत उसने लगाई है उसके बाद आठ बजकर १ मिनट पर उससे ज्यादा ताकत लगेगी। अतः यह स्वयं सिद्ध है कि प्रत्येक पदार्थ परिणमनशील है। उसी तरहसे तुम अपने मकानको ले लीजिए जिसे तुमने आज बनाया है। उसको ५ साल बाद देखोगे तो वह तुम्हें दिखाई नहीं देगा कि उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, पर उसकी अवस्था अवश्य ही बदलती रहती है। यहाँ तक यह बात जानली कि प्रत्येक पदार्थ परिणमनशील है। जो पदार्थ आज दिखाई देता है वही कल भी दिखेगा, पर उसकी अवस्थामें अन्तर अवश्य आ जावेगा। इसी तरह इस शरीरकी हालत है। जो पहले हमारे परिणाम थे वे इस समयमें नहीं हैं। परिणामोंमें भी परिवर्तन हो जाता है। यह परिणमन अनादिसे अनन्त समय तक चलता रहेगा और चला आ रहा है। जिन चीजोंकी सिर्फ अवस्थामें परिणमन चलता रहेगा वह चीज ज्योंकी त्यों रहेगी। इससे यह सिद्ध है कि प्रत्येक पदार्थ परिणमनशील है।

सामान्य और विशेष दृष्टि का परिणाम—जिसके क्रोध, मान, माया, लोभ परिणाम ऐसे ही रहे वह हमेशा दुःखी रहेगा, कभी भी उसकी उन्नति नहीं हो सकती है। उदाहरण कि आम एक है उसकी भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ बदल जाती हैं। पहले वह छोटा था फिर बड़ा हुआ, आखिर फिर पक गया नीचे गिरा पर कौन गिरा? आम वही जो पहले था। उसकी अवस्थाओंमें परिवर्तन हो गया है। इसी तरह पदार्थमें दशा एक हर समय बदलती रहती है। मगर पदार्थका स्वरूप सत्य ही नजर आयेगा। क्योंकि दृष्टिसे अलग-अलग नजर आयेंगे। पदार्थको देखनेके दो तरीके हैं। जैसे यहाँपर २० आदमी बैठे हैं ऐसे समयमें एक आदमी आता है उसे किसी खास व्यक्तिसे कार्य है तो उसकी निगाह उसी आदमी पर है तथा उन उन्नीस आदमियोंपर नहीं है। अतः यह भी है कि कोई उनमें से एक सज्जन है तो उसकी दृष्टि शुद्ध है उसीकी दृष्टि भगवान्‌के स्वरूपको समझनेकी ओर जावेगी। उन्ही आदमी में एक आदमी ऐसा है जिसको सबसे मतलब है वह सबको एकसा देखेगा। पर वह पहले वाला सिर्फ जिस आदमीसे कार्य है उसे ही देखेगा, अन्य आदमियोंसे उसे कोई मतलब नहीं है। पहला पर्यायकी दृष्टिसे देखेगा क्योंकि उसे एकसे कार्य है तथा दूसरा द्रव्यदृष्टिसे देखेगा

क्योंकि उसे सबसे कार्य है तथा समान दृष्टि भी उसकी है, अतः किसी भी प्रकारसे उसमें वाधा नहीं है। ये दोनों अवस्थाएँ ही पर्याय हैं। द्रव्यदृष्टिसे सामान्य विशेषसे पर्याय ही है। जीवमें जो विशेष पर्याय हुई वही विशेषमें, जिसमें जो चीजें उत्पन्न हुई वे सामान्यमें नहीं हुईं।

सामान्य दृष्टिका महत्व—जगत्में हमने विशेषको जाना पर सामान्यको नहीं जाना। जब तक सामान्यको नहीं जानेंगे तब तक मिथ्यात्व ही रहेगा। विशेष है पर सामान्यकी खबर ही नहीं है। अनादि अनन्तद्रव्य क्या होता है? जगत्के पदार्थ दुनियाको जाननेमें आये पर विशेषमें उस सामान्यकी जरूरत थी जिसकी कुछ खबर ही नहीं रही। वस्तुका असली रूप देखनेके लिए सामान्यकी जरूरत पहले है बादमें विशेषकी। जैसे आप है एक, पर आपकी अवस्थाएँ हमेशा ही बदलती रहेगी। हम अनादि कालसे एकसे रहे हैं, रहेगे और रहते जावेंगे, पर अवस्थाएँ ही बदलती रहती हैं। प्रतिसमय हमारेमें क्रोध, मान, माया, लोभकी परिणति तो रही है। यह विशेषका ही कारण है जो हम बाहरी आडम्बरको ही मानकर चल रहे हैं। पदार्थ स्वरूपके विशेष मानकर अशान्ति मानता है व सामान्य मानकर शान्ति मानता है। जितने बाहरी पदार्थ है सब दुःखके देने वाले हैं, इनको मोही अपना मानता है। सामान्य, विशेष—ये दो दृष्टि पदार्थ देखनेकी है। जैसे किसी भी चीजको बाईं आँख बन्द कर दाहिनी आँखसे देखिये तो वही फिर दोनों खोलकर देखिये, फिर दाहिनी मीचकर देखिये तो वही बाहरी रूप दिखेगा। लेकिन जब दोनों आँखें बन्द करके देखोगे तो असली रूप दिखाई देगा। यही स्वभाव है। पदार्थोंके जाननेके चार उपाय हैं—सामान्य, विशेष, सामान्यविशेष, अविशेषसामान्य। सामान्यसे पदार्थ नित्यस्वरूप नजर आवेगा और विशेषसे बाहरी रूप नजर आवेगा। विशेषसे अभेद ध्रुव न दिखेगा। विशेष परिणाम, परिणामन भेदकी अपेक्षा है। सामान्यमें विशेष लगाओ तो परिणाममें विकलता आ जावेगी। अगर दोनों नयोंको बंद करके देखोगे तो निर्विकल्प क्षोभरहित अवस्था रहेगी। ये पदार्थोंको जाननेकी तरकीब है।

आत्मसावधानीसे जीवनकी सफलता—मनमें ऐसा उत्साह लाना चाहिए जो होगा, देखा जावेगा किसीकी कुछ भी चिन्ता नहीं है। किसीके लिए क्यों रज करना, किसीपर क्यों मोह करना? यह सब स्वार्थपरताके कारण ही दिखाई देते हैं। मैं एक चिदानन्द आत्मस्वरूप का ही ध्यान करूँगा ऐसा विचार करें। यह सब ज्ञानका ही बल है जो हम प्रत्येक पदार्थको जान सकते हैं। अज्ञानीको बोध कहाँसे हो सकता है? जैसे मुनि जंगलमें जाकर कठिनसे कठिन तप करते, यह सब कर्मोंका नाश करनेके लिए। यदि अन्दर उनको ज्ञान नहीं तो कैसे करें? फिर सब व्यर्थ जावे। जैसा तुम परिणाम करोगे वैसा ही तुम अपने आप पाओगे। आप भी जो चतुर आदमी हैं, जिसपर आपका बस नहीं चलता उसे आप पानेकी कोशिश क्यों करते हैं? उसीमें अपनी चिन्ताको क्यों लगा देते हैं, जैसे कि धन कमानेमें झुम्हारा बस

नहीं है। यह तो भ्रम है। तुम समझते हो कि मैं कमाता हूँ, ज्यादा कमा लूँ, धनवान् बन जाऊँ और दूसरेसे ज्यादा कमा लूँ, इस प्रकारकी प्रवृत्ति है, यह भ्रममूलक है। पूर्व भवमे जो बात उद्देश्यकी थी वही इसी समय प्रगटमे काम आई, अतः उस उदयके अनुसार यह व्रत है ज्ञानावरणने जानने नहीं दिया। जानकारी बढ़ानेमे हितकी बातमें जानकारी लगा दे ना, जिस पर बस चले वह काम करो तो पूरा पड जावेगा। नहीं तो समय और व्यर्थ जावेगा। कोई समय ऐसा आवेगा कि बड़े-बड़े भी मृत्युमुखमे पड़ेगे किसी समय। इसको भी किसी समय मृत्युका ग्राम बनना पड़ेगा। उस यात्रागमनमे सुखका अनुभव करना, आकिञ्चन्यभावसे गुजर करना, आराम करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे रामचन्द्र जी ने जंगलमे बेर खाकर दिन बिताये इसीलिए अयोध्या वाले उन्हें पूजते हैं। एक राजकुमार होकर आज्ञाका यो पालन किया तथा कठिन दुःखोको भी सुख मानकर प्रतिज्ञा पूरी की, पिताकी आज्ञाका पालन किया। अगर खुदमे आत्माका स्वरूप रहा तो मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। सारी वस्तुएं सामान्यविशेषात्मक हैं। सामान्य द्रव्यार्थिक दृष्टिसे विशेष पर्यायार्थिक दृष्टिसे ज्ञात होता। दोनों का काम बन्द कर दिया तो अपने-अपनेमे नामरहित चैतन्यस्वरूप दिखेगा। उसीको देखनेमे आनन्द है।

आत्मस्वरूपकी दृष्टिमें परेशानीकी समाप्ति—रुडकीकी एक घटना है कि मन्दिरमे एक अजैन स्त्री हमारे पास आई और अपनी दुःखोकी गाथा सुनाने लगी कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं स्त्री हूँ, मैं उन्नति नहीं कर सकती। धर्म करनेमे शर्म आती है, चार आदमी नाम रखते हैं। तब मैने कहा कि तुम स्त्री हो, इस प्रकारका तुम्हे भ्रम है। कौन कहता है कि तुम स्त्री हो, तुम स्त्री नहीं हो। उसने कहा कि यह कैसे समझा जाय कि मैं स्त्री नहीं हूँ। मैने कहाँ शरीर, जीव दो न्यारे-न्यारे हैं, फिर तुम शरीरमे अहबुद्धि लगाकर यह कहती हो कि मैं स्त्री हूँ। तुम तो जीवमे अहभाव रखो तो फिर कभी भी यह नहीं कहोगी कि मैं स्त्री हूँ। जीव कभी न पुरुष होता, न स्त्री होता है, क्योंकि आजकलके जमानेमे भी स्त्रीवेदी पुरुष हो सकता है और पुरुषवेदी स्त्री हो सकता है। तो फिर क्यों ऐसी तुम धारणा करती हो कि ये पुरुष है, मैं स्त्री हूँ। यहाँपर इतने आदमी बैठे हैं, उनमे न जाने कौन पुरुष है, कौन स्त्री है और इतनी स्त्रियोंमें न जाने कौन स्त्री है और कौन पुरुष है? यह मुनकर वह स्त्री खुश हुई और बोली कि आपने ठीक कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा है। अगर इसी तरहसे प्रत्येक प्राणी अपनी-अपनी बातोका स्पष्टीकरण करके समझने लगे तो इस संसारसकट से हमेशाके लिए छुटकारा पा जावे।

वस्तुध्वकी मंगलाचरणमे भांकी—इस ग्रंथमे जो मंगलाचरण है उसमे जिसे नमस्कार दिया गया है? जो कि सर्वमे व्यापक है एक चैतन्यस्वरूपमय जो परमात्मा है, उसको नम-

स्कार किया। सिद्ध परमात्मा है वह तो कार्यपरमात्मा है उसको नमस्कार नहीं कर सकते। क्योंकि वह उसकी जगह है, हम दूसरी जगह हैं जो कुछ हम कर सकते हैं अपना कर सकते हैं परमात्माका नहीं कर सकते। हम दूसरेकी पूजा कर लेते, यह सोचना, विचारना भ्रममूलक है। दूसरा पदार्थ जो श्री कार्यपरमात्मा है वह अनतवीर्यवान अननसुखसम्पन्न है। सो उससे तो भगवान अपने लिए सुख भोग रहे, न हमें कुछ देते हैं, न लेते हैं। हम ही अपने कर्ता हैं, भोक्ता है, कोई किसीका नहीं है, कोई किसीके लिए नहीं करता है। जो कुछ करता है वह अपने लिए ही करता है, भगवानका पूजन नमस्कार हम खुदके लिए करते हैं, न कि भगवानके लिए करते हैं। भगवानका हम कुछ करते, यह मानना भूल है। जैसे कि लोग समझते हैं कि परमे हमने यह किया, यह उनकी भूल है। उसने तो सिर्फ वहाँ भगवानके बारेमें अपना विचार बनाया और कुछ नहीं किया, इससे आगे रच भी उसने कुछ नहीं किया। जहाँ भावों में इतनी कोमलता विनयशीलता है वहाँ कोमल परिणाम बनाया, हमने अपना विचार भाव व्यक्त किया। भगवानका उपयोगमें आश्रय करके हम गुणविकास करें, यह तो हमारी कला है। हमने भगवानको नहीं पूजा, मात्र अपने आपको पूजा। उसे शुभ अर्थात् अच्छे भाव कहते हैं।

ध्रुव तत्त्वकी आस्थामें विकास—अपने आपमें विराजमान जो शुद्ध चैतन्य है उसे जाननेकी कोशिश करो, जिससे आत्मकल्याण हो। जीवका स्वरूप भी चैतन्यस्वरूप है जो इस समयकी अवस्थासे विलक्षणस्वरूपी है, सामान्यरूप है। जो अध्रुव रहता है वह विशेष है। यहाँ विविध विशेष रहते हुए भी विशेष परिणति द्वारा सामान्यस्वरूप निज कारणपरमात्माको नमस्कार किया गया। यह चैतन्यस्वरूप है, उसको देखा जा रहा है, परमात्माको कोई बनाया तो जाता नहीं है। अज्ञानमें रागादि भाव आत्माके अन्दर उत्पन्न होते ही हैं और ज्ञान होने पर स्वभाव विकास बढ़ता ही है। स्वभाव शक्तिरूप भावसे बाहरी रूप बाह्योपयोग रूप जो है वह स्वभावसे निकलनेका रूप है, वहाँ परमात्मा है ही नहीं। अगर अपने आपके बारेमें यह निर्णय हो जाय कि मैं परमात्मस्वरूप वाला हू तो परमात्म शक्तिकी प्रतीति वाला वह अपने शुद्ध स्वभावका आश्रय करके शुद्धविकास कर लेगा।

बेवकूफीमें फजीहत—ये तो सब पुण्यपापके वैभव ठाठ है, उनपर रीझना विडम्बना है। जो रीझे वह मूर्ख है व विपत्तिको बुलाता है। एक समयकी बात है कि एक महाशय थे, उनका नाम बेवकूफ था और उनकी श्रीमती जी का नाम फजीहत था। उन दोनोंमें आपसमें कभी-कभी बंटती नहीं थी। किसी तरहसे एक दिन दोनोंमें ज्यादा झगडा हो गया तो श्रीमती जी वहाँसे चल दी। थोड़ी देर बाद उनके पतिने उनकी तलाश की, तो वे बेवकूफ जी जहाँ भी जिससे पूछे कि हमारी फजीहत देखी तो उस चीजको जो आदमी जानते थे उन्होंने कह

दिया कि नहीं देखी ! ऊपर एक अनजान आदमीसे मौका पड़ा । उसने कहा कि भैया ! हम बात समझे नहीं, आपका क्या नाम है ? वह बोला—मेरा नाम बेवकूफ है तो वह पथिक बोला कि बेवकूफ होकर कहाँ फजीहत ढूँढने जाते हो ? बेवकूफको तो जगह-जगह फजीहत मिलती अथवा बेवकूफी स्वयं फजीहत ही दिखाई देती है वह तो सब कर्मोंका खेल है । वह अपरिचित पुरुष अनभिज्ञ था, उसे यह मालूम नहीं था कि फजीहत उसकी स्त्रीका नाम है । इसी प्रकार अपना दुकानका कार्य होता है, उसमें यदि हमें ज्यादा नफा होता है तो हम मान बैठते हैं कि आज हमें कुछ लाभ हुआ है । वह यह नहीं जानता कि अज्ञानभावमें तो यह सब विपदाका काम करती । अगर हमें दुकानमें टोटा पड़ गया तो हम उसमें अज्ञानताके कारण दुःख मान लेते हैं, यह हमारी भूल है । उसी प्रकार पुत्र आज्ञाकारी है तो सुख मान लेते हैं और आज्ञाकारी नहीं है तो दुःखका अनुभव करते हैं । अज्ञानता जो है वह बेवकूफी है, मिथ्या व असत्य है ।

प्रभुका अनुकरण प्रभुपूजा—यहाँ तो दुःख काल्पनिक चीज है । हम ऐसी कल्पनाएँ करते हैं कि हाय वह कैसा धनी हो गया है, हम उससे गरीब हैं । हम क्या धनी हैं, हमसे भी ज्यादा धनी इस दुनियामें दूसरे आदमी पड़े हुए हैं, इस लड़केको ज्ञान कब आयगा, कैसे जिन्दगी बितायेगा आदि अनेक प्रकारकी कल्पनाएँ मानस आगारमें उठती रहती हैं । अगर हमें ज्ञान हो जाय तो हम अपनी आत्मा जो चैतन्यस्वरूप वाली है, उसीके गुणोंकी ओर अपनी शक्तिको लगावें । मैं तो एक सामान्य स्वरूप हूँ । अगर धनमें सुख होता तो भरत चक्रवर्ती, ऋषभदेव भगवान और शान्तिनाथ भगवानने फिर क्यों इस धनसे मोह छोड़ दिया है ? मैं मनको अहितरूप नहीं मान सका और अपनी आत्माको हितरूप न मानकर परपदार्थों को मानता रहा हूँ, यही संस्कार बेचैनी कर रहा है । जिसके ज्योति नहीं वह आदमी यही सोचेगा कि भगवान भी बेवकूफ है वह उनके गुणोंकी परख नहीं कर सकता है । वह भगवान के स्वरूपको नहीं समझ सकता है, फिर महत्त्व कैसे जाने ? जिनको पूज रहे हैं उनको वैभव से अतीत जो न माने, वह भगवानके बारेमें यह नहीं सोच सकता कि भगवानने विवेकका अनुकरण किया है । इस दुनियामें कई लोगोंने भगवानको अन्यथा ही समझा है । कुछ विरले बुद्धिमान ही भगवानको मानते हैं, क्योंकि ज्योतिके अनुभव वालीकी दृष्टिमें यही बात है कि उन्होंने कैवल्य अवस्था प्राप्त करके निर्विकल्प ज्ञानको प्राप्त किया है । भगवानकी पूजा भी कर लें और भगवानको नहीं समझ पायें, ऐसे भाई भी इस समय हैं ।

स्वदृष्टिमें स्वगुणविकास—भैया ! जब तक हममें गुणकी बात नहीं आती तब तक जरा भी दूसरेके तथ्य ज्ञात नहीं हो सकते, जरा भी दूसरेके गुण ज्ञात नहीं हो सकते हैं । जो गुणको नहीं जानते वे किसीको क्या पहचानेंगे ? नहीं पहचान सकते हैं । आप जब भगवानकी

पूजा करते हैं उस समय मूर्ति चेहरा देखकर यह कहते हो कि भगवान् हस रहा है तो तुम पहले यह सोचो कि तुम्हारे मनमें पहले कुछ प्रफुल्लता है, इसीसे तुम्हारे लिए ऐसा दिखाई देता है। कभी-कभी तुम्हें चेहरा रंजमें दिखता है उस समय तुम्हारा मन किसी रंजमें होगा अतः वह रंजमें दिखता है। कोई मनुष्य बहुत उदार है उसकी उदारताकी पहिचान सिर्फ वही कर सकता है जो खुद उदार हो, नहीं तो और कोई उसकी कदर नहीं कर सकता है। इसी तरहसे जो कुछ थोड़ा भी जानी होगा वही भगवान्‌के महत्त्वको समझ सकता है। यहाँपर जीवने सिर्फ विशेषका ही परिचय किया है, सामान्यसे कुछ भी सम्पर्क नहीं रक्खा है। सामान्यके अवलोकनके बिना विनाश है। उदाहरणके लिए एक अंगुलीकी अनेक अवस्थायें होती हैं, वही अंगुली सीधी भी, वही टेढ़ी भी हो जाती है तो अब यह बताओ जो सीधी है, टेढ़ी है वह या है सब एक ही चीज है, न कि अलग-अलग, सिर्फ उसकी अवस्थाएँ अनेक व अलग अलग हैं। यह अंगुली तो एक ही है, इसे हम आँखोंसे नहीं देख सकते, उसे तो सिर्फ मनसे ही जान सकते हैं। इसी प्रकार सामान्य आत्मा इन्द्रिय व मनसे भी नहीं जाना जा सकता है। अगर एक सेकेण्डके दसवें हिस्सेमें भी आत्माका अनुभव हो जाय तो भी काफी है। मन और इन्द्रिय अपना कार्य बन्द कर दें ऐसी स्थिति अधिक देर तक नहीं रह सकती है। मनसे ज्ञानकी उत्पत्तिका प्रारम्भ है, किन्तु आत्मानुभवके समय मनका काम नहीं है। खिन्नीकी लकड़ी पोली होती है, उस लकड़ीसे दो टुकड़े कीजिये फिर उन दोनोंको इस तरहसे तिरछे जोड़ दीजिएगा कि वे एकसे दिखने लगें। फिर एक लोटा भर पानीमें डुबोकर उस लकड़ीके सिरको मुहके अन्दर रखकर ऊपरको सास खींचिये तो उस लोटेका जो पानी होगा वह उस लकड़ीके द्वारा ऊपर आकर टपकता रहेगा। उस कार्यमें जो पहले क्रिया हुई है वह मुहकी हुई, फिर बादमें पानी टपकनेकी क्रिया हुई है।

सामान्यके आश्रयसे ही निराकुलताका अभ्युदय—आत्माकी परीक्षा सामान्यपर विशेष के प्रयोग द्वारा होती है। मोहीने जो परिचय किया है वह परपदार्थोंसे किया है; उसने आत्मा से बिल्कुल परिचय नहीं किया है, अतः दुःखको भोगता रहता है। जो चिदानन्द आत्मस्वरूप आत्माका ध्यान करेगा वह एक दिन अवश्य ही उस परमात्माको अपनी ही आत्मामें पा लेगा। हम देखते हैं कि यह आदमी है, पर वास्तवमें वह खाली आदमी नहीं है, मनुष्य नहीं है। यह समझना भूल है कि वह मनुष्य है, क्योंकि देखनेमें आती है कोई न कोई अवस्था। जब हम बच्चे थे उसी समय हमें मनुष्य कहते तो फिर जवान होनेपर भी हमें मनुष्य क्यों कहा जाता है? अगर हम बच्चे ही आदमी होते तो फिर हम मिटते नहीं, बच्चे ही रहना चाहिए था। इसी तरह जवानसे बूढ़े हो गये तो हमें बूढ़ा कहने लगे, फिर मनुष्य कैसे रहे? नहीं रहे, क्योंकि वह मनुष्यपना कभी बदलना नहीं चाहिए था, क्योंकि वह तो एक है, जो चीज

सामान्यदृष्टि रहनेपर ही ग्रहणमें आ सकी है। इसी तरहसे स्थूल रूपमें मनुष्यका दृष्टान्त है। जीव असलमें क्या है? मनुष्य है। तो फिर वह आगे जीव नहीं हो सकता है। देव, नारकी, पशु, तिर्यच, भवोंमें रहने वाले जीव सामान्य अनादिसे अनन्तकाल तक एकसे रहते चले आये हैं और रहेंगे, फिर उन अवस्थाओंको ही जीव कहना भ्रम है। पर इतना होनेपर भी अवस्था प्रत्येक समयमें ही बदलती रहती है। व्यवहारमें पशु, नारकी, मनुष्य आदिको जीव कहना, क्योंकि ये जीवकी दशामें रहते हैं। दस तरहकी विशेषोंमें दृष्टि हो तो प्रत्येकके मनमें आकुलता रहती है। अतः यह कहना युक्त है कि उस चिदानन्दको पाये बिना विशेष विषयोंका भार होना पड़ेगा। भैया! इस विडम्बनासे बचनेके लिए हमें उसके गुणोंको देखकर चलना चाहिए कि उसमें क्या ऐसा कार्य किया जाता है जिससे वह यहाँसे मुक्त हो सकता है? हम करते क्या हैं कि बाहरी मायामें फसकर जन्म मरणके दुखोंका ही अनुसरण करते हुए कर्मोंको दोष देते रहते हैं। वास्तवमें अपनी भूलकी ओर ध्यान नहीं देते कि आखिर यह भूल मेरी है जो अपनी आत्मामें ध्यान नहीं लगाता हूँ।

शान्तिका प्रयोजक और विधान—इस ससारमें हम शान्ति चाहते हैं तो ऐसा सोचें कि शान्ति किसे दिलाई जाय, कैसे दिलाई जाय? इन बातोंको जाननेके बाद ही उसे शान्ति मिलेगी। शान्ति पानेके लिए हमें सबसे पहले यह जान लेना पड़ेगा कि मैं और गैर ये क्या चीज है? इसीको जाननेके लिए मैं कोशिश नहीं करता हूँ। जब मैं कौन हूँ, ऐसा सत्य जान जाऊंगा तो अवश्य ही शान्ति पा लूंगा तथा आत्मा और अनात्मा क्या है? साथ-साथ यह भी जानना पड़ेगा। मैं और गैर इन दोनोंमें मैं कौन हूँ? यही सकल्प-विकल्प मनमें उठते रहते हैं। मैं तो केवल एक हूँ, पर गैर मैं अनेक हूँ। स्वके देखनेसे यह मालूम पड़ेगा कि जीव का स्वरूप क्या है? यह जीव अपने आपमें विराजमान शुद्ध चैतन्य ही मैं हूँ। जीवका स्वरूप चैतन्य है, जो हर अवस्थामें रहता है, हर अवस्थामें सामान्य है। जो दिखने वाले ये पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल हैं, ये मैं नहीं हूँ, ये तो सिर्फ गैरमें ही हैं। ये प्रत्येक परमाणु हैं, एक-एक द्रव्य हैं, ये सब द्रव्य परमाणु अपने नहीं हैं तो फिर ये द्रव्य मेरे कहाँसे हो सकते हैं, ये तो केवल परिवर्तन ही हैं। आत्मा व अनात्मा हे, अनात्मा कितनी है, यह जाननेके लिए समस्त जीवोंको कैसे है? यह जानना ही पड़ेगा। जो मैं अपने वारेमें जानता हूँ वैसे ही सब जीवोंके वारेमें जानना पड़ेगा। तब ही सब जीवोंका निर्णय हो सकेगा। माया मूर्तिपर दृष्टि रखकर कैसे अपना निर्णय हो सकता है? वह एक चीज नहीं है, इन सब स्वन्वोंका समूह है।

आत्मद्रव्यकी पर व परभावमें अत्यन्त विदितता—एक धर्मद्रव्य सारे लोकमें फैला है और एक आकाशद्रव्य लोकाकाशके बाहर भी फैला है और एक अधर्मद्रव्य सारे संसारमें

फैला है। एव-एक कालद्रव्य एक-एक प्रदेशमें ठहरा हुआ है। पुद्गल भी यहाँ सर्वत्र हैं। जब ये एकत्रैत्रय पुद्गल द्रव्य भी हमारे नहीं हैं तो फिर अन्य कैसे हो सकते हैं ? ये रागादि भाव तो हमारे विपरिणमन है वह भी मेरी चीज नहीं है। असंख्यात प्रदेशोंमें एक-एक जीवद्रव्य स्थित है उसमें रागादिक है, पर औपाधिक है। मैं और गैर मैं को जाननेपर ही यह मालूम पड़ेगा कि मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ। इस तरहसे मैं जो हूँ गैर पदार्थोंसे अलग हूँ, निर्विकल्प स्वरूप, ध्रुव निरपेक्ष हूँ तो फिर पारिणामिक ध्रुव मैं क्या हूँ ? इसपर विचार करें तो भेद-दृष्टिसे तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र्यकी सत्ताका महत्त्व, उनकी क्रिया ही अलग नजर आवेगी। इनकी शीलता परिणमन करनेकी है, ये परिणमन अपने नहीं हैं। इसी प्रकारसे जो आठ प्रकारकी ज्ञान व्यक्ति है वह भी हमारी नहीं है। मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान, केवल-ज्ञान, कुमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान और कुवधिज्ञान—ये आठ ज्ञान ही जब अपने स्वरूप नहीं हैं तो दूसरे क्या हो सकते ? ये तो सिर्फ ज्ञानके परिणमन रूप हैं। हाँ केवलज्ञान केवल ही है, इससे सिर्फ आनंद ही आनंद हो सकता है। एक समयके केवलज्ञानसे दूसरे समयका केवलज्ञानका विषय पहलेका नहीं हो सकता है। इसकी इतनी शुद्धि है कि वह सदृश है। लोकमें कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो किसी भी दशामें परिणमनशील न हो अर्थात् सब जीव परिणमनशील है। चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन, केवलदर्शन, इनका जीवसे शाश्वत सम्बन्ध नहीं है। जीवमें अनेक परिणमन परिभ्रमण करते हैं, इन परिणामोंसे कोई परिणमन चारित्र्य दर्शनका है। जब ये भी हमारे नहीं हैं तो फिर दूसरी चीज मेरी कैसे हो सकती है ? जो २६ प्रकारकी कषायें मार्गणा हैं जैसे अनतानुबन्धी, क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यान, सज्ज्वलन, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद और अकषाय, ये ही हमारे नहीं हैं तो फिर दूसरे आदमी परपदार्थ मेरे कैसे हो सकते हैं ? ये कषाय तो परिणमन रूप हैं। तुम्हें मालूम हो कि श्रद्धाके परिणाम औपशमिक क्षायिकभाव, मिश्रभाव ये भी हमारे स्वरूप नहीं, सिर्फ परिणमन रूप हैं तो फिर परपदार्थ मेरे कैसे हो सकते हैं ?

सहज अन्तस्तत्त्वके अवलंबनमें सम्यक्त्वका अनुभव—भैया ! कषायरहित मेरा स्वभाव है वह एक निश्चल स्वतंत्र चीज है, किन्तु इतना होनेपर भी प्रति समयमें अकषायका परिणमन चल ही रहा है। उसकी परिणतिमें अनवरत ये अकषाय चलता है वह सब परिणमन है, मैं तो ध्रुव तत्त्व हूँ। जिससे ये आठ ज्ञानके भेद उपजते हैं वह हमारा स्वरूप है। जिसका चक्षुदर्शन आदि परिणमन होता रहता है यह पारिणामिक भाव है ज्ञानशक्ति दर्शन-शक्ति, चारित्र्यशक्ति आदि। उसे ही मैं अथवा मेरा है यह मानना तथा फिर सोचे,—क्या मैं बिखरा हुआ जीव हूँ जो मेरेमें अलग अलग प्रकार हैं ज्ञान अलग, दर्शन अलग, चारित्र्य अलग होता है और प्रत्येककी शक्ति मेरेमें आ करके मिल जाती है ? नहीं, वह समस्त

आत्मा है। समस्त शक्तिके अभेदरूप जिसको कह सकने वाले कोई वचन नहीं है वह स्वभाव है वह मैं हूँ। अपनेको देखो तब मालूम पड़ेगा तुम्हारा स्वरूप क्या है ? जैसे तुम्हारा वच्चा है वह आपकी कल्पित कुटियामे है, किन्तु है तो भिन्न जीव, तुम उसे अपना मान बैठे हो पर यह भ्रम है। वह तुम्हारी कुटियामे रहता है, इसलिए तुम्हारा क्या है ? उसी प्रकार का दूसरा जीव भी समक्ष है जरा तुमसे थोड़ी दूर रहता है उसे अपना क्यों नहीं मानते हो ? अगर ये परपदार्थ अपने होते तो अपनेसे तन्मय होते। हमारे ये पूज्यपाद राम, हनुमान, भरत चक्रवर्ती सरिखे महाराजाओंने अपने सारे राज्यपाटपर लात मार दी तो फिर हम क्यों इससे लिपटे फिरते हैं, अगर ये हमारे होते और हमारी भलाईके लिए होते तो फिर इतने बड़े महाराजा इतने बड़े पुरुष राजपाटको क्यों छोड़ देते ? उन्होंने तो अपनी तीन खण्डकी विभूति तकको छोड़कर इस चिदानन्द आत्माका ध्यान किया है। उन्होंने इसे त्यागनेमे बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं की है। जड़ पदार्थ मेरा कुछ नहीं है, हमे अपनी जड़को मजबूत बनानेके लिए सम्यक्त्वका आचरण करना चाहिए, नहीं तो यह जिन्दगी वैसे ही बीत जावेगी, कुछ भी अपना भला नहीं हो सकेगा। अगर हम ऐसा न करें तो भगवान्के सपूत कैसे कहे जा सकते हैं ? जब तक हम सहज अन्तस्तत्त्वका उपयोगमे धारण न करेंगे तो हमारा सम्यक्त्व व ज्ञान नहीं जगेगा जिससे हमारा आत्मकल्याण होने वाला है। उस सम्यक्त्वको धारण करने पर ही हम भगवान्के सपूत कहे जा सकते हैं।

यथार्थ परिचयसे आकुलताकी समाप्ति—यहा पर एक मर्मकी कहानीके रूपमे उदाहरणार्थ सुनें। एक आदमी अपने गांवसे चला। चलते-चलते उसे रास्तेमे अधेरा हो गया। वह दूसरे गांव पहुंचनेकी तलाशमे था, पर अन्धेरा इतना तेज था कि वह दूसरे गांवका जहाँ उसे जाना था रास्ता भूल गया, वह पगडंडीका रास्ता था। वह एक घंटे तक चला, फिर उसने सोचा कि अगर मैं ऐसे ही चलते रहूंगा तो पहुंच नहीं सकता। न मालूम कब तक चलना पड़े, कब वहाँ पहुँचूँ ? रास्ता मालूम नहीं पड़ता, वह एक टीलेपर जाकर एक स्थानपर जाकर बैठ गया। उस समय वह बैठा तो था, पर उसके दिलमे वही घबड़ाहट थी कि वह कब अपने ठीक स्थानपर पहुँचेगा तथा वह अपना रास्ता कहाँ ढूँढ पावेगा ? इसी चिन्तामे मग्न था कि एकाएक बिजली चमकी और उसे वह सड़क व एक पगडंडी दिख गई जिसपर होकर उसे जाना था। वह बड़ा ही खुश हुआ और वह फिर आनन्दपूर्वक वहाँ पर सोया। अब उसे उस प्रकारकी कल्पना नहीं थी कि वह कब पहुँचेगा, कैसे पहुँचेगा ? उसकी आत्मामे शान्ति थी। वह सो गया रात भर चैनसे सोया, फिर सुबह उठकर वह चल दिया और ठीक स्थानपर जाकर वह पहुँच गया। इसी तरहसे यह जीव भी अज्ञानरूपी अधेरेमे एक पगडंडीपर भटकता हुआ फिर रहा था। सोच रहा है कि क्या करूँ, कहाँपर जाऊँ, किस प्रकारसे जाऊँ ?

फैला । एक-एक करके । की उसमें उसे अपना रास्ता दिखाई दे गया है ।
 वला नहीं, वह क्या सोचता है कि यह रास्ता तो अपने पास
 है । इस कोई छीनने वाला नहीं है । यह जान होते ही सयमासयमकी
 पगडंडीसे चलकर सयमकी सड़कसे चलकर मोक्षके समीप पहुँचता । अहो ऐसी शक्ति पाकर
 भी कोई मोहजालमें फसा हुआ सोचता है—अभी मासारिक सुखोको भोगना पड़ रहा है, दुखो
 को भोगना पड़ रहा है, किन्तु निकटमें कभी पासकी चीजका उपयोग करेगा, चीज पास है तो
 जब मनमें आयेगा तब उपयोग कर लेगा ।

यह ससारी जीव मोह, रागद्वेष अज्ञान ममत्वमें पड़कर ही जीवनको व्यर्थ गवा रहा
 है । सबसे बड़ा दुःख है मानसिक दुःख । जब तक यह दुःख नहीं मिटेगा तब तक किसी भी
 मनुष्यको शान्ति नहीं मिल सकती है । भैया ! शान्ति पानेके लिए ममत्वबुद्धिको दूर करना
 पड़ेगा तभी हमारा कल्याण होगा । जिस रास्तेसे हमारे साधुगण चले आये हैं उस ही रास्ते
 पर हमें भी चलना चाहिए, जिससे आत्मकल्याण हो । जिससे ये जो सकट आते हैं वे नहीं
 आवें । विवेकी पुरुष विषयोसे विराम लेता है । जब भी किसी उपदेशके द्वारा एक बिजली
 चमकी और उसने बताया कि तुम्हारा रास्ता वह है, पर तुमने उसे उपयोगमें नहीं लिया है ।
 यह सब बाहरी पदार्थ क्षणिक है, जब समय ही क्षणिक होता है तो फिर परपदार्थोंकी तो
 बात ही क्या कहना है ? इस मर्मके समझते ही सतोष हो जाता है । मिथ्यादृष्टिके अगर
 सम्यक्त्व व सयम हो जावे एक साथ तो उसके अप्रमत्तविरत गुणस्थान हो जाना है ।

स्वभावाश्रयसे उत्तरोत्तर विकास—जहाँपर श्रद्धा व चारित्र्य गुणका कुछ भी शुद्ध-
 विकास नहीं है उल्टा ही परिणामन है ऐसे परिणामको मिथ्यात्व कहते हैं । मिथ्यात्वमें जीव
 शरीरको स्वयं मानता है । रागद्वेषादिक विभावोंसे भिन्न शुद्ध ज्ञायकस्वभावका परिचय नहीं
 कर पाता । जिस जीवके श्रद्धा निर्मल हो गई वही जीव अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया,
 लोभ आदि न होनेसे और रागके क्लेशको नहीं सहन कर सकनेसे तो अविरत गुणस्थानवर्ती
 होता है, उसके कोई भी व्रत नहीं हो सकता है । हाँ असयमका क्लेश है । वह सोचता है कि
 मैं भूला हूँ, पर मार्ग वह है उस सड़कपर पहुँचानेके लिए गुणाश्रय ही हमारी मदद करेगा
 दूसरा कोई भी नहीं कर सकता है । हम उस मार्गपर चलते हैं, पर उसपर एकदम नहीं
 चल सकते, धीरे-धीरे ही चल सकेंगे । धीरे-धीरे भी सही चलनेसे महाव्रत पर पहुँच जावेंगे ।
 हम इस समय विषयकषाओंके क्रूर घोर जंगलमें पड़े हुए हैं और उसी घोर जंगलमें भटक रहे
 हैं । आगे जानेको रास्ता है, पर उसे पकड़ते नहीं हैं, वहीके वही चक्कर खा रहे हैं । जब
 उस रास्तेको पकड़ लेंगे, तभी इस जंगलसे निकलकर मंगलमें पहुँचेंगे । वह है रास्ता सयमा-
 सयम, इससे चलकर सयममें आवें, फिर ध्यानमें आवें । इससे अपूर्वकरणकी प्राप्ति होती है ।

इस मार्गसे अपूर्वकरण मार्गपर आकर जिसमे समानता है वह कषायोकी प्रतिध्वनि करके एकदम क्षीण अवस्थामे आजाता है जो एक बार उजालेमे देख लिया था, क्षीण मोह बननेकी देर था। दशानकी प्राप्ति होती है। यह विकास विशेष अवस्थाकी दृष्टिसे नहीं होता। वहाँ तो सामान्य के परिचयकी जरूरत है। सयोगकेवली हुए फिर आखिर यह शरीर कब तक चिपका रहेगा ? इन कारणोके खतम होनेपर एक कारणयोग, जो कुछ थोड़ी देर तक रहता ही है, इसका अभाव होते ही सदाको शरीर दूर हो जावेगा।

सामान्यमे स्वभावदृष्टिसे व विशेषमे पर्यायदृष्टिसे दिखने वाला द्रव्य है। सामान्यकी दृष्टि द्रव्यार्थिकसे व विशेषकी दृष्टि पर्यायार्थिकसे होती है। जब जीव द्रव्यदृष्टिसे देखा जाता है तो द्रव्यसामान्य ही नजरमे आता है। पर्यायोमे रहने वाला एक द्रव्य वही है जिसमे ये पर्याय हैं। जब द्रव्यदृष्टिसे देखते हैं तो स्वभाव दिखता है। पर्यायदृष्टिसे देखनेपर पर्यायजाल दिखता है।

॥ प्रवचनसार प्रवचन पंचम भाग समाप्त ॥

पूज्य श्री गुरुवर्य मनोहर जी वर्णी 'सहजानन्द' महाराज द्वारा
शोधित किया गया "प्रवचनसार प्रवचन" का यह नव संस्करण सम्पन्न हुआ।

अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ पूज्य श्री १०५ क्षुल्लक मनोहर जी वर्णी

सहजानन्द महाराज विरचितम्

१२५ सहजपरमात्मतत्त्वाष्टकम्

गुर ॥ शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥

यस्मिन् सुधाम्नि निरता गतभेदभावा प्राप्स्यन्ति चापुरचल सहज सुशर्म ।

एकस्वरूपममल परिणाममूल, शुद्ध चिदस्मि सहजं परमात्मतत्त्वम् ॥१॥

शुद्ध चिदस्मि जपतो निजमूलमत्र, ॐ मूर्ति मूर्तिरहित स्पृशतः स्वतत्रम् ।

यत्र प्रयान्ति विलय विपदो विकल्पा, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥२॥

भिन्न समस्तपरतः परभावतश्च, पूर्णं सनातनमनन्तमखण्डमेकम् ।

निक्षेपमाननयसर्वविकल्पदूर, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥३॥

ज्योति पर स्वरमकर्तृ न भोवतु गुप्त, ज्ञानिस्ववेद्यमकल स्वरसाप्तसत्त्वम् ।

चिन्मात्रधाम नियत सततप्रकाश, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥४॥

अद्वैतब्रह्मसमयेश्वरविष्णुवाच्य, चित्पारिणामिकपरात्परजल्पमेयम् ।

यद्दृष्टिसश्रयणजामलवृत्तितान, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥५॥

आभात्यखण्डमपि खण्डमनेकमश भूतार्थबोधविमुखव्यवहारदृष्ट्याम् ।

आनदशक्तिदृशिबोधचरित्रपिण्ड, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥६॥

शुद्धान्तरङ्गसुविशासविकासभूमि, नित्य निरावरणमञ्जनमुक्तमीरम् ।

निष्पीतविश्वनिजपर्ययशक्ति तेजः, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥७॥

ध्यायन्ति योगकुशला निगदन्ति यद्धि, यद्ग्यानमुत्तमतया गदित. समाधि ।

यद्दर्शनात्प्रभवति प्रभुमोक्षमार्ग, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥८॥

Bhartiya f

सहजपरमात्मतत्त्व स्वस्मिन्ननुभवति निर्विकल्प य ।

सहजानन्दसुबन्ध स्वभावमनुपर्यय याति ॥

